

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

اُن بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا۔ مومن نے فرمایا کہ اگر اس مرحلے کے بعد آپ سے کسی امر کے حلقے

فَلَا تُصِيبُنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝ فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتٰتِيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ

کہو پھر میں تو آپ کو کچھ اپنے ساتھ نہ کہنے بلکہ آپ میری طرف سے عذر لکھ چکے ہیں۔ پھر دونوں ملے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر رہا

يَسْتَطْعِمَا اَهْلَهَا فَاَبْوَا اَنْ يُضَيِّقُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا اِذَا يَنْتَقِضُ فَاَقَامَا ۝

دونوں لوگوں سے کھانے کو مانگا سو انہوں نے اُن کی پہچان کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے میں ان کو وہاں ایک پھل دی جو کرایا چاہتی تھی تو اُن بزرگ نے اس کو کھدھا کر دیا۔

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَكُنْتَ عَلَيْهِ جَارًا ۝ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ

مومن نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ اُن بزرگ نے کہا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی طبعیت کا ہے میں ان چیزوں کی

بِتَاوِيلٍ مَّا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

حقیقت بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

قَالَ اِسْنِمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا

کے ملازم اور سپاہی آچڑھے کہ مسافروں کو تار دیں اور کشتی پر قبضہ کر لیں۔ لیکن ٹوٹی ہوئی دیکھ کر اور بیکار کچھ کر چھوڑ گئے۔ خضر علیہ السلام نے ملال سے کہہ دیا کہ ہم نے تمہاری کشتی اسی غلام کے ہاتھ سے بچانے کے لئے توڑ کر عیب دار کر دی تھی اب ہم اس کو درست کر دیں گے۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا بہت شکر ادا کیا اور بڑی دعائیں دیں کہ آپ نے بڑی مصیبت اور نقصان سے بچایا وہاں سے تھوڑی دیر آگے چلنے کے بعد خضر علیہ السلام نے اسی تختہ کو اپنی جگہ پر لگا کر درست کر دیا اور اہل کشتی دعائیں دیتے ہوئے اور خضر علیہ السلام کی ہدائی پر انہوں سے اترتے ہوئے چھوڑ کر ان سے رخصت ہو گئے، کشتی سے اترنے کے بعد دو واقعات ان آیات زیر تفسیر میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ یہ حضرات کشتی سے اترنے کے بعد زیادہ چلتے ہوئے ایک بستی کے قریب پہنچے وہاں ایک جگہ چند لڑکے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو خوبصورت خستہ کھیلنے ہوئے نو عمر نابالغ لڑکے کو پکڑ کر بلا تامل زمین پر لٹا دیا اور چاقو سے ذبح کر کے سر کو گردن سے جدا کر کے ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام میں شان نبوت اور نبی عن المنکر کا ظہور اور غلبہ تھا وہ اس واقعہ کو دیکھ کر جو بظاہر کشتی کے واقعہ سے بھی سخت غم تھا کیسے خاموش رہ سکتے تھے۔ فوراً گھبرا کر حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا۔ بلا قصور ایک ایسی جان کا خون کر دیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ تو آپ نے بڑی بے جا حرکت کی۔ اس وعدہ خلافی کو دیکھ کر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ آپ سے میرے ہمراہ رہ کر خاموش نہ رہا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس مرتبہ وعدہ یاد تھا لیکن فرض منصبی ادا کرنے کا جو جوش اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں رکھا تھا اس نے مجبور کر دیا اور خاموش نہ رہ سکے اس لئے اب کی دفعہ بھولنے کا عذر

اور معافی کی درخواست نہیں کی بلکہ فرمایا کہ خراب ہو گئی۔ آپ کھلی مرتبہ درگزر کر چکے ہیں کہ آئندہ معذور سمجھئے اور کشتی کرنے کی گنجائش نہیں۔ آئندہ اس قسم کا اعتراض کروں تو آپ اپنے سے مجھ کو جدا کر دیں۔ ایک حدیث میں جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خضر موسیٰ علیہما السلام کا قصہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ کیا خوب ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی قدر اور صبر کرتے تاکہ ان دونوں کے پر حکمت حالات قرآن مجید میں ہم کو اس زیادہ سنائے جاتے لیکن بار بار خلاف وعدہ ہو جانے اور عذر کرنے سے اُن کو شرم آگئی اس لئے ہدائی کو تجویز کر لیا۔ بہر حال حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کو قبول کیا اور اب بھی اپنی ہر اسی میں رکھا۔ خضر علیہ السلام کے ہمراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام دو پہر کا وقت ہو گیا سب کو کھانے کی ضرورت ہوئی تو ایک بستی میں پہنچے جس کے رہنے والے اکثر خوشحال تھے۔ بہت جموں میں گئے جہاں لوگ جمع تھے اور ظاہر کیا کہ ہم مسافر ہیں کھانا کھلاؤ۔ مگر وہاں کے باشندے کچھ ایسے پھیل گئے کہ خیال ہی نہ کیا۔

اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے کھانے پینے اور ہر قسم کے سامان غیب سے مہیا کر سکتا تھا۔ لیکن اہل بستی کی حالت کا امتحان اور نکل کا اظہار منظور تھا۔ سب جگہ پھر پھر آکر واپس آ رہے تھے کہ راستہ میں ایک نہایت پرانی اور اونچی دیوار کو دیکھا جو بالکل مرنے کے قریب تھی اور اس قدر جبک مٹی تھی کہ لوگ اس کے پاس کو بہت ڈرتے ڈرتے راستہ چلتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے دیوار کے پاس کھڑے ہو کر ایک ہاتھ دیوار کے اس طرف رکھا اور ایک دوسری طرف اور دیوار پر ہاتھ بھیر کر برابر کر کے سیدھا کر دیا جس سے وہ دیوار سیدھی مضبوط ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اگرچہ یہ کوئی ناجائز یا ممنوع کام نہ تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس

لئے ناگوار ہوا کہ اس بہتی والوں نے بہت ہی سنگدلی اور بے مروتی سے ان حضرات کو کھانا تک نہیں کھلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گاؤں کے باشندوں سے ہم نے کھانا مانگا تو ان بے مروت لوگوں نے کھانا نہ دیا۔ نہ کچھ مروت سے پیش آئے۔ پھر بھلا آپ نے بلا کسی کے کہنے سننے کے اس دیوار کو کیوں مفت درست کر دیا۔ اس پر کچھ اجرت ٹھہرائی تھی۔ چونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا اور موسیٰ علیہ السلام خود ہی فرما چکے تھے کہ آئندہ اگر کوئی اعتراض کروں تو جدا کر دیا جاؤں اسلئے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وعدہ اور شرط کی پابندی سے کچھ عذر نہ فرما سکے۔ علیحدہ ہوتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے علم اور حقیقت سے مطلع فرماتے جائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بہتر ہے جن باتوں کو

آپ ناگوار سمجھ کر مبرا نہ کر سکے ان کی حکمت سن لیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ان کاموں میں جو راز و اسرار تھے اور جو انہوں نے ہمارے خداوندی کئے تھے ان کو اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس پر یہ قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ختم ہوتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اور ان مذکورہ واقعات میں جو اشکال پیدا ہو سکتا ہے اس کو بھی انشاء اللہ قصہ کے خاتمہ پر آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔

الحمد للہ کہ آج چند عویس پارہ مہینہ الہی کا بیان ختم ہو کر سولہواں پارہ ظال الہم شروع ہو گیا اس طرح قرآن پاک کے نصف اول کا بیان حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہو گیا۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو ہر حال میں اپنی مرفیات پر ظاہر میں اور باطن میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو معاملہ حق تعالیٰ ہمارے ساتھ فرمائیں اس میں اپنی رحمت و حکمت کا یقین ہم کو نصیب فرمائیں۔

یا اللہ! شک آپ کے سب کام بڑے حکمت ہوتے ہیں۔ خواہ ہماری سمجھ میں وہ حکمت آئے یا نہ آئے یا اللہ! ہم کو ہر حال میں اپنی ذات عالی کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اپنی حکمت سے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔

یا اللہ! ہم کو آپ نے شریعت مطہرہ کے ظاہری و باطنی احکام کا جو مکلف فرمایا ہے ہم کو ہر حال میں اس کی پابندی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ! آپ رحیم و کریم ہونے کے ساتھ حکیم بھی ہیں۔ اس لئے ہمیں جو ناگوار واقعات پیش آئیں ان میں..... ہم آپ کی رحیمی و کریمی کے ساتھ حکمت کا بھی یقین رکھیں۔

یا اللہ! ہم ایمان کے ضعیف اور کمزور ہیں کسی اظہار اور امتحان کی سہا نہیں رکھتے اس لئے ہر حال میں آپ کے کرم و رحم فضل و احسان ہی کے منتظر ہیں۔ ہمیں ہر حال میں صراط مستقیم پر اپنی مرفیات کے ساتھ قائم رکھئے۔ آمین

وَاجْعِدْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

أَمَّا السِّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبُحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُ مُلْكٌ

جو کبھی بھی سوچتا وہیں کی بھی جود یا میں علت عزروہی کرتے تھے سو میں نے چاہا کہ اس میں صیبا اہل دلوں اور (چھپا سکی یہ بھی کہ) ان لوگوں سے آگے کی طرف

فَمَلِكٌ يَّتَّخِذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۖ وَآلُ الْعَلَمِ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا

بیل (عالم) بلاشبہ قاجار پر (انجمن) کشمیری کو بیوقوفی پر کچھ غصہ ہے۔ یہ ان کا سوس کے بل ایسا ہی انداز ہے۔ سو ہم کہہ دیتے ہیں جیسی محقق کو ہاں کہہ دیاں مصلحتیں ہیں۔ مگر کچھ غلطیوں سے

طُعْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَارْذَنَّا أَنْ يَبُدِّلَ اللَّهُ لَكُمُ الْخَيْرَ لِمَنْ رَزَقْتَهُ وَأَنْتُمْ مُكَذِّبُونَ ۚ

میں، بہر گوشت و عظمہ کا کھائے اس کے ان کا پروردگار میں کمال کی حمد و ثناء ہے جو ان کی زندگی (یعنی دین) میں اس سے بہتر ہو نہ ہو (میں اس کی حمد کیسے کر سکتا ہوں)۔

فَكَانَ لِعَلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ

مردودہ اور ہزار سو دہائیہ لڑکوں کی قحطی جو اس شرمش (مردجے) میں ہوا اس ہزار کے خزانہ کا کچھ مال دونوں خزانوں کا مال ایک لکڑی کی قحطی سے کھرب نے اس قحطی میں سے حاصل کیا۔

رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشَدَّهُمَا وَيُخْرِجَاكَ مِنْهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ

کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جاؤں اور اپنا دھنہ نکال لیں اور کوئی کام میں نہ آئی رائے سے نہیں کار۔

أَمْرِي ذَاكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

لکھے۔ یہ حقیقت ان باتوں کا جن پر آپ سے صدمہ ہو سکا۔

قاری السیفینہ رحمہ اللہ، فکالت سودھی، یسکین غریب لوگوں کی بہترین وہ کام کرتے تھے، فی البتہ دریا میں فاکرڈٹ سر میں نے چاہا، آج کہ

عَبَّيْهَا مِنْ اَسْرِ مَيْبِ دَارِ كُوسٍ وَكَانَ لَدُوْرُهَا وَرَوْنُهَا اَكْبَرُ اَحْمَرٍ مَوْلَاكَ اَيْكٍ دَاوُدَاہُ يَخْذُوْہُ كَلَامًا اَنْفَلَّ سَيْفِيْنَدَہُ ہَر مَشِي غَضَبًا زہِدُوْیْ وَ اَوْر

فَلَمَّا رَأَوْهُ كَارِهًا فَكَانَ قَتْلًا ۚ فَلَمَّا تَرَ الْفِتْيَانُ رُءُوسَهُنَّ حَزَنًا ۖ فَاذْكُرْنَ أَصْنَافَهُنَّ ۚ فَمِنْ أَصْنَافِنَا لَمَكْرُوهٌ ۖ وَمِنْ أَصْنَافِنَا لَمَحْمُودٌ ۚ فَلَمَّا تَرَ الْفِتْيَانُ رُءُوسَهُنَّ حَزَنًا ۖ فَاذْكُرْنَ أَصْنَافَهُنَّ ۚ فَمِنْ أَصْنَافِنَا لَمَكْرُوهٌ ۖ وَمِنْ أَصْنَافِنَا لَمَحْمُودٌ ۚ فَلَمَّا تَرَ الْفِتْيَانُ رُءُوسَهُنَّ حَزَنًا ۖ فَاذْكُرْنَ أَصْنَافَهُنَّ ۚ فَمِنْ أَصْنَافِنَا لَمَكْرُوهٌ ۖ وَمِنْ أَصْنَافِنَا لَمَحْمُودٌ ۚ

[illegible][illegible][illegible]

مَکَن اور تھانے کے لیے لُز خزانہ لُہمانِ دلوں کیلئے دُکھان اور تھانے لُہمانِ کاسپ صلیحانیک فاکارڈ سو چا دُکھان تھانہ رب

اِنِّي يٰلَهُ اَكْرَمُ ۝ نَحْيِ اِلٰهًا اِنِّى جَوَالُ وَيَسْخَرُجَا اَوْر ۝ دِلُوں ۝ لِيَسْ كَتَبْتَا اِنَّا غَزَاوْهُم مَّهْرَال مِّنْ قُرْآنِكَ سَهْمَا رَسَب

ماہنامہ فکرت لاہور میں نے نہیں کیا لیکن اسے (مرضی) خالق نے تبدیل (حقیقت) مانا اور کچھ غلطی نہ کر کے علیحدگی اس پر اضافہ کر

[illegible]

حضرت خضر علیہ السلام کا کشنی کو توڑ کر ناکارہ اور عیب دار بنا دیتا۔ دوسرے ایک

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں تین واقعات کا ذکر ہوا تھا جن کو حضرت خضر علیہ السلام کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر تعجب کا اظہار فرمایا تھا۔ ایک تو حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کو توڑ کر ناکارہ اور عیب دار بنادینا۔ دوسرے ایک لڑکے کو قتل کر دینا اور تیسرے

ایک گرنے والی دیوار کو بغیر کہے سنے اور بغیر کسی اجرت کے سیدھا کر دینا۔ تیسرے واقعہ کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں جدائی کا وقت آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں باتوں کی حقیقت اور ان کی حکمت کو ظاہر فرمایا جیسا کہ ان آیات میں بتلایا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جس کشتی میں آپ سوار تھے اس کے مالک نہایت مفلس اور غریب لوگ تھے۔ آٹھ دس آدمیوں کی معاش اور روزی کا ذریعہ یہی کشتی تھی۔ راستہ میں ایسے بادشاہ کی سلطنت میں گزرتا تھا جو تمام کشتیوں کو ظلماً جہین کر ضبط کر لیتا تھا لیکن یہ کار اور ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کو نہ لیتا تھا۔ چونکہ یہ باتیں خدا تعالیٰ نے مجھ کو مشکف کرادی تھیں اس لئے پہلے سے میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبیر سے ان مسکینوں کی کشتی ظالم کے ہاتھ سے بچ گئی اور پھر آسانی سے درست ہو گئی۔ چنانچہ یہ باتیں آپ چشم خود دیکھ چکے ہیں۔ دوسرے وہ لڑکا جس کو آپ نے بظاہر بے قصور مومن سمجھ کر اس کے قتل کو بہت ہی بڑا گناہ سمجھا تھا اس کی اصل طبیعت اور خلقت ہی میں مادہ کفر کا غلبہ رکھ دیا گیا تھا وہ اگر نرمہ رہ کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے افعال کا مرتکب ہوتا جن سے خود گمراہ ہونے کے علاوہ اپنے مومن والدین کو بھی اپنا شریک کر کے آخر کافر بنا کر چھوڑتا خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے اور اس لڑکے کی عوض میں اس سے بہت بہتر اولاد ان کو عطا کر دے خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ جو اس بیٹے سے بہت زیادہ اطاعت کے ساتھ ان کی خدمت و دلدادگی کر کے دل شغف کرے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مطلع کر کے مجھ کو اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ تیسرے اس بخیل ہستی والوں کی دیوار جن کی بے مروتی

کے مقابلہ میں اس کا مفت درست کر دینا آپ کو پانچ سو سو روپیہ دینے کے مکان کی دیوار تھی جن کے دین دار اور مومن ہونے کے حلال روزی اور پیشہ سے نہایت مشقت سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لئے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ اگر اسی وقت ان کی صغیرتی میں دیوار گر کر مال ظاہر ہو جاتا تو ان کے عزیز و اقارب سب خود ہرگز جاتے۔ ان قابل رحم قہموں کو کچھ بھی نہ ملتا۔ خدا تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرما کر یہ چاہا کہ ہمارے بچے ایماندار بندے کی گاڑی کھلی ضائع نہ ہو اور یہ قیمتی بچے جہان ہو کر خود ہی اس کو نکالیں۔ لہذا دیوار کو درست اور مستحکم کرنے کے لئے مجھ کو مامور فرمایا۔ ان باتوں کو سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام دیا کی طرف چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام حضرت یونس کو ہر لہ لے کر واپس آ گئے اور بدستور اپنی نبوت و رسالت کے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہو گئے اور آپ کی زندگی ہی میں حضرت یونس کو بھی خدا تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی جب موسیٰ علیہ السلام نے ۱۲۰ برس کی عمر میں وفات پائی تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے قائم مقام ہو کر ہدایت خلق اللہ میں تمام عمر گزار دی جو انبیاء کا فرض منصبی اور اصلی کام ہے۔ اس قصہ سے متعلق اور بھی بہت سے مسائل و تنبیہات علمائے محققین نے لکھے ہیں جو بیچہ طوالت کے اس مختصر درس میں عرض نہیں کئے جاسکتے۔ ان فرض یہ قصہ تو یہاں ختم ہوا۔ اب آگے ذوالقرنین کا قصہ بیان فرمایا جاتا ہے۔ یہ بھی ان تین سوالوں میں سے ایک تھا جو مشرکین مکہ نے یہود کے مشورہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استحسان کئے تھے۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آنسوہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: حق تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان و یقین نصیب فرمائیں کہ جو صورت حال بھی ہم کو پیش آئے ہم اس کو اپنے لئے رحمت اور خداوند قدوس کی حکمت پر یقین کر کے راضی رہ سار ہیں۔ آمین وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الصَّلٰوةَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّمَا مَثَلُ الْوَادِي الْأَخْضَرِ

اور یہ لوگ آپ سے دو القرنین کا حال پوچھتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم نے ان کو دوئے زمین پر حکومت کیا

وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۚ فَاتَّبَعَهُ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا۔ چنانچہ وہ ایک راہ پر ہوئے۔ یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب ان کو ایک سہارہ تک کے

تَغْرِبُ فِي عَيْنِ حِمَّةٍ ۚ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَلَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تَعَذِّبَ

پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا اور اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی ہم نے (الہامی) یہ کہا اے دو القرنین خواہ سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں

وَأَمَّا أَنْ تَخْذَنْ فِيهِمْ حُسْنًا ۚ قَالَ أَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ

نزی کا معاملہ اختیار کرو۔ دو القرنین نے عرض کیا (کہ اول رحمت ایمان ہی کروں گا) لیکن جو ظالم رہے گا سوائے کوئی ہم لوگ سزا دیں گے پھر وہ اپنے مالک حقیقی

فِي عَذَابِهِ عَذَابًا أَكْرَمًا ۚ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ ۚ وَسَتَقُولُ

کے پاس پہنچایا جاوے گا پھر وہ اس کو (دوزخ کی) سخت سزا دے گا اور جو شخص ایمان لے آوے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کیلئے بدلے میں بھلائی ملے گی

لَهُ مِنْ أَمْرِ تَأْتِسْرًا ۚ

اور ہم اپنے برتاؤ میں اس کو آسان بات کہیں گے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّمَا مَثَلُ الْوَادِي الْأَخْضَرِ

وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۚ فَاتَّبَعَهُ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

تَغْرِبُ فِي عَيْنِ حِمَّةٍ ۚ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَلَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تَعَذِّبَ

وَأَمَّا أَنْ تَخْذَنْ فِيهِمْ حُسْنًا ۚ قَالَ أَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ

فِي عَذَابِهِ عَذَابًا أَكْرَمًا ۚ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ ۚ وَسَتَقُولُ

لَهُ مِنْ أَمْرِ تَأْتِسْرًا ۚ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّمَا مَثَلُ الْوَادِي الْأَخْضَرِ

وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۚ فَاتَّبَعَهُ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

تَغْرِبُ فِي عَيْنِ حِمَّةٍ ۚ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَلَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تَعَذِّبَ

وَأَمَّا أَنْ تَخْذَنْ فِيهِمْ حُسْنًا ۚ قَالَ أَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ

فِي عَذَابِهِ عَذَابًا أَكْرَمًا ۚ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ ۚ وَسَتَقُولُ

لَهُ مِنْ أَمْرِ تَأْتِسْرًا ۚ

تفسیر و تشریح :- اس سورۃ کہف کے سبب نزول کے سلسلہ میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات بطور امتحان کے کہے تھے۔ ایک روح کے متعلق۔ دوسرا اصحاب کہف کے متعلق اور تیسرا دو القرنین کے متعلق۔ دو سوالوں کا جواب تو گذشتہ آیات میں گزر چکا یعنی روح اور اصحاب کہف کے متعلق۔

درخواست کرنے والی قوم کون تھی؟ یا جوج ماجوج کس قوم کا نام ہے؟ یہ کہاں رہتی تھی؟ اب بھی ہے یا نہیں؟ اس کے احوال کیا ہیں؟ ان تمام امور اور تفصیلات کی طرف سے قرآن پاک خاموش ہے۔ یہ کام تاریخ کا ہے۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ مجموعہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تھے اور آپ کی دعا کی برکت سے حق تعالیٰ نے خارق عادت سامان و وسائل عطا فرمائے تھے۔ جن کے ذریعہ سے ذوالقرنین کو مشرق و مغرب کے سفر اور تعجب خیز فتوحات پر قدرت حاصل ہوئی۔ لکھا ہے کہ حضرت خضران کے وزیر تھے۔ شاید اسی لئے قرآن پاک میں خضر علیہ السلام کے قصہ کے ساتھ ذوالقرنین کا قصہ بیان فرمایا۔ اس بادشاہ کو ذوالقرنین اس لئے کہتے ہیں کہ دنیا کے دلوں کناروں مشرق و مغرب پر بکھرا گیا تھا۔ پہلا سفر مغرب کی طرف کیا جس کا بیان ان آیات میں کیا جا رہا ہے۔

ان آیات سے ظاہر مظلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کوئی مقبول بزرگ فرمانروا اور بادشاہ ہوئے ہیں خواہ نبی ہوں یا ولی ہوں یا کسی دوسرے نبی کے قبیح ان کے تین سفر میں سے ایک سفر کا حال ان آیات میں بیان فرمایا گیا۔ دوسرے اور تیسرے سفر کے حالات اگلی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ کے درس میں ہوگا۔

یہاں سے ذوالقرنین کے احوال کی تفصیل ہے۔ قرآن پاک کوئی قصہ کہانیوں یا داستانوں اور افسانوں کی کتاب تو ہے نہیں۔ اسلئے حکایات و قصص کو مکمل تفصیل کے ساتھ کہیں۔ بیان نہیں کیا گیا البتہ جس قدر حصہ و غلط و ہدایت اور اصلاح خلق سے تعلق رکھتا ہے اور جو بات عبرت آفریں اور نصیحت آگیں ہوتی ہے اسکو حسب موقع بیان فرمایا گیا ہے۔ یہود ذوالقرنین کا نام اور بعض احوال جانتے تھے ان کو ذوالقرنین کے قصہ سے کچھ واقفیت تھی خواہ ان کی مذہبی کتابوں میں ہو یا سینہ سینہ زبانی منقول ہو۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لئے یہ سوال منتخب کیا تھا۔ قرآن مجید نے ذوالقرنین کے متعلق صرف اتنا بتایا کہ وہ پرشکت۔ صاحب سلطنت۔ نیکوکار۔ موحّد۔ خدا پرست صاحب حکومت تھے۔ ہر قسم کا دنیوی ساز و سامان ان کے پاس تھا۔ انہوں نے تین سفر بھی کئے تھے ایک انتہائی مغرب کی طرف دوسرا انتہائی مشرق کی طرف اور تیسرا کسی اور سمت پر جہاں کے باشندے ذوالقرنین کی بولی سمجھ سکتے تھے۔ انہی لوگوں کے لئے قوم یا جوج ماجوج کی قارمگری سے بچنے کے لئے لوہے کی ایک دیوار بکھلا ہوا راگ۔ تاہا یا سیسہ ڈال کر قائم کر دی اور اس طرح وہ قوم یا جوج ماجوج کی غارت گری سے محفوظ ہو گئی۔ بس اتنا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ رہی یہ بات کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے تھے؟ ان کے سفر کے آغاز و انتہا کی حدود کو کی تھیں؟ دیوار کہاں بنائی؟ دیوار کی

دعا کیجئے: حق تعالیٰ کا پناہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم کو ایمان و اسلام سے نوازا اور قرآن مجید کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اشرف الانبیاء والمرسلین عطا فرمائے۔

یا اللہ ہمیں سلام و تحیات کی برکت سے دنیا میں بھی خیر و خوبی سے گزارے پھر آخرت میں بھی اپنی مغفرت و رحمت سے نوازے۔

یا اللہ ہمیں سچی اسلامی حکومت نصیب فرمائیے اور بے دینی کی جو فضا پھیلی ہوئی ہے اس کو ملامت فرمائیے۔

یا اللہ ہم کو بھی کوئی مومن اور عابد فرمانروا عطا فرما۔ اور پدین صاحب اقتدار لوگوں سے اس ملک کو بچا۔ آمین۔

وَأَجِزْ دَعْوَانَا إِنَّ الْخِطَابَ لِلَّهِ الْعَلِيِّ

قَوْمًا اِيْقَوْم	لَا يَخْتَلِفُ اَنْفُسُ لَمْ يَكُنْ	يَقْتُلُوْنَ دَرَسِيْنَ	فَاَلَا كَرِهَات	قَالُوْا اَمْ اَنْفُسُ	يَذُوْا الْقُرْنَيْنِ	اِنَّ وَكَل
يَا جُورِ	يَا جُورِ	مَلِكُوْهُ مَا جُورِ	مُفْلِدُوْنَ فَاَدْرِكُوْا	فِي الْاَرْضِ دَمِيْن	فَقُلْ دَمِيْن	فَقُلْ دَمِيْن
خَرَجًا يَكُوْل	عَلَى يَدِ	كَيْ تَخْلُصَ كَرِهَات	يَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ
مَلِكُوْهُ	جِسْ دَرَسِيْنَ	فَقُلْ دَمِيْن	فَقُلْ دَمِيْن	فَقُلْ دَمِيْن	فَقُلْ دَمِيْن	فَقُلْ دَمِيْن
يَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ
سَاوِيْ	اِسْ نَ بَرَكُوْا	بَرَكُوْا دَرَسِيْنَ	اَلْحَمْدُ لَكَ دَرَسِيْنَ	اَلْحَمْدُ لَكَ دَرَسِيْنَ	اَلْحَمْدُ لَكَ دَرَسِيْنَ	اَلْحَمْدُ لَكَ دَرَسِيْنَ
يَا اَم	قَالَ اِسْ	اَلْحَمْدُ لَكَ دَرَسِيْنَ	اَلْحَمْدُ لَكَ دَرَسِيْنَ	اَلْحَمْدُ لَكَ دَرَسِيْنَ	اَلْحَمْدُ لَكَ دَرَسِيْنَ	اَلْحَمْدُ لَكَ دَرَسِيْنَ
اَنْ كَر	يَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ
مِنْ رُبِّيْ	مِرْ رِبْ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ
		وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ	وَيَقْتُلُوْا دَرَسِيْنَ

ساتھیوں کی بولی سمجھ نہیں سکتے تھے آگے جو کنگول کی گئی ہے غالباً کسی ترجمان کے ذریعہ سے ہوئی ہوگی۔ اس قوم اور یا جوج ماجوج کے ملک میں دو پہاڑ حائل تھے جن پر چڑھائی ممکن نہ تھی البتہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں درہ کھلا ہوا تھا اسی سے یا جوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر چلے جاتے تھے۔ ذوالقرنین کے غیر معمولی اسباب و وسائل اور قوت و شہمت دیکھ کر انہیں خیال ہوا کہ ہماری تکالیف و مصائب کا سد باب ان سے ہو سکے گا۔ اس لئے اس قوم نے ذوالقرنین سے گزارش کی کہ یا جوج ماجوج نے ہمارے ملک میں اوجھ پھار کھا ہے۔ یہاں آ کر قتل غارت اور لوٹ مار کرتے رہے ہیں۔ آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مضبوط روک قائم کر دیں جس سے ہماری حفاظت ہو جائے تو جو کچھ اس پر خرچ آئے گا ہم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ مال میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے مگر ہاتھ پاؤں سے تم بھی ہمارے ساتھ محنت کرو۔ چنانچہ اول لوہے کے بڑے بڑے ٹکٹوں کی اوپر نیچے جمیں جمائیں۔ جب ان کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچی گئی۔ لوگوں کو غم دیا کہ خوب آگ دھوکو۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو کر تپنے لگا اس وقت پکھلا ہوا تانبہ اوپر سے ڈالا جو

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں ذوالقرنین کے پہلے سفر کا حال بیان ہوا تھا جو انہوں نے مغرب کی طرف منہائے آبادی تک کیا تھا۔ اب ان آیات میں دوسرے اور تیسرے سفر کا حال بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ مغربی سفر سے فارغ ہو کر ذوالقرنین مشرقی سفر کا سامان درست کرنے لگے۔ قرآن و حدیث میں یہ تصریح نہیں کہ ذوالقرنین کے یہ سب سفر فوجات اور ملک گیری کے لئے تھے یا ممکن ہے محض سیروساحت کے طور پر ہوں۔ جب انہائے مشرق میں پہنچے تو ایک ایسی قوم دیکھی جن کو آفتاب کی شعاعیں بے روک ٹوک پہنچتی تھیں۔ غالباً یہ لوگ وحشی جنگلی ہوں گے۔ مکان وغیرہ بنانے کا ان میں دستور نہ ہوگا۔ جیسے گذشتہ دور میں بہت سی خات بدوش وحشی اقوام میں رواج نہیں رہا ہے۔ آگے تاکید کے لئے فرمایا کہ ذوالقرنین کے سفر مغرب و مشرق کی جو کیفیت بیان کی گئی واقع میں اسی طرح ہے اور جو وسائل ان کے پاس تھے اور جو حالات وہاں پیش آئے ان سب پر اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ پھر تیسرا سفر۔ مغرب و مشرق کے سوا کسی تیسری جہت میں تھا۔ مفسرین اس کو عموماً شمالی سفر کہتے ہیں مگر قرآن و حدیث میں یہ تصریح نہیں۔ اس تیسرے سفر میں ذوالقرنین ایسی جگہ پہنچے جہاں کے لوگ ذوالقرنین اور ان کے

حال میں حق تعالیٰ سے غافل اور کسی سامان پر تکیہ نہ ہو بلکہ نعمت پر شکر کرے اور فنا کو پیش نظر رکھے۔

یہاں ذوالقرنین کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ قصہ اگرچہ کفار مکہ کے استحقاقی سواہل پر سنایا گیا مگر قصہ اصحاب کہف اور قصہ موسیٰ و خضر علیہما السلام کی طرح اس کو بھی قرآن پاک نے اپنے قاعدے کے مطابق اپنے مدعا کے لئے پوری طرح استعمال کیا ہے جس میں کفار مکہ کو جکلیا گیا ہے کہ ذوالقرنین جس کی عظمت کا حال تم نے سنا وہ محض ایک زبردست صاحب سلطنت و حکومت ہی نہ تھا بلکہ توحید و آخرت کا قائل تھا۔ عدل و انصاف اور فیاضی کے اصولوں پر عامل تھا اور تم لوگوں کی طرح کم ظرف نہ تھا کہ تم اپنی ذرا ذرا سی سرداریوں پر پھول رہے ہو اور اپنی حماقت سے توحید و آخرت کے منکر ہو رہے ہو۔ اور ایسے رسول برحق کی مخالفت کر رہے ہو۔ ذوالقرنین اتنا بڑا فرمانروا اور اس قدر عظیم الشان ذرائع کا مالک ہو کر بھی اپنی حقیقت کو نہ بھولا تھا اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھتا تھا۔ اس طرح کفار کے استحقاقی سوالات کو انہی پر پوری طرح الٹ دیا گیا۔ پھر ان قصوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تائید بھی فرمادی گئی کہ کس طرح عرصہ دراز کی گزشتہ خبروں۔ واقعات و حالات کو ٹھیک ٹھیک بیان کیا گیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان واقعات کی خبر بذمہ وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دی اور انہوں نے عرصہ دراز کے گزشتہ واقعات سنا دیئے اب چونکہ یہاں ذوالقرنین کی دیوار کا ذکر آ گیا اس لئے اگلی آیات میں اس دیوار کے گر جانے اور یا جوج ماجوج کے خروج اور پھر قیامت آ جانے کا ذکر فرمایا گیا جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

لوہ کی درزوں میں بالکل پیوست ہو کر جم گیا اور سہل کر پھاڑ سا بن گیا۔ یہ سب کام اس زمانہ میں بظاہر خرق عادت طریقہ پر انجام پائے ہوں گے جسے ذوالقرنین کی کرامت سمجھنا چاہئے یا ممکن ہے اس وقت اس قسم کے آلات و اسباب پائے جاتے ہوں۔ الغرض یا جوج ماجوج کا راستہ روک دیا گیا اور حق تعالیٰ نے ان کوئی الحال یہ قدرت نہیں دی کہ دیوار پھاڑ کر یا توڑ کر اھر نکل آئیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ روک محض خدا کی مہربانی سے قائم ہوگئی ہے اور میرا مدحیں تک قائم رہے گی۔

احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور قتل و جال کے بعد قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہے اس وقت یہ روک ہٹا دی جائے گی اور دیوار توڑ کر یا جوج ماجوج اپنی کثیر تعداد میں نکل پڑیں گے جس کا شمار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ دنیا ان کے مقابلہ سے عاجز ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوگا کہ میرے خاص بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ احدیت کی طرف دست دعا دراز کریں گے اس کے بعد یا جوج ماجوج پر ایک غیبی دبا مسلط ہوگی۔ سب ایک دم مرجائیں گے۔ قوم یا جوج ماجوج کے متعلق حریر تفصیلات انشاء اللہ آئندہ درس میں آئے گی۔

یہاں آیت میں جو حضرت ذوالقرنین نے یہ پیشینگوئی فرمائی کہ ایک وقت میں دیوار فنا ہوگی تو یا تو یہ اس بنا پر فرمادیا کہ ہر شے دنیا کی قالی ہے اور یا ممکن ہے کہ آپ کو وحی سے اگر وہ نبی ہوں یا الہام سے اس کے اہتمام کا وقت کہ قرب قیامت ہے معلوم ہو گیا ہو جیسا کہ احادیث میں بھی ظاہر فرمایا گیا ہے اور یہ بات حضرت ذوالقرنین نے شاید اس لئے فرمادی ہو کہ آ دی کسی

دعا کیجئے: حق تعالیٰ ہم کو بھی تسلیم و رضا کی صفات محمودہ عطا فرمائیں۔ اور اپنے خالق و مالک کو ہم بھی کسی حال میں

وَأَنذِرْ دَعْوَانَا إِنَّ الْخِطَابَ لِلَّهِ الْعَلِيِّمِ

ہو لئے والے نہ ہوں۔ آمین

وَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُودًا فِي بَعْضٍ وَتُفْرَقُ فِي الصُّورِ فَمِنْهُمْ جُجَاءٌ ۝

اور ہم اس روز ان کی یہ حالت کریں گے کہ ایک میں ایک گڑھ ہو جاویں گے اور صور پھونکا جائے گا پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کر لیں گے۔

وَعَرْضًا جَمْعَهُمُ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ

اور دوزخ کو اس روز کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جن کی آنکھوں پر (دنیا میں) ہماری یاد سے

ذِكْرُنِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝

پر وہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے۔

وَرَكْنَا جَمْعَهُمُ يَوْمَئِذٍ	بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ	يَمُودًا فِي بَعْضٍ	وَرَكْنَا جَمْعَهُمُ يَوْمَئِذٍ	بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ	يَمُودًا فِي بَعْضٍ
وَرَكْنَا جَمْعَهُمُ يَوْمَئِذٍ	بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ	يَمُودًا فِي بَعْضٍ	وَرَكْنَا جَمْعَهُمُ يَوْمَئِذٍ	بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ	يَمُودًا فِي بَعْضٍ
وَرَكْنَا جَمْعَهُمُ يَوْمَئِذٍ	بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ	يَمُودًا فِي بَعْضٍ	وَرَكْنَا جَمْعَهُمُ يَوْمَئِذٍ	بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ	يَمُودًا فِي بَعْضٍ
وَرَكْنَا جَمْعَهُمُ يَوْمَئِذٍ	بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ	يَمُودًا فِي بَعْضٍ	وَرَكْنَا جَمْعَهُمُ يَوْمَئِذٍ	بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ	يَمُودًا فِي بَعْضٍ

نے ٹھیک کہا واقعی ایک روز ہم اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ یعنی جب اس دیوار کے انہدام کا وقت آئے گا اور یا جوج و ماجوج کا خروج ہوگا تو اس روز وہ اس حالت میں ایک دم نکلیں گے کہ ایک دوسرے میں گڑھ ہوں گے اور ٹڈی دل کی طرح نکلیں گے اور یہ قیامت کے قریب زمانہ میں ہوگا۔ جس کے بعد قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک بار اول صور پھونکا جائے گا جس سے تمام عالم فنا ہو جائے گا اور پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جاویں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایک کر کے میدان حشر میں جمع کر لیں گے۔ اس وقت ان لوگوں کے سامنے جو اللہ عزوجل کو نہیں مانتے تھے اور قیامت اور حشر و نشر کا انکار کرتے تھے۔ جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کی آنکھوں پر دنیا میں پردہ پڑا ہوا تھا اور انہوں نے دنیا میں دین حق کو نہ دیکھا نہ سمجھا۔ اور جس طرح حق کو دیکھتے نہ تھے اسی طرح وہ اس کو سن بھی نہ سکتے تھے۔ اس روز وہ دوزخ کو

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں بادشاہ ذوالقرنین کے تین سفر کے حالات بیان ہوئے تھے اور تیسرے سفر کے متعلق حضرت ذوالقرنین کا دو پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط اور مستحکم دیوار بنانے کا ذکر تھا کہ جس کو قوم یا جوج و ماجوج نہ توڑ سکتی تھی اور نہ اس پر چڑھ سکتی تھی۔ چنانچہ جب یہ دیوار تیار ہوگئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ عزوجل کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنی رحمت سے مجھ سے اپنے بندوں کے آرام پہنچانے کا کام لیا اور نہ میں تو وہی ایک مشت خاک ہوں۔ میرے پاس اپنا کیا ہے جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا ایک دن فنا ہو کر رہے گی اور جو کچھ اس میں ہے سب مٹ جائے گا۔ اس وقت یہ دیوار بھی جو اس وقت لوہا لاثہ بنی ہوئی ہے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یہ وقت کبھی نہ کبھی ضرور آ کر رہے گا کیونکہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچ ہے۔ یہ حضرت ذوالقرنین کا بیان تھا جو اوپر نقل فرمایا گیا تھا اب آگے ان آیات میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین

اپنے منہ کے سامنے موجود پائیں گے یعنی انہیں داخل ہونے سے پہلے اس کی صیبت اور ہول انگیزی کو آنکھوں سے دیکھیں گے صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ دوزخ کی ستر ہزار ہائیں ہوں گی اور ہر ہاگ کو ستر ہزار فرشتے کھینچیں گے۔

یہاں آیت میں یاجوج و ماجوج کے خروج کی طرف اشارہ ہے۔ اور ستر ہویں پارہ سورۃ انبیاء میں بھی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ بَيْنَ ثُلُكٍ حَدَّبَ بُنَسُلُوْنَ يِهَاجُوكَ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ كَمَولٍ دِيْنَةٍ جَائِئِينَ اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں۔ تو قیامت کے قریب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سید ذوالقرنین توڑ کر یاجوج و ماجوج کا لشکر دنیا والوں پر ٹوٹ پڑے گا اور یہ لوگ اپنی کثرت و ازدحام کی وجہ سے تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور عجز و قدامت سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک نہ سکے گی۔ یاجوج و ماجوج کے متعلق حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ”میرا خیال یہ ہے (واللہ اعلم بالصواب) کہ یاجوج و ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے اور جمہور علماء نے نقل کیا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر منتهی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے حضرت حوا تک نہیں پہنچتا۔ گویا وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہوئے۔ کیا محب ہے کہ دجال اکبر جسے ایک صحابی حیم داری نے کسی جزیرہ میں مقید دیکھا تھا جس کا ذکر تفسیر ایک حدیث میں آیا ہے اسی قوم میں کا ہو۔“ علمائے محققین نے لکھا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے حالات اور صفات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج اگرچہ نسل آدم سے ہیں اور ظاہری صورت اور شکل کے اعتبار سے انسان ہیں لیکن طبعی اور حراچی کیفیت کے

لحاظ سے وحشی و درندے اور حیوان ہیں اور افعال و اعمال کے اعتبار سے جنات سے ملتے جلتے ہیں۔ گویا کہ قوم یاجوج ماجوج تمام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے جو فتنہ اور فساد پھیلانے میں جنات کا نمونہ ہے۔ عام انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت حضرت امام مہدی کے وصال کے بعد ہوگا جبکہ تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث و مفسر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قیامت نامہ جس کے مضامین کی بنیاد آیات قرآنیہ اور احادیث پر ہے اس میں لکھا ہے کہ ”حضرت امام مہدی کی خلافت کی میعاد سات آٹھ یا نو سال ہوگی سات سال عیسائیوں کے فتنہ سے ٹپٹنے اور ملک کے انتظام میں۔ آٹھواں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں اور نوواں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا۔ اس حساب سے حضرت امام مہدی کی عمر ۳۹ سال کی ہوگی۔ بعد ازاں حضرت امام مہدی کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ آپ کے جنازہ کی نماز پڑھا کر دفن فرمائیں گے اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آجائیں گے تمام مخلوق نہایت امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی کہ میں اپنی مخلوق میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلہ کی تاب نہ ہوگی پس میرے خاص بندوں کو کوہ طور پر لے جاتا کہ وہاں پناہ گزیں ہو جائیں۔ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قلعہ میں جو آج کل موجود ہے نزول فرما کر اسباب حرب و سامان رسد

مہیا کرنے میں سرگرم ہوں گے کہ اس اثناء میں قوم یا جوج و ماجوج سد ذوالقرنین کو توڑ کر ٹڈی دل کی طرح چاروں طرف پھیل جائیں گے۔ سوائے مضبوط قلعہ کے کہیں ان سے خلاصی کی صورت نہ ہوگی۔ لوگوں کے قتل و غارت کرنے میں بالکل دریغ نہ کریں گے۔ ان کا ملک انتہائے بلاد شمال و مشرق بیرون ملت الکیم میں ہے جہاں پانی شدت برودت کی وجہ سے اس قدر غلیظ و جمید ہے کہ جس میں جہاز رانی ناممکن ہے ان کے شرقی اور غربی اطراف میں دیواروں کی مانند دو بڑے پہاڑ واقع ہیں جن میں آمد و رفت کا راستہ نہیں۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی جس میں سے یا جوج و ماجوج نکل کر احرار کے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے کہ جس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی آہنی دیوار سے کہ جس کی بلندی ان دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچتی ہے اور مٹائی ۶۰ گز کی ہے بند کر دیا پس وہ دن بھر نقب زنی اور توڑنے میں مصروف رہتے ہیں مگر رات کو خداوند کریم اپنی قدرت کاملہ سے دیوار ہی کر دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں (جیسا کہ احادیث میں آتا ہے) انیس اتنا سوراخ ہو گیا تھا جتنا انگوٹھے اور کلہ کی انگلی کے درمیان حلقہ سے پیدا ہوتا ہے مگر ابھی تک اس قدر نہیں کہ اس میں سے کوئی نکل سکے۔ جب قرب قیامت میں دجال کے قتل اور قتل کے بعد ان کے خروج کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گے اور قتل۔ قید۔ اور غارت گری میں مشغول ہو جائیں گے اسی کیفیت سے چلتے ہوئے جب ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے کہ اب ہم نے زمین والوں کو تو نیست و نابود کر دیا۔ چلو آسان والوں کا بھی خاتمہ کر دیں۔ پس آسمان پر تیر پھینکیں گے۔ خداوند کریم اپنی قدرت سے ان کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا۔ یہ دیکھ کر وہ خوش ہوں گے کہ اب ہمارے سوا کوئی نہیں

رہا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لئے کھڑے ہوں گے پس خداوند کریم ایک قسم کی بیماری کہ جس کو عربی میں نقف کہتے ہیں نازل کرے گا۔ یہ ایک قسم کا دانہ ہے جو بیٹریا بکری کی ناک و گردن میں لگتا ہے اور طاعون کی طرح تھوڑی سی دیر میں ہلاک کر دیتا ہے۔ پس قوم یا جوج و ماجوج اس مہلک مرض سے ایک ہی رات میں جاہ ہو جائے گی۔ یہ سب واقعات حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں ہوں گے۔ دنیا میں آپ کا قیام ۴۰ سال رہے گا آپ کا نکاح ہوگا۔ اولاد پیدا ہوگی۔ پھر آپ انتقال فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔“

القرض قیامت قائم ہونے سے پہلے سد ذوالقرنین کا ٹوٹنا اور پھر یا جوج و ماجوج کا خروج ہونا قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔

گذشتہ اور ان آیات سے متعلق ایک نہایت مفید تبصیر حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں یہ لکھی ہے کہ ”بعض مصنفین اور مفسرین نے اس سد یا جوج ماجوج کے قصین کے متعلق اپنے اپنے مقالات و خیالات جمع کئے ہیں اور اس کے مصداق میں اپنی اپنی کہی ہے لیکن قرآن و حدیث میں جو اس سد ذوالقرنین کے چند اوصاف معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:- ایک یہ کہ اس کا بانی کوئی بندہ مقبول ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ جلیل القدر بادشاہ ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ دیوار آہنی ہے۔ چوتھے یہ کہ اس کے دونوں سرے دو پہاڑوں سے ملے ہیں۔ پانچویں یہ کہ اس دیوار کے اس طرف جو یا جوج ماجوج ہیں وہ ابھی باہر نہیں نکل سکے۔ چھٹے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا ہے۔ ساتویں یہ کہ وہ لوگ یعنی یا جوج و ماجوج ہر روز اس کو چھیلتے ہیں اور پھر وہ بالذہ تعالیٰ ویسی ہی دہیز ہو جاتی ہے اور قرب قیامت میں جب پھیل چکیں

کے تو کہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ کل بالکل آ رہا کروں گے چنانچہ اس روز پھر وہ دیوار دہی نہ ہوگی اور اگلے روز اس کو توڑ کر ٹکڑے پڑیں گے۔ آٹھویں یہ کہ یا جوج ماجوج کی قوت انسانوں سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے اور تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ نویں یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نکلیں گے اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام یوحی الہی خاص خاص لوگوں کو سنے کر کوہ طور پر چلے جاویں گے باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہو جاویں گے دسویں یہ کہ یا جوج ماجوج دہشت غیر معمولی موت سے سب مر جائیں گے تو اول کے پانچ اوصاف قرآن سے اور اخیر کے پانچ اوصاف احادیث مجھ سے معلوم ہوتے ہیں پس جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا اس کو معلوم ہوگا کہ جتنی دیواروں کا لوگوں نے اپنی رائے سے پتہ دیا ہے یہ مجموعہ اوصاف ایک میں بھی نہیں پایا جاتا پس وہ خیالات صحیح نہیں معلوم ہوتے اور حدیثوں کا انکار یا نصوص کی تاویلات بعیدہ خود دین کے خلاف ہے۔ رہا یہ شبہ مخافتیں کا کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں اس کا پتہ نہ ملا اور اسی شبہ کے جواب کے لئے ہمارے مؤلفین نے پتہ تلانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا صحیح جواب وہ ہے جس کو علامہ سید محمود آلوسی نے اپنی

تفسیر روح المعانی میں اختیار کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم کو اس کا یعنی سد ذوالقرنین کا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تمام خشکی و تری کو محیط ہو چکے ہیں واجب الحکم نہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی حصہ زمین کا ایسا ہو جہاں اب تک رسائی نہ ہوئی ہو اور عدم وجدان سے عدم وجود لازم نہیں آتا۔ اور جب خبر صادق نے جس کا صدق دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کے خبر دی ہے تو ہم پر واجب ہے کہ تصدیق کریں جس طرح اور امور ممکنہ کی خبر دی ہے اور ان کی تصدیق ضروری ہے اور شک و شبہ کرنے والوں کے کلام فضول کی طرف التفات کرنے کا نشانہ ضعف دین اور قلت یقین ہے۔ بہر حال چونکہ ایسی دیوار کی اور اس کے ٹوٹنے اور یا جوج ماجوج کے خروج کی قرآن وحدیث نے ہم کو خبر دی ہے اس لئے ہمارا تو اس پر ایمان دلیقین ہے کہ ایسی دیوار دنیا میں کہیں ضرور موجود ہے اور قرب قیامت میں اس کو توڑ کر یا جوج ماجوج کا خروج ہونا ضرور ہے۔ جو قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے اب چونکہ یہ سورہ کہف خاتمہ کے قریب ہے اس لئے آگے اصل مضمون یعنی توحید و آخرت کے حق ہونے پر زور دیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو تمام قرآن وحدیث کی بتلائی ہوئی باتوں پر ایمان کامل اور یقین صادق نصیب فرمائیں۔ اور قرب قیامت کے تمام ظاہری و باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اسلام و ایمان پر ہم کو زندہ رکھیں اور اسی پر ہم کو موت نصیب فرمائیں۔ اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ہمیں ابدی آرام گاہ جنت میں جانا نصیب فرمائیں۔ یا اللہ! جن امور کی خبر قرآن وحدیث میں دی گئی ہے ہم کو ان میں شک و شبہ کے وسوسہ شیطانی سے بچا کر ان پر ایمان کامل اور یقین صادق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ! آج اس دنیا میں ہمارے دلوں اور آنکھوں پر سے غفلت کے پردے جو آخرت و قیامت کی طرف سے پڑ گئے ہیں ان کو دور فرما دیجئے اور ہمدقت ہمیں آخرت کی تیاری کا فکر نصیب فرمائیے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

أَحْسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنْ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ

سو کیا تم بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ تم کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز قرار دیں۔ ہم نے کافروں کی دعوت کیلئے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔

لِلْكَافِرِينَ تَزْلَاجًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ

آپ کہنے کو کیا ہم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل ضائع میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کری کر لی محنت سب کئی گوری ہوئی

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

اور وہ اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا اور اس سے لائے (یعنی قیامت کا) انکار کر رہے ہیں

رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَنُحِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝ ذَلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ

سو ان کے سارے کام قارت ہو گئے تو قیامت کے روز ہم ان کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی دوزخ

جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝

اس سبب سے کہ انہوں نے تم کو کیا تھا، اور میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔

أَحْسِبَ کیا گمان کرتے ہیں | الَّذِينَ كَفَرُوا وہ جنہوں نے کفر کیا | أَنْ يَتَّخِذُوا کہ وہ بنا لیں گے | عِبَادِي میرے بندے | مِنْ دُونِي میرے سوا

أَوْلِيَاءَ کارساز | یَا وَکَل جہنم | نُنَبِّئُکُمْ ہم نے تم کو کیا | جَهَنَّمَ جہنم | لِّلْكَافِرِينَ کافروں کیلئے | تَزْلَاجًا غیبات | قُلْ فرمادیں | هَلْ کیا

نُنَبِّئُکُمْ ہم تم کو کیا | بِالْأَخْسَرِينَ بدترین گمانے میں | أَنَّهُمْ کہ انہوں نے | اُولَٰئِكَ اہل کفر سے | الَّذِينَ كَفَرُوا کفار | ضَلَّ گمراہ ہو گئی | سَعْيُهُمْ ہماری کوشش

فِي میں | الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی | وَهُمْ اور وہ | یَحْسَبُونَ خیال کرتے ہیں | أَنَّهُمْ کہ وہ | يُحْسِنُونَ اچھے کر رہے ہیں | صُنْعًا کام

لِقَائِهِ ہی لوگ | اُولَٰئِكَ اہل کفر | اُولَٰئِكَ اہل کفر | اُولَٰئِكَ اہل کفر | اُولَٰئِكَ اہل کفر | اُولَٰئِكَ اہل کفر | اُولَٰئِكَ اہل کفر | اُولَٰئِكَ اہل کفر

أَعْمَالُهُم ان کے عمل | فَلَا نُقِيمُ ہم ہم قائم نہ کریں گے | لَقْنَهُم ان کیلئے | يَوْمَ الْقِيَمَةِ قیامت کے دن | وَزْنًا کوئی وزن | جَزَاءُ ان کا بدلہ

جَهَنَّمَ جہنم | بِمَا اس نے | کَفَرُوا انہوں نے کفر کیا | آيَاتِي اور میری آیات | وَرُسُلِي اور میرے رسول | هُزُوًا کسی مذاق

یہ دعوت قبول کرنی تھی مگر وہ تم کو حقیر و تذلیل کا نشانہ بنا رہے تھے۔

گذشتہ آیات میں فرمایا گیا تھا کہ کفار جو ان کو حق کو دیکھنے سے

اندھے بنے ہوئے ہیں اور اس کے متعلق کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں قیامت

کے دن جب میدانِ مشر میں جمع کئے جائیں گے تو جہنم ان کے سامنے

لائی جائے گی اور انکی بیت اور ہول انگیزی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں

گے اب آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ تمام باتیں قرآن پاک

میں اچھی طرح سے سمجھادی گئی ہیں۔ اس کے بعد مکرین سے پوچھا

جا رہا ہے کہ کیا اب بھی مشرکین و مکرین کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر

تفسیر و توضیح: یہاں سے اس سورۃ کا آخری رکوع شروع

ہوتا ہے جس میں پہلی سورۃ کا خاتمہ کلام ہے جس مضمون و دعا

سے سورۃ کا آغاز فرمایا گیا تھا اسی مضمون پر سورۃ کو ختم فرمایا جا رہا ہے۔

اس سورۃ کا مجموعی مضمون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو

شرک و بت پرستی چھوڑنے اور توحید اختیار کرنے اور دنیا پرستی چھوڑ کر

آخرت پر یقین لانے کی دعوت دے رہے تھے مگر بعض بڑے بڑے

سرمدان قریش اپنی اہل و عیال و عزت و جاه کے ذمہ میں نہ صرف

آپ کی دعوت کو رد کر رہے تھے بلکہ ان حق پرست مومنین کو بھی جنہوں

چنانچہ ایسے لوگوں کو سوائے دوزخ کے عذاب کے اور کچھ ملے گا۔ انہوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا اور اللہ کی آجوں کی اور اس کے رسولوں کی کفر اور اٹلی اور آخرت میں اپنے رب سے ملنے کا یقین نہ کیا اس لئے انہیں مرنے کے بعد اس کا بدلہ جہنم کے عذاب ہی سے ملے گا۔

خلاصہ یہ کہ کفر و شرک اور دنیا پرستی سے یہاں ڈرایا گیا ہے اور دوزخ کو اس کا انجام بتلایا گیا ہے۔ یہاں اس آخری آیت میں جو فرمایا گیا ذلک جزاء ہم جہنم بما کفروا واخلو انہی ورسلی ہزوا یعنی ان کی سزا جہنم ہوگی اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری آجوں اور پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ لوگو یہاں صاف صاف یہ سزا کفار مشرکین کے لئے بیان کی گئی ہے۔ مگر صدائوں کے وہ وقت بھی دیکھئے میں آیا ہے کہ جو اسلام کا لیل لگا کر قرآن کو محاذ اللہ فرسودہ کتاب کہہ کر قرن اور ملت میں اپنے اقتصادی، معاشری اور معاشرتی مسائل کا حل نہ موجود ہوتا تھا۔ کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ کے نظریہ کو اللہ اور رسول کے عطا کردہ دین کے مقابلہ میں افضل و برتر سمجھا اور اس میں اپنے روٹی اور کپڑے اور مکان کا حل تلاش کیا۔ یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین اور پیغمبروں اور دھریوں کے اقوال و افعال میں جن کو اپنے مسائل حل ہوتے نظر آئے اور جنہوں نے علی الاعلان یہ کہا کہ اسلام محل ضابطہ حیات نہیں۔ اگر اسلام اقتصادی مسائل کا مکمل حل پیش کرتا تو ہم سوشلزم کا نعرہ نہ لگاتے تو کیا یہ اللہ کی آیات کا کفر اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مذاق اڑانا نہیں ہے۔ بلکہ ان کا جرم تو ان کھلے ہوئے دشمنان اسلام کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ سے بھی بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ ان اسلام کے مارا سچوں کو اگر ان کے لئے ہدایت مقدر ہے تو ہدایت بخش دیں اور ان کی آنکھیں کھول دیں ورنہ ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا کر ان کو ہلاکت سے اسکاہ فرمائیں۔ اور خسرانہ زیادہ آخرت کا مصداق بنائیں۔

پھر فرمائی یہاں آیات میں دنیا پرستی اور کفر و شرک کا انجام جہنم بتلایا گیا اب آگے ان کے مقابلہ میں اہل ایمان کا حال اور ان کا انجام بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان اللہ تعالیٰ آیات میں آئندہ دیکھیں گے۔

اس کے ملوک اور محکوم بندوں سے اپنے کام درست کرالیں گے مثلاً مسیح علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا روح القدس یا فرشتے وغیرہ جن کو اپنا کارساز اور معبود یا حاجت روا قرار دے رکھا ہے کیا قیامت کے دن اللہ کے غضب سے بچنے کے لئے ان کے دامن میں آڑے لیں گے۔ اگر اس قدر صاف صاف اصل حقیقت کو سمجھا دینے کے بعد بھی اسی واپس و گمان میں ہیں کہ اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس کی کتاب کو ماننا ضروری نہیں اور مرنے کے بعد قیامت اور شرف و فخر کچھ ہونے والا نہیں اور اگر بالفرض ہوا بھی تو ہمارے حتمی ہمیں بچالیں گے تو وہ سن رکھیں کہ یہ سب ان کی خام خیالی ہے وہ اس دھوکہ میں نہ رہیں۔ وہاں ان کو کوئی نہیں پوچھے گا اور فقط اللہ عزوجل سے واسطہ پڑے گا۔ جو لوگ دنیا میں اسے نکس مانتے مرنے کے بعد انہیں سوائے دوزخ کے اور کبھی ٹھکانا نہیں ملے گا۔ ان کا استہمال اللہ کے غضب سے کیا جائے گا اور دوزخ کی آگ دافکاروں سے ان کی ضیافت اور مہمانی کی جائے گی۔

آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں اصل حقیقت سمجھا دوں اور بتاؤں کہ سب سے بڑے خسارے میں مرنے کے بعد کون لوگ رہیں گے؟ پھر خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جدوجہد تنگ و دوہر دھوپ اور کوشش بولا بھی اور آخر بھی یہی دنیا اور اس کے حبش و عشرت ہیں۔ دلت و دن دنیا ہی کے مشغلوں میں بھٹتے ہوئے ہیں۔ اوجھ کھانے اور مجھے پہننے کا خیال۔ نام و نمود کی تمنا بل و دولت کمانے کی دھن۔ لوہی لوہی کوٹھیاں۔ بڑے بڑے عہدے اور فضائلات۔ شہرت اور اعزاز بس ساری کوششیں اسی دنیا کے پیچھے ختم ہوئی ہیں۔ رضائے الہی اور فلاح آخرت کا کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اعمال کے لحاظ سے آخرت میں بالکل ہی کھائے میں ہیں۔ اور اس پر اپنے چند باطل اور ہوائے نفس سے گمان یہ کہ اپنے مسلک اور روش کو بہتر سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم دنیا میں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ حکومتی میں۔ انتظام میں۔ دولت کمانے میں۔ ہماری دھاک بٹھی ہوئی ہے۔ مگر ان کو بتلایا جاتا ہے کہ یاد رکھو کہ مرنے کے بعد ان کاموں کی نہ کوئی قیمت ہے نہ کوئی وزن۔

دعا کیجئے: اللہ جل جلالہ کا ہر شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو اسلام ہدایت کی دولت سے نوازا۔ وَاٰخِرُ خَيْرٌ نَّآءُ الْاَمْرِ وَلَوْ تَرَىٰ اَنَّ الْعِلْمَ لَیْسَ

ہے تو اسے چاہئے کہ اس دنیا کی زندگی میں عمل صالح یعنی نیک کام شریعت کے احکام ظاہری اور باطنی کے موافق کر جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ظاہر و باطناً کسی کو کسی درجہ میں بھی شریک نہ کرے تاکہ اسے اپنے مالک کے سامنے شرمندہ ہونا اور اپنے اعمال کی سزا بھگتنا نہ پڑے۔ اور جو کوئی اپنی نادانی سے اسی کو تسلیم نہیں کرتا کہ ہمیں خدا کے سامنے جانا ہے اسے اختیار ہے جو چاہے کرے قیامت میں اسے خود اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ یہاں جو جنت فردوس کی مہمانی کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح دو شرطوں کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اور بھی متعدد جگہ ایمان اور عمل صالح پر دائمی جنت کی بشارت دی گئی۔ اور ایمان اور عمل صالح کی تعریف اور حقیقت کو اسی سورۃ میں عرض کیا جا چکا ہے۔

دوسری ایک اہم بات جو مفسرین نے ان آیات کے تحت لکھی ہے وہ یہ کہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبولیت عمل کے لئے دو رکن ہیں۔ جب تک یہ دونوں نہ پائے جائیں تب تک عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک خالص ہونا واسطے اللہ تعالیٰ کے کہ کسی طرح کا لگاؤ غیر اللہ کا ظاہر و باطناً قولاً و عملاً نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے مگر اس کو مال کا لالچ ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے لئے کوئی ثواب نہیں لوگوں پر یہ حکم شاق گزرا۔ واپس آ کر اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی قول فرمایا۔ اور دوسرا رکن یہ کہ وہ عمل سنت مطہرہ کے مطابق ہو تو قبولیت اعمال کے لئے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اخلاص دوسرے مطابقت کتاب و سنت اگر ان دونوں میں سے ایک بھی مفقود ہو تو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ عمل صالح نہیں ہے۔

اپنی ان گنت نعمتوں۔ راحتوں اور لذتوں کے ساتھ ان کے لئے ہر لمحہ اور ہر آن ایک نئی کشش رکھے گی اس لئے جنتیوں کو اپنی تبدیلی حالت کی کبھی خواہش نہ ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی سمجھانے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی باتیں بے انتہا ہیں اگر روئے زمین کے سمندروں کی سیاقی بن جائے اور پھر خدائی کلمات۔ خدائی قدرتوں کے اظہار میں خدائی باتیں۔ اور خدائی حکمتیں لکھنی شروع کی جائیں تو یہ تمام سیاقی ختم ہو جائے گی لیکن خدا کی باتیں خدا کی قدرتیں۔ اس کی حکمتیں اس کی دلیلیں ختم نہ ہوں گی پھر ایسے ہی سمندر لائے جائیں۔ اور پھر لائے جائیں اور پھر لائے جائیں۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن اور دوسری کتب سماویہ کے ذریعہ سے خواہ کتنا ہی وسیع علم بڑی سے بڑی مقدار میں کسی کو دے دیا جائے مگر علم الہی کے سامنے وہ بھی قلیل ہے۔ یہ تو وحید کے متعلق گفتگو تھی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ اپنی رسالت کے متعلق کہہ دیجئے کہ میں نہ خدائی کا دعویدار ہوں نہ فرشتہ ہونے کا بلکہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں یعنی صفات بشریہ میں تم سے الگ نہیں۔ امتیازی چیز میرے پاس صرف یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں آتی اس طرح وصف رسالت میں دوسروں سے ممتاز ہوں۔ اللہ تعالیٰ علوم حقہ اور معارف قدسیہ میری طرف وحی کرتا ہے جن میں اصل اصول علم توحید ہے اسی کی طرف میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ تو میرا پیام۔ پیام توحید ہے پس جبکہ توحید و رسالت دونوں باتیں معلوم ہو گئیں تو اب جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ ہمیں مرکز زندہ ہونا اور خدا کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی

احادیث میں ریاکاری کو شرک خفی فرمایا گیا ہے تو یہاں شرک جلی اور شرک خفی دونوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت شداد بن اوسؓ جو ایک صحابی ہیں ایک دن رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رورہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ایک حدیث یاد آگئی اور اس نے رلا دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر شرک اور پوشیدہ شہوت کا ہے تو میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی۔ آپ نے فرمایا ہاں سنو۔ وہ سورج چاند، پتھر، بت کو نہ پوجے گی بلکہ اپنے اعمال میں ریاکاری کرے گی۔ اور پوشیدہ شہوت یہ ہے کہ صبح روزے سے ہے اور

کوئی خواہش سامنے آئی روزہ چھوڑ دیا۔ اس حدیث کی تصدیق حکم کھلا امت اب اپنے اعمالوں سے کر رہی ہے۔ آج ہم بے کتنے کام دنیا کے نفس وین کے نام نمود دکھاوا۔ شہرت اور لوگوں سے خراج و عقیدت وصول کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں جو خواہش نفس کے لئے روزہ چھوڑنا مثلاً فرمایا گیا تو یہ بھی بالکل عیان ہے۔ رمضان المبارک جیسے مہینہ میں فرض روزوں کو جو حرمت دری علانیہ اس ملک میں ہوتی رہی ہے وہ آپ سب جانتے اور دیکھتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائیں اور ہماری ہدایت کا سامان فرمائیں۔ آمین۔

الحمد للہ سورۃ کہف کا بیان جس میں ۱۲ رکوع تھے اس درس پر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد انشاء اللہ سورۃ مریم کا بیان شروع ہوگا۔

دعا کیجئے

یا اللہ جہاں آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو کفر و شرک سے بچا کر اسلام و ایمان عطا فرمایا ہے تو اپنی رحمت سے وہ ایمان صادق اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما کہ جو ہمیں ان آیات میں دی ہوئی بشارت کا مصداق بنادے اور جنت الفردوس میں ہمیں آپ کی مہمانی نصیب ہو جائے۔

اے اللہ! ہمیں ہر چھوٹے بڑے شرک سے بچائیے گا اور شہرت نام و نمود اور ریا سے ہمارے اعمال کو پاک رکھئے گا۔

اے اللہ ہم کو ظاہر میں اور باطن میں شریعت مطہرہ اور کتاب و سنت کی پابندی نصیب فرما اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

کَہِیْضَ ۝ ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدُکَ زَکِیَّ ۝

گھمبھقٹ۔ یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے مہربانی فرمانے کا اپنے بندہ ذکر کیا ہے۔

کَہِیْضَ کَاف۔ یا۔ صحن۔ صاف ۝ ذِکْرُ تذکرہ ۝ رَحْمَتِ رحمت ۝ رَبِّکَ تیرا رب ۝ عَبْدُکَ اپنا بندہ ۝ زَکِیَّ زاکر یا

تفسیر و تشریح:- الحمد للہ کہ اب سولہویں پارہ کی سورہ مریم کا بیان شروع ہو رہا ہے اس وقت اس سورہ کی صرف ایک ابتدائی آیت تلاوت کی گئی ہے۔

اس سورہ کے آغاز کے قریب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی والدہ حضرت مریم کے واقعہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس لئے اس سورہ کا نام مریم رکھا گیا۔ حضرت مریم کا نام بقول مفسر ابن کثیر قرآن پاک میں ۳۰ جگہ آیا ہے اور سوائے حضرت مریم کے اور کسی عورت کا نام بھر اس حدیث قرآن میں نہیں آیا۔ یہ سورہ بھی مکی ہے اور اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے کیونکہ معتبر روایات میں ہے کہ مہاجرین اسلام جب نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں بلائے گئے تھے تو اس وقت حضرت جعفرؓ نے بھرے دربار میں یہی سورہ تلاوت کی تھی۔

اس سورہ میں چند انبیاء اور صلحا کا تذکرہ ہے جس کو پڑھنے سے نبی لامحدود قدرت کی ہمہ گیریاں اور کرشمہ سازیاں معلوم ہوتی ہیں۔ نیک لوگوں پر عنایت و لوازش اور بدشعاردوں پر نزول عذاب کی کیفیت معلوم ہو کر ایمان اور عمل صالح کی رغبت اور کفر و عصیان سے نفرت پیدا ہوتی ہے جس دور میں یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اس وقت کے حالات اور تاریخی پس منظر بھی مختصر عرض کئے جاتے ہیں۔ سردارانِ قریش جب فنی مذاق، استہزاء، لالچ ڈراؤ دھمکاؤ وغیرہ سے اسلام کو دبانے میں ناکام

ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم۔ مار پیٹ۔ قید و بند اور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کئے۔ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے فوسلموں کو طرح طرح سے ستا کر۔ قید کر کے۔ بھوک و پیاس کی تکلیفیں دے کر حتیٰ کہ سخت جسمانی اذیتیں دے دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ غریبا اور وہ غلام جو قریش کے تحت زیر دست کی حیثیت سے رہتے تھے بری طرح پیسے گئے۔ جیسے حضرت بلال۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین۔ حضرت خباب وغیرہ۔ ان لوگوں کو مار مار کر ادھ موا کر دیا جاتا۔ بھوکا دیا سا بند رکھا جاتا۔ مکے کی تنگی ہوئی ریت پر سخت دھوپ میں لٹا دیا جاتا۔ سینہ پر بھاری بھاری پتھر رکھ کر گھٹنوں تڑپایا جاتا۔ جو لوگ پیشہ ور تھے ان سے کام لیا جاتا اور اجرت ادا کرنے میں پریشان کیا جاتا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت خباب کی یہ روایت موجود ہے کہ میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا مجھ سے عامس بن وائل نے کام لیا پھر جب میں اس سے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا کہ میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے۔ اسی طرح جو لوگ تجارت کرتے تھے اور اسلام لے آئے تھے ان کے کاروبار کو برباد کرنے کی کوششیں کی جاتیں۔ اسی زمانہ کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سایہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کی

خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے۔ آپ خدا سے دعائیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک قمقما اٹھا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں۔ ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگھیاں کھسی جاتی تھیں۔ ان کے سروں پر رکھ کر آ رہے چلائے جاتے تھے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔ یقیناً جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی صنعا سے حضرت موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا مگر تم لوگ جلد ہاڑی کرتے ہو۔ یہ حالات جب مکہ میں بہت ہی تکلیف دہ حد تک پہنچ گئے تو سال ۵ نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اچھا ہو کہ تم لوگ مکہ سے نکل کر حبش چلے جاؤ۔ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سر زمین ہے۔ جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔ اس ارشاد کی بنا پر پہلے گیارہ مسلمان مردوں اور چار خواتین نے حبش کی راہ لی۔ پھر چند مہینے کے اندر مزید مسلمانوں نے ہجرت کی یہاں تک کہ ۸۳ مرد اور تین اور عورتیں غیر قریشی مسلمان حبش میں جمع ہو گئے اور مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً صرف ۴۰ نفوس رہ گئے۔ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے شاید ہی کوئی گھرا یا بچا تھا کہ جس کا کوئی نفس ان مہاجرین میں شامل نہ ہو۔

تکھنیں تھیں۔ یہ پانچ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کا اصل معلوم اور معنی تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا۔ ان پر اسی طرح ایمان رکھنا چاہئے۔ حروف مقطعات کے متعلق ضروری تشریح ابتداء قرآن جلد اول درس نمبر ۷ میں ہو چکی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ”جو آئندہ لکھا جاتا ہے وہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے مہربانی فرمانے کا اپنے مقبول بندہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حال پر۔“ جس سے چند باتیں معلوم ہوں گی اول یہ کہ حق تعالیٰ کو کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے اور جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ اپنے فرما تیرہ دلوں پر بڑی رحمت کرنے والے ہیں اور وہ ان کی خاطر وہ کام بھی کر دیتے ہیں جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے ناممکن معلوم ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس لحاظ سے لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا کریں تاکہ وہ مورد رحمت خاصہ بنیں۔

حضرت زکریا علیہ السلام جن کے ذکر سے یہ سورۃ شروع ہوئی ہے بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ حج بخاری شریف میں ہے کہ آپ بخاری یعنی یوحنا کا پیشہ کرتے تھے اور اپنے اٹھ سے محنت کر کے کھاتے تھے۔ آپ کا قصہ پہلے سورۃ آل عمران تیسرے پارہ میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ آپ اپنے زمانہ میں تمام بنی اسرائیل کے پیشوا اور بیت المقدس کے متولی تھے۔ آپ کے زمانہ میں یہودی برسر حکومت نہ تھے بلکہ عیسائی سلطنت روم کے حکوم تھے۔ لکھا ہے کہ آپ کی عمر ۱۲۰ سال کی ہو گئی تھی مگر اس وقت تک آپ لا ولد تھے۔ اس آیت میں زکریا علیہ السلام پر رحمت فرمانے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیلات اگلی آیات میں ظاہر فرمائی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ظہور میں دنیا کو دین اسلام نصیب ہوا۔

یا اللہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم فرما دے۔ اسلام کو غلبہ و شوکت عطا فرما دے اور مخالفین کو تباہ و برباد فرما دے۔ آمین

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا۔ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۖ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي

اور (اسکے قہر کی کمی میں) آپ سے مانگنے میں اے میرے سبب ناکام نہیں رہا ہوں۔ اور میں اپنے بعد رشتہ داروں سے اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بی بی یا انجھ سے سو آپ مجھ کو خاص

عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۖ

اپنے پاس سے ایک ایسا وارث دیدیجئے کہ وہ میرا وارث بنے۔ اور یعقوب کے خاندان کا وارث بنے، اور اس کو اے میرے رب (اپنا پسندیدہ بنائیے۔

إِذْ جَبَّ نَادَى اس نے پکارا رَبَّهُ اِنَارَب نِدَاءً خَفِيًّا آہستہ سے قَالَ اس نے کہا رَبِّ اے میرے رب اِنِّي وَتَك میں

بُكْن کمزور ہو گئی الْعَظْمُ ہڈیاں مِنِّي میری وَاشْتَعَلَ اور شعلہ مارنے لگا الرَّأْسُ سر شَيْبًا سفید بال وَ اور لَمْ اَكُن میں نہیں رہا

بِدُعَائِكَ تجھ سے مانگ کر رَبِّ اے میرے رب شَقِيًّا محروم وَ اِنِّي اور البتہ میں خِفْتُ ڈرتا ہوں الْمَوَالِيَ اپنے رشتے دار

مِنْ وَرَائِي اپنے بعد وَكَانَتِ اور ہے امْرَأَتِي میری بیوی عَاقِرًا یا انجھ فَهَبْ لِي تو مجھے عطا کر مِنْ لَدُنْكَ اپنے پاس سے وَلِيًّا ایک وارث

يَرِثُنِي میرا وارث ہو وَ اور يَرِثُ وارث مِنْ سے۔ کا آلِ يَعْقُوبَ اور یعقوب وَاجْعَلْهُ اور اے میرے رب رَضِيًّا پسندیدہ

لگئیں۔ قوت نے جواب دے دیا اور آج تک آپ نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیشہ میری دعائیں قبول کیں اور مخصوص مہربانیوں کا خورگہ بنائے رکھا۔ اب اس آخری وقت۔ ضعف اور پیرانہ سالی میں کیسے گمان کروں کہ میری دعا رد کر کے مہربانی سے محروم رکھیں گے۔ مجھے اعزاء و اقارب کی طرف سے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ اپنی نااہلی کی وجہ سے ملت کا انتظام درست نہ رکھ سکیں گے اور جو دینی اور روحانی دولت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں منتقل ہوتی ہوئی مجھ تک پہنچی ہے۔ اسے یہ نااہل اپنی شرارت اور بدتمیزی سے ضائع کر دیں گے۔ میں بوڑھا ہوں۔ بیوی یا انجھ ہے۔ ظاہری سامان اولاد ملنے کا کچھ نہیں لیکن آپ اپنی لامحدود قدرت و رحمت سے مجھے ایک فرزند عطا فرمائیے جو دینی خدمات کو سنبھالے اور آپ کی مقدس امانت کا بوجھ اٹھا سکے اور میری امامت و نبوت کا وارث ہو۔ میں اس صفت اور پیری میں

تفسیر و تشریح: گذشتہ درس میں سورۃ کی ابتدا حضرت زکریا علیہ السلام کے تذکرہ سے فرمائی گئی تھی جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ۱۲۰ سال کی ہو گئی تو لا ولد ہونے کی وجہ سے آپ کو اندیشہ ہوا کہ قوم کی حالت ویسے ہی ابتر ہو رہی ہے۔ اور میرے بعد قوم کا کیا حال ہوگا۔ عزیزوں اور رشتہ داروں میں کسی کے اندر امامت کی صلاحیت نہیں۔ اگر کوئی خود غرض دنیا پرست امام ہو گیا تو اسرائیلیوں کی حالت اور تباہ ہو جائے گی۔ انتہائی فکر کے بعد جب عالم اسباب میں کوئی ساز و سامان درست ہونے کی امید نہ رہی تھی تو ایک رات کو تاریکی اور خلوت میں پست آواز سے بارگاہ الہی میں مناجات و دعا کی جیسا کہ دعا کا اصل قاعدہ ہے اور عرض کیا کہ الہی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بظاہر موت کا وقت قریب ہے۔ سر کے بالوں میں بڑھاپے کی سفیدی چمک رہی ہے اور ہڈیاں تک سوکھنے

کیا کر سکتا ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ کوئی بیٹا اس لائق ہو جو اپنے باپ دادوں کی پاک گدی پر بیٹھ سکے۔ ان کے علم و حکمت کے خزانوں کا مالک اور کمالات نبوت کا وارث بنے۔ اور نسل یعقوب سے سلسلہ علم منقطع نہ ہو اور ایسا لڑکا دیجئے جو اپنے اخلاق و اعمال کے لحاظ سے آپ کی اور میری لاد لوگوں کی پسند کا ہو۔

حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا خالص دینی غرض کے لئے تھی۔ کسی دنیوی غرض کے لئے تھی کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے وارث رشتہ دار دین کی حفاظت اور اس کے قائم رکھنے میں سستی کریں یا دنیا میں بھٹس کر دین کو خراب کریں اور دین کی خاطر خواہ خدمت نہ بجالائیں۔ تو دین کی حفاظت اور خدمت کے خیال نے آپ کو اس دعا پر آمادہ کیا۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ نیک بخت خوش اعمال مومن لڑکا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ سے اولاد کی تمنا کی جائے تو اولاد صالح کی کی جائے۔ نیز دعا کے آداب بھی معلوم ہوئے کہ بندہ

کو چاہئے کہ بچے دل سے انتہائی زاری اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرے اور دعا کے وقت لازم ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ پھر اپنی کمزوری بے بسی اور ظاہری اسباب کا مفقود ہونا بیان کرے۔ کیونکہ بارگاہ خداوندی میں ضعف اور لاچارگی کا اظہار اجابت دعا کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آخر میں اپنا مطلب کہے۔ نیز معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ اور خفیہ کرنا افضل ہے۔ اور دعا کا ادب یہی ہے کہ وہ پست آواز سے دردمندی اور عاجزی سے معمور ہو۔ نیز یہاں سے دوسرے یہ معلوم ہوئے کہ اولاد کا طلب کرنا زہد اور نبوت کے معافی نہیں اور دوسرے یہ کہ کسی ایسی چیز کا مانگنا جو اسباب بعیدہ سے مسبب ہو ادب کے خلاف نہیں۔

حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا جواب فرشتہ کے ذریعہ سے جو حق تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوا وہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو ”دعا“ کی حقیقت نصیب فرمادیں۔ اور اپنی ہر حاجت کو حق تعالیٰ سے طلب کرنے میں کتاب و سنت کے طریقہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اپنے فضل و کرم رحمت و عنایت سے ہماری جملہ حاجات کو پورا فرمائیں۔ یا اللہ اولاد صالح کی نعمت سے ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازئیے۔ آمین۔

يٰۤاَيُّهَا نَبِيُّ رَبِّكَ عَلِّمْهُ اَسْمَهُ يَحْيٰى لَمْ يَجْعَلْ لَهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّى

اسے کرنا ہے کہ ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا کہ اس کے قبل ہم نے کسی کو اس نام سے نہ بتایا ہوگا نہ کرنا نے عرض کیا کہ اسے میرے لیے

يَكُوْنُ لِىْ عِلْمٌ وَّكَانَتْ اَمْرًا لِّىْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ

میرے دل کو اس علم کی ہولناکی ہوئی کہ میرے دل میں بڑھاپے کے بڑھاپے کی حالت ہو چکی ہوگی اور میں بڑھاپے کی حالت میں ہوں کہ میرے لیے

رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰذَا قَدْ خَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً

تمہارے رب کے لیے کہ یہ بھلائی میں سے ہے کہ تم کو پیدا کیا اور تم کو (پیدا کرنے سے پہلے) کوئی نہ تھا نہ کرنا نے عرض کیا کہ اسے میرے لیے لے کر امانت مقرر فرما دیجئے

قَالَ اِنَّكَ اِلٰىكَ لَمَّا تَوَلَّيْتُ النَّاسَ تَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحٰى

ارشاد ہوا کہ تمہاری امانت پر ہے تم تین راتیں آدمیوں سے بات نہ کرنا کہ (حالانکہ تندرست ہو گئے) انہیں میرے میں سے اپنی قوم کے پاس برآمد ہونے اور ان کو امانت سے فرمایا

اَلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝ يُحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَّاَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝

کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی پاکی بیان کیا کرو اسے یعنی کتاب کو مضبوط ہو کر لو اور تم نے ان کو لکھیں ہی میں (دین کی) بھلائی فرمائی ہے اس سے جب قلب

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً وَّكَانَ تَقِيًّا ۝ وَبَرَّ اَبُو الْبَرِّيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ وَسَلٰمٌ

اور پاکیزگی (اخلاق کی) مطابقت میں اور وہ ہے پرہیزگار اور اپنے والدین کے خدمت گزار اور دوسری کتب کے بارے میں امانت کرنے والے تھے اور ان کو سلام پہنچے

عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

جس دن کہ پیدا ہوا ہے اور جس دن کہ وہ انتقال کریں گے اور جس دن (قیامت میں) زندہ ہو کر اٹھائیں جائیں گے۔

يٰۤاَيُّهَا نَبِيُّ رَبِّكَ عَلِّمْهُ اَسْمَهُ يَحْيٰى لَمْ يَجْعَلْ لَهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّى

اسے کرنا ہے کہ ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا کہ اس کے قبل ہم نے کسی کو اس نام سے نہ بتایا ہوگا نہ کرنا نے عرض کیا کہ اسے میرے لیے

يَكُوْنُ لِىْ عِلْمٌ وَّكَانَتْ اَمْرًا لِّىْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ

میرے دل کو اس علم کی ہولناکی ہوئی کہ میرے دل میں بڑھاپے کے بڑھاپے کی حالت ہو چکی ہوگی اور میں بڑھاپے کی حالت میں ہوں کہ میرے لیے

رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰذَا قَدْ خَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً

تمہارے رب کے لیے کہ یہ بھلائی میں سے ہے کہ تم کو پیدا کیا اور تم کو (پیدا کرنے سے پہلے) کوئی نہ تھا نہ کرنا نے عرض کیا کہ اسے میرے لیے لے کر امانت مقرر فرما دیجئے

قَالَ اِنَّكَ اِلٰىكَ لَمَّا تَوَلَّيْتُ النَّاسَ تَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحٰى

ارشاد ہوا کہ تمہاری امانت پر ہے تم تین راتیں آدمیوں سے بات نہ کرنا کہ (حالانکہ تندرست ہو گئے) انہیں میرے میں سے اپنی قوم کے پاس برآمد ہونے اور ان کو امانت سے فرمایا

اَلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝ يُحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَّاَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝

کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی پاکی بیان کیا کرو اسے یعنی کتاب کو مضبوط ہو کر لو اور تم نے ان کو لکھیں ہی میں (دین کی) بھلائی فرمائی ہے اس سے جب قلب

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً وَّكَانَ تَقِيًّا ۝ وَبَرَّ اَبُو الْبَرِّيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ وَسَلٰمٌ

اور پاکیزگی (اخلاق کی) مطابقت میں اور وہ ہے پرہیزگار اور اپنے والدین کے خدمت گزار اور دوسری کتب کے بارے میں امانت کرنے والے تھے اور ان کو سلام پہنچے

عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

جس دن کہ پیدا ہوا ہے اور جس دن (قیامت میں) زندہ ہو کر اٹھائیں جائیں گے۔

تفسیر و تخریج: گذشتہ آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا جس میں حق تعالیٰ سے ایک بیٹے کی درخواست کی گئی تھی اور وہ اس بنا پر کہ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت انجام دے سکے۔ نبی کی دعا اور دعا بھی صرف ذات کے لئے نہیں بلکہ قوم کی رشد و ہدایت کی خاطر فوراً مستجاب ہوئی اور جب زکریا علیہ السلام پر مکمل یعنی عبادت خانہ میں مشغول عبادت تھے تو خدا کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور اس نے بشارت دی کہ آپ کے بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ گویا قبل از ولادت نام بھی حق تعالیٰ کی طرف سے تجویز کر دیا گیا۔ اور نام بھی ایسا انوکھا رکھا گیا کہ ان سے پہلے کسی کا نہ رکھا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی اور تعجب سے دریافت فرمانے لگے کہ یہ بشارت کس طرح پوری ہوگی یعنی مجھ کو جو انی عطا کی جائے گی یا میری بی بی کا مرض ہانچھ پین دور کر دیا جائے گا یا دوسرا نکاح کرنے کا حکم ہوگا۔ فرشتہ نے جواب دیا میں اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں آپ کے بیٹا ضرور ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اور یہ تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ان ہی حالات میں اولاد دل جائے گی اور مشیت ایزدی پوری ہو کر رہے گی۔ پھر فرشتہ نے مزید یہ کہا کہ آپ کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک چیز مشکل ہو لیکن خداوند قدوس کے یہاں تو مشکل نہیں۔ اس کی قدرت عظیمہ کے سامنے سب آسان ہے۔ انسان اپنی ہی ہستی کو دیکھ لے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ کوئی چیز نہ تھی۔ اس کا نام و نشان بھی کوئی نہ جانتا تھا۔ حق تعالیٰ اس کو پروردہ عدم سے وجود میں لائے۔ پھر جو قادر مطلق لاشے محض کو شے بنادے کیا وہ بوڑھے مرد اور ہانچھ عورت سے بچ پیدا نہیں کر سکتا۔ اب زکریا علیہ السلام نے درگاہ الہی میں عرض کیا خدا یا ایہ کوئی نشان بتا دیا جائے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علامت یہ ہے کہ باوجود مستدرست ہونے کے جب کمال تین رات دن لوگوں کے ساتھ زبان سے بات چیت نہ کر سکو اور صرف اشاروں ہی سے اپنا مطلب ادا کر سکو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا یعنی اس وقت سمجھ لینا کہ حمل قرار پا گیا ہے اور ان دونوں میں تم خدا کی تسبیح و تہلیل

میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچہ جب وہ وقت آگیا تو زبان گنگو کرنے سے رک گئی۔ البتہ نماز و تسبیح وغیرہ پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور تسبیح و تہلیل سے زبان بند نہ ہوئی تھی۔ حجرہ سے باہر نکل کر حضرت زکریا نے لوگوں کو اشارہ سے کہا کہ صبح وشام اللہ کو یاد کیا کرو۔ نمازیں پڑھو۔ تسبیح و تہلیل میں مشغول رہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو اور یہ اس لئے کہا گیا کہ جس طرح یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت حضرت زکریا علیہ السلام کے لئے باعث مدد بزرگ مسرت تھی۔ اسی طرح نبی اسرائیل کے لئے بھی کم خوشی کا باعث نہ تھی کہ زکریا کا ایک صحیح جانشین اور علم و حکمت و نبوت کا سجاد وارث عالم وجود میں آئے لہذا یہ چنانچہ بشارت کے موافق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ولادت باسعادت کے بعد قرآن پاک نے یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کے کن واقعات کو نظر انداز کر کے جو قرآنی مقصد سے غیر متعلق تھے۔ آگے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو جب وہ سن شہو کو پہنچے علم دیا کہ وہ ماہم جماعت وقت کتب شریعت بھی مضبوطی سے قلم کریں اور اسی کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیں اسلئے کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے رسول مستحق تھے اور اسی کی شریعت کے پابند تھے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عام بچوں کی زندگی سے جدا کر کے بچپن ہی میں علم و فضیلت بخش دیئے تھے تاکہ وہ جلد ہی نبوت کے منصب پر فائز ہو سکیں۔ حیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ بچپن میں جب بچے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کھیلنے پر حاضر کرتے تو آپ جواب دے دیتے کہ خدا نے مجھ کو نبی و کتب کیلئے نہیں پیدا کیا ہے تو حق تعالیٰ نے لوگوں ہی میں آپ کو نبی و کتب کا علم و حکمت کا کام کیا اور اب سعادت کی معرفت عطا فرمائی گی آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مزید صفات حیات کی بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شوق وادائی رحمت و شفقت و رقت و نرم دلی و محبت اور محبوبیت عطا فرمائی تھی اور صاف ستھرا پاکیزہ زہد پاکیزہ خو۔ مبارک و وسیع قلبی و پرہیزگار بنایا۔ حدیث میں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے نہ کبھی گناہ کیا اور نہ گناہ کا لہذا کیا مگر خدا کے خوف سے دوتے دوتے رخساروں پر آنسوؤں کی ٹاپریں ہی بن گئی تھیں۔ ایک ہدایت میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے جب آپ کو جنگل میں تلاش کر کے پایا تو ان سے فرمایا۔ بیٹا

ہو تیری یاد میں مضطرب تھو کھلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں گریہ زاری میں مشغول ہے تو کجی علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے باپ آپ نے مجھ کو بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا نالی وقف میدان ہے جو خدا کی خشیت میں بغیر آنسو بہائے طے نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر زکریا علیہ السلام بھی رونے لگے اے اللہ اپنے ان مقبولین کے خوف و خشیت کا کوئی ذرہ ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے کہ ہم کو آپ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے روک دے اور آپ کی اطاعت پر آمادہ کر دے۔

آگے حضرت کجی علیہ السلام کے حریف صفات بیان فرمائے گئے کہ وہ اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار تھے اور خلق کے ساتھ سرکشی کرنے والے یا حق تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہ تھے۔ اور عننا اللہ! ایسے وجہ اور کرم تھے کہ ان کے حق میں منجانب اللہ یہ ارشاد ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے جس دن کہ وہ پیدا ہوئے اور جس دن کہ وہ انتقال کریں گے اور جس دن قیامت میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت کجی علیہ السلام کو جس سلامتی کی دعا دی گئی ہے وہ تین اوقات کی تخصیص کے ساتھ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لئے یہی تین اوقات سب سے زیادہ نازک اور اہم ہیں۔ وقت ولادت جس میں رحم مادر سے جدا ہو۔ عالم دنیا میں آتا ہے اور وقت موت کہ جس میں عالم دنیا سے وداع ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے اور وقت شرفتر کہ جس میں عالم قبر سے عالم آخرت میں اعمال کی جزا و سزا کے لئے پیش ہوتا ہے لہذا جس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے ان تین اوقات کے لئے سلامتی کی بشارت مل گئی اسکو سعادت دارین کا کل ذخیرہ مل گیا۔

مسند احمد - ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت حارث اشعریؓ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کجی بن زکریا علیہ السلام کو پانچ باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عمل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائیں۔ وہ پانچ احکام یہ تھے۔ پہلا حکم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک و ہم عصر نہ کہو کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپیہ سے خرید لیا مگر غلام نے یہ دلیرو اختیار کر لیا کہ جو کچھ کما تا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام

ایسا ہو؟ لہذا سمجھ لو کہ جب خدا ہی نے تم کو پیدا کیا اور تم کو روزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس کا شریک نہ بنو۔ دوسرا حکم یہ کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو کیونکہ جب تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہو گے خدا تعالیٰ پر ابرہہ تہاری جانب رضاء و رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم یہ کہ روزہ رکھو اس لئے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس ملک کی تحصیل ہو چنانچہ ملک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی اپنی خوشبو سے معطر کرتا رہے گا اور روزہ دار کی منہ کی بو کا خیال نہ کرو اس لئے کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے ملک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے چوتھا حکم یہ کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر منہ کی جانب لے چلے ہوں اور اس ناامیدی کی حالت میں وہ یہ کہے کہ کیا میں مال دے کر اپنی جان چھڑاؤں اور اثبات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دشمن دولت قربان کر دے۔ اور پانچواں حکم یہ کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو اور بھاگ کر وہ کسی مضبوط قلعہ میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جاوے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا میں بھی تم کو ایسی پانچ باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا خدا تعالیٰ نے مجھ کو حکم کیا ہے۔ یعنی لزوم جماعت۔ سچ۔ وطاعت۔ ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ پس جو شخص جماعت سے ایک بالشت باہر نکل گیا اس نے بلاشبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا مگر یہ کہ جماعت کا لزوم اختیار کرے اور جس شخص نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے جہنم کو کھانا بنایا۔ حضرت حارث اشعریؓ کہتے ہیں ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ شخص نماز روزہ کا پابند بھی ہو تب بھی جہنم کا سزاوار ہے؟ فرمایا ہاں اگرچہ وہ نماز روزہ کا پابند بھی ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تب بھی سزاوار جہنم ہے۔ احیاء باللہ تعالیٰ۔

وَأَشْرُوا دَعْوَانَا إِنَّ الْخِمْلَ يَنْفِرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

besturd.com

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ

اور اے نبی! اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجئے، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب میں تھا (مسل کیلئے) گئیں پھر ان لوگوں کے سامنے سے

حَبَابًا فَارْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ

انہوں نے پردہ ڈال لیا پس ہم نے اُن کے پاس اپنے فرشتہ کو بھیجا اور وہ اُن کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنے لگیں کہ میں تجھ سے (اپنے خدائے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں)

مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝ قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكَ لِاَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۝ قَالَتْ اَنۢى يَكُوْنُ

اگر تو (کچھ) خدا ترس ہے۔ فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا (فرشتہ) ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ وہ کہنے لگیں کہ میرے لڑکا کس طرح ہو جاوے گا

لِىْ غُلَامٍ ۚ لَمۡ يَمَسَّ سِنِيْ بَشَرٍ وَّلَمْ اَكۡبَغِيْغًا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓهٖنَ

حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا کہ یونہی (لڑکا) ہو جاوے گی تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات مجھ کو آسان ہے،

وَلَنَجْعَلَنَّ اٰیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضٰیًّا ۝

اور اس طور پر اس لئے پیدا کریں گے تاکہ ہم اس فرزند کو لوگوں کیلئے ایک نشانی بنادیں، اور باعث رحمت بنائیں۔

وَ اذْكُرْ اور ذکر کرو	فِي الْكِتَابِ کتاب میں	مَرْيَمَ مریم	اِذْ انتَبَذَتْ جب وہ یکسو ہو گئی	مِنْ اَهْلِهَا اپنے گھر والوں سے	مَكَانًا مکان	شَرْقِيًّا مشرقی
فَاتَّخَذَتْ پھر ڈال لیا	مِنْ سے	دُونِهِمْ ان کی طرف	حَبَابًا پردہ	فَارْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجا	اِلَيْهَا اس کی طرف	رُوحَنَا اپنی روح (فرشتہ)
فَتَمَثَّلَ شکل بن گیا	لَهَا اس کیلئے	بَشَرًا ایک آدمی	سَوِيًّا تمثیل	قَالَتْ وہ بولی	اِنِّي بیشک میں	اَعُوذُ پناہ میں آتی ہوں
مِنْكَ تجھ سے	اِنْ كُنْتَ اگر تو ہے	تَقِيًّا پرہیزگار	قَالَ اس نے کہا	اِنَّمَا اُنکے سوا نہیں	اَنَا کہ میں	رَسُوْلُ بھیجا ہوا
لِاَهْبَ تاکہ عطا کروں	لَكَ تجھ سے	غُلَامًا ایک لڑکا	زَكِيًّا پاکیزہ	قَالَتْ وہ بولی	اَنۢى کیسے	يَكُوْنُ ہوگا
لَمۡ يَمَسَّ سِنِيْ مجھے چھوائیں	بَشَرٍ کسی بشر نے	وَلَمْ اَكۡبَغِيْغًا و اور	لَمۡ اَكۡلُ میں نہیں ہوں	بَغِيًّا بدکار	قَالَ اس نے کہا	كَذٰلِكَ یونہی
رَبِّكَ تیرا رب	هُوَ وہ۔ یہ	عَلٰی مجھ پر	هٰٓهٖنَ آسان	وَلَنَجْعَلَنَّ اور تاکہ ہم اسے بنائیں	اٰیَةً ایک نشانی	لِلنَّاسِ لوگوں کیلئے
	وَرَحْمَةً رحمت	مِّنَّا ہماری طرف سے	وَكَانَ اور ہے	اَمْرًا ایک	مَّقْضٰیًّا طے شدہ	

حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ چوتھے بغیر مرد کے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا ہوئے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی پیدائش ظاہر کر دی تاکہ انسان کو اس کی ہر طرح کی قدرت پر ایمان ہو اور ان قصوں کو اللہ تعالیٰ اسی لئے بیان فرما رہے ہیں تاکہ اس کے بندے اس سے اس کی قدرت پر دلیل لیں اور اس کی عظمت و بڑائی معلوم کریں اور جانیں کہ حق تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ نیز حضرت زکریا علیہ السلام کے قصہ سے جو پہلے بیان ہوا اور حضرت مریم کے قصہ سے جو اس اور اگلی آیات میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم کی نشانیاں موجود تھیں۔ اب اس سے بھی عجیب تر قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان فرمایا جاتا ہے۔

تخلیق انسانی چار طور پر ہوئی ہے اور ہر ایک میں قدرت الہی کا واضح نشان موجود ہے۔

ایک مرد و عورت کے قریب سے جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے بغیر مرد و عورت کے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تیسرے بغیر عورت کے جس طرح

دونوں قسموں کے مجموعہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال اور طلب سے بھی دیتے ہیں۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام دیئے۔ اور یسا سوال اور طلب بھی دیتے ہیں جیسے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیئے۔ اس سے یہ بات بھی نکلی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہر شخص کے ساتھ جدا جدا معاملہ فرماتے ہیں۔

حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان ہی میں اس زمانہ میں نیک بزرگ عابد زلم کا بہن تھے جن کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام نہ تھا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کی حقیقی بہن تھیں۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ عمران صاحب اولاد نہ تھے اور ان کی بیوی حد بہت زیادہ متمنی تھیں کہ ان کے اولاد ہوا اس لئے وہ روزگاہ الہی میں اولاد کے لئے دعا کیا کرتی تھیں اور قبولیت دعا کے لئے ہر وقت منتظر رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت بخشی اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں ان کو اس سے اس وجہ سے ہوشی کیا انہوں نے نہ رہا ان کی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ دم بہت مقدس سمجھی جاتی تھی اور اس طرح جو اولاد خانہ خدا کے لئے وقف ہو جاتی تھی اس کو شب و روز عبادت الہی اور عبادت خانہ کی خدمت کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ حد ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا جب وضع حمل کا وقت ہوا تو لڑکی پیدا ہوئی جس کا نہ کوئی نواسی ہوا کیونکہ لڑکی وقف کرنے کا دستور تھا لیکن نہ رہا ان کی بیوی نے حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا جو بیت المقدس کے متولی اور نام تھے۔ حضرت مریم بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ صفات اور عابدہ زاہدہ تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لئے ایک حجرہ مخصوص کر دیا تھا وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہتیں اور جب رات آتی تو ان کو حضرت زکریا اپنے مکان پر حضرت مریم کی خالہ کے پاس لے جاتے اور وہیں شب بسر کرتیں غرض اس طرح زہد و تقویٰ و عبادت کے ساتھ حضرت مریم کی عمر تیرہ یا بیس سال کے قریب ہو گئی۔

اب یہاں سے آگے کے حالات ان آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں اور بتلایا گیا کہ ایک روز بیت المقدس سے مشرق کی طرف سب سے علیحدہ ہو کر کسی مکان میں گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت مریم فصل

کے لئے اس جگہ آئی تھیں اور لوگوں سے آڑ کے کھڑی رہیں اور میان میں پردہ ڈال لیا تھا جب آپ فصل کر گئیں اور پکڑے لیکن لے کر ایک خدا کا فرشتہ حضرت جبرئیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور جبرئیل فرشتوں کی عادت ہے کہ عموماً خوش منظر صورتوں میں متسل ہوئے ہیں حضرت جبرئیل علیہ السلام نہایت خوبصورت انسانی شکل میں آئے۔ حضرت مریم نے ایک مضمی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے کیا تو گھبرا گئیں اور قدرتی طور پر خوف زدہ ہوئیں اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ کے چہرہ پر تقویٰ و طہارت کے انوار چمکتے دیکھ کر اس قدر کہنا کافی سمجھا کہ میں تیری طرف سے دشمن کی پناہ میں آئی ہوں اگر تیرے دل میں خدا کا ذرہ ہوگا تو میرے پاس سے چلا جائے گا اور مجھ سے کچھ تعرض نہ کرے گا۔ اس وقت جبرئیل امین نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں میری نسبت کوئی ڈر یا خوف آیا ہو تو دل سے نکال دو میں انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ خداوند قدوس کی طرف سے تم کو ایک پاکیزہ صاف ستھرا اور مبارک و مسودہ کے کی بشارت دوں۔ حضرت مریم کے دل میں خدا نے یقین ڈال دیا کہ جنگ یہ فرشتہ ہے مگر تعجب ہوا کہ جو عظیم مردے بنا واقف ہوا اس کے لڑکا کیسے ہوگا اس لئے حضرت مریم از رو تعجب فرمانے لگیں میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھ کو آج تک کسی شخص نے بھی ہاتھ نہیں لگایا اس لئے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں کوئی بدکار ہوں۔ فرشتہ نے جواب دیا میں تو تمہارے پردہ و گار کا حامد ہوں اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لئے کہوں گا کہ تم کو اور تمہارے بیٹے کو کائنات کے لئے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا میرا یہ فیصلہ اسلئے ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

اس گفتگو کے بعد جبرئیل امین حضرت مریم کے قریب آئے اور ان کے منہ یا گریبان میں پھونک ماری جس سے حضرت مریم بستان ایزدی حاملہ ہو گئیں۔ اب آگے حضرت مریم کو کیا صورت حال اور واقعات پیش آئے یہ اگلی آیات میں ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَإِذْ دَعَوْنَا إِبْرَاهِيمَ أَنْ أَتِيَكَ بِذُرِّيَّتِكَ لَعَلَّكَ يُدْرِكُكَ

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ

پھر اُن کے پیٹ میں لڑکا رہ گیا پھر اس حمل کو لئے ہوئے کسی دور جگہ میں الگ چلی گئیں۔ پھر درودہ کے بارے مجھ کے درخت کی طرف آئیں،

قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا قَنِيًّا ۖ فَتَادِيهَا مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا تَحْزَنِي

کہیں کاش میں اس (مالت) سے پہلے مر چکی ہوتی اور اسکی حسرت نہ ہو جاتی کہ کسی کو یاد کی نہ رہتی۔ پھر چڑھیں نے ان کے پاؤں سے ان کو پکڑا کر تم مشہد ہو

قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۖ

تمہارے رب نے تمہارے پائین (مکان) میں ایک نہریچا کر دی ہے اور اس مجھ کے سحر کو اپنی طرف کو ہلا داس سے تم پر طرمانے تر و تازہ چھریں گے۔

فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَفَرِي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ

پھر کھاؤ اور پیو اور آنکھیں کھولی کر، پھر اگر تم آدمیوں میں سے کسی کو بھی ہنتریں کرتا کہ مجھ کو کہہ دیا میں نے تو اللہ کے واسطے درود کی منت مان رکھی ہے

لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ نَسِيًّا ۖ

سو آج میں کسی آدمی سے نہیں بولوں گی۔

فَحَمَلَتْهُ بِر اسے حمل رو گیا فَانْتَبَذَتْ بِر اسے لے کر مَكَانًا قَصِيًّا دور قَصِيًّا دور

الْمَخَاضُ درودہ إِلَى طرف جِذْعُ درخت النَّخْلَةِ مجھ کا درخت قَالَتْ وہ بولی يَلَيْتَنِي اے کاش میں مِتُّ مر چکی ہوتی

قَبْلَ هَذَا سے قبل وَكُنْتُ اور میں ہو جاتی نَسِيًّا قَنِيًّا بھولی ہری فَتَادِيهَا میں اسے آواز دی مِنْ سے تَحْتِهَا اس کے نیچے

إِلَّا تَحْزَنِي کہ نہ گھبراؤ قَدْ جَعَلَ کر دیا ہے رَبُّكِ تیرا رب تَحْتَكِ تیرے نیچے نَهْزِي إِلَيْكِ چشم وَهُزِّي اور ہلا النَّخْلَةِ اپنی طرف

رَطْبًا جو تیرے رَطْبًا تازہ تازہ جَنِيًّا مجھ میں فَكُلِّي تو کھا وَاشْرَبِي اور پی وَأَمَّا فَإِمَّا تَرَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا کوئی فَتَادِيهَا کہہ دے

لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا کہ میں نے نہ مانا ہے صَوْمًا روزہ فَلَنْ أَكَلِمَ میں میں ہر کلام نہ کروں الْيَوْمَ آج نَسِيًّا کسی آدمی

إِنِّي نَذَرْتُ کہ میں نے نہ مانا ہے صَوْمًا روزہ فَلَنْ أَكَلِمَ میں میں ہر کلام نہ کروں الْيَوْمَ آج نَسِيًّا کسی آدمی

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں حضرت مریم کو جو برکت علیہا السلام کا ایک فرزند کی بشارت دینے کا ذکر ہوا تھا اور جو برکت علیہا السلام نے بتلایا تھا کہ پودہ گار کا ارشاد ہے کہ اس بچہ کو ایک نشان قدرت لوگوں کے لئے

بنانا اور باعث رحمت بنانا مشیت ایزدی میں طے ہو چکا ہے۔ غرض حضرت مریم پریشان ایزدی حاملہ ہو گئیں۔ جب آثار حمل نمودار ہوئے تو ہی اسرائیل کی بدگوئی کا خوف ہوا اس لئے سب سے یکسوئی اختیار کر لی

اور کہیں دور تھا مکان میں گوشہ گیر ہو گئیں۔ مدت حمل جب پوری ہوئی اور

وضع حمل کا وقت قریب آیا تو شرم کے مارے گھر سے کسی دور جگہ جنگل میں الگ چلی گئیں۔ جب درودہ کی تکلیف سے بے چین ہوئیں تو ایک

مجھ کے درخت کی طرف آئیں کہ اس کے سہارے بیٹھیں انھیں اور اس کی جڑ سے سہارا لیں۔ اب حالت یہ تھی کہ نہ کوئی انہیں نہ چھریں۔ درودہ

سے بے چین۔ ایسے وقت جو سامان راحت و ضرورت کا ہونا چاہئے وہ غافلانہ سب سے بڑھ کر یہ کہ بچہ ہونے پر آئندہ بدنامی و سولگی کا تصور۔

اسی کرب و خطر اب کے غلبہ میں حضرت مریم کہہ اٹھیں کہ کاش میں اس

وقت کے آنے سے پہلے ہی مرچکی ہوئی کہ نیا میں میرا نام ہوشیار نہ ہوتا اور کسی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتی۔ شدت کرب و اضطراب میں گزشتہ بشارات جو فرشتے سے سنی تھیں یاد نہ آئیں۔ پس اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرئیل علیہ السلام پہنچے اور حضرت مریم کے احترام کی وجہ سے سامنے نہیں گئے بلکہ جس مقام پر حضرت مریم تھیں اس سے ایک پتلی جگہ میں آئے اور حضرت مریم کو پکارا جس کو حضرت مریم نے پہچانا کہ یہ اسی فرشتہ کی آواز ہے جو اول ظاہر ہوا تھا۔ اور کہا کہ تمہیں اور پریشان مت ہو۔ خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری و باطنی اطمینان حاصل کرو۔ نیچے طرف دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا چشمہ یا نہر جاری کر دی ہے۔ یہ تو جینے کے لئے ہوا۔ کھانے کے لئے اسی کھجور کے بیج کو بلاؤ تو پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گرئیں گی۔ تازہ کھجوریں کھا کر چشمہ کے پانی سے سیراب ہو اور پاکیزہ پینے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ آگے کا حکم نہ کھاؤ اللہ تعالیٰ سب مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ رہا بدنامی کا اندیشہ تو جب تمہارے سامنے کوئی آئے اور لڑکے کی بابت دریافت کرے تو تم اشارہ سے کہہ دینا کہ میں نے تو ایسے روزہ کی سنت مان رکھی ہے جس میں بولنے کی بندش ہے۔ ان کی شریعت میں یہ نیت درست تھی کہ نہ بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے ہماری شریعت اسلامیہ میں ایسی نیت اور روزہ درست نہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم نے درد کی شدت سے جناب ہو کر جو موت کو یاد کیا اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہر انسان اقتضائے بشریت سے مجبور ہے۔ مصائب اور تکلیف کا احساس ہر ایک کو ہوتا ہے اور احساس حوادث سے متاثر بھی ہوتا ہے اور یہ ولایت یا نبوت کے منافی نہیں حضرت مریم کی تسکین۔ آسائش اور دفع تکلیف کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ کو بھیجا۔ چشمہ جاری کیا۔ خشک درخت کو بار آور کیا اور پکے پکائے لذیذ شیریں پھل دیئے۔ ان واقعات کے اظہار سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار

بندوں کی ہر وقت اور ہر حال میں کار سازی فرماتے ہیں اور اہل تقرب کو نظام عام کے خلاف مخصوص عنایات سے بھی سرفراز فرماتے ہیں۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کو بھولنے کے درخت کی شاخ ہلانے کا جو حکم دیا تو اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ بغیر حضرت مریم کے شاخ ہلانے کے خود ہی کھجوریں ان کی گود میں گر جائیں اور وہ ان کو کھا لیتیں مگر اس ہلانے کے حکم میں حکمت یہ ہے کہ اس میں تحصیل رزق کے لئے کوشش کرنے کا سبق ملتا ہے اور یہ بھی چلانا ہے کہ رزق کے حاصل کرنے میں کوشش اور محنت کرنا تو کل کے خلاف نہیں۔ نیز یہاں جو حضرت مریم علیہا السلام کے واسطے کھجور کا استعمال من جانب اللہ تجویز کیا گیا تو معلوم ہوا کہ زچہ کے لئے سب سے زیادہ مفید تر کھجور ہے اور اطباء نے بھی لکھا ہے کہ عورت کے لئے ایام نفاس میں رطب یعنی تازہ کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں نیز یہاں آیت میں جو حضرت مریم نے اپنی موت کی تمنا کی تھی تو اس کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تمنائے موت اگر غم دینا سے تھی تب تو غلبہ حال کو اس کا عذر کہا جاوے گا جس میں انسان من کل الوجوه مکلف نہیں رہتا اور اگر یہ تمنا دین کی وجہ سے تھی کہ لوگ بدنام کریں گے اور شاید مجھ سے اس پر صبر نہ ہو سکے تو بے صبری کی معصیت میں اتلا ہوگا اور موت سے اس معصیت سے حفاظت رہے گی تو ایسی تمنا موت ممنوع نہیں ہے۔ غرض کہ فرشتے کے کلام سے حضرت مریم کی تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بستی میں آئیں تو قوم نے آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر کیا کہا سنا اور بجائے حضرت مریم کے بچہ نے جو قوم کو جواب دیا وہ اگلی آیات میں ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: یا اللہ! اپنے مقبولین کے طفیل سے ہم کو بھی اپنی عنایات سے سرفراز فرمائیے اور ہر لمحہ قرآن ہماری

کار سازی فرمائیے۔ آمین و اخذ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

فَآتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُہٗ ۖ قَالُوْا اَیْمُرُیْمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیًّا ۝۱۶ یَا خُتُّ هٰرُوْنَ مَا کَانَ لَیْسَ

بہرہ ان کو گود میں لئے ہوئے اپنی قوم کے پاس لائیں لوگوں نے کہا اے مریم تم نے بڑے غضب کا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن تمہارے باپ کی بیوی سے آئی نہ تھے

اَصْرَاسُوْۤہٗ ۚ وَ مَا کَانَتِ اُمُّکَ بَغِیًّا ۝۱۷ فَاَشَارَتْ اِلَیْہِ ۚ قَالُوْا کَیْفَ نُنٰکِمُ مَنْ کَانَ فِی الْمَہْدِ

اور تمہاری ماں بدکار تھیں۔ پس مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہملا ہم ایسے شخص سے کیونکر ہائیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے۔

صَبِیًّا ۝۱۸ قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ اَتَدْرِی الْکِتٰبَ وَ جَعَلَنِیْ نَبِیًّا ۝۱۹ وَ جَعَلَنِیْ مُبْرَکًا اَیْنَ مَا

وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اُس نے مجھ کو کتاب (یعنی انجیل) دی اور اُس نے مجھ کو نبی بنایا۔ اور مجھ کو برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں،

کُنْتُ وَاَوْصَنِیْ بِالصَّلٰوۃِ وَ الزَّکٰوۃِ مَا دُمْتُ حَیًّا ۝۲۰ وَ بَرًّا بِوَالِدَتِیْ ۚ وَ لَمْ یَجْعَلَنِیْ جَبَّارًا

اور اُس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا اور اُس نے مجھ کو سرکش بد بخت نہیں بنایا۔

شَقِیًّا ۝۲۱ وَ السَّلٰمُ عَلٰی یَوْمِ وُلِدْتُ ۚ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝۲۲

اور مجھ پر (اللہ کی جانب سے) سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز رحلت کروں گا اور جس روز (قیامت میں) زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔

فَآتَتْ بِهٖ مَہْرُہٗ اَسَہٗ لَکَرِآۤی ۚ قَوْمَهَا اِیْمُرُیْمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیًّا ۝۱۶

یَا خُتُّ ہٰرُوْنَ مَا کَانَ لَیْسَ بِہٖ قَوْمَهَا اِیْمُرُیْمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیًّا ۝۱۶

اَصْرَاسُوْۤہٗ ۚ وَ مَا کَانَتِ اُمُّکَ بَغِیًّا ۝۱۷ فَاَشَارَتْ اِلَیْہِ ۚ قَالُوْا کَیْفَ نُنٰکِمُ مَنْ کَانَ فِی الْمَہْدِ

صَبِیًّا ۝۱۸ قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ اَتَدْرِی الْکِتٰبَ وَ جَعَلَنِیْ نَبِیًّا ۝۱۹ وَ جَعَلَنِیْ مُبْرَکًا اَیْنَ مَا

کُنْتُ وَاَوْصَنِیْ بِالصَّلٰوۃِ وَ الزَّکٰوۃِ مَا دُمْتُ حَیًّا ۝۲۰ وَ بَرًّا بِوَالِدَتِیْ ۚ وَ لَمْ یَجْعَلَنِیْ جَبَّارًا

شَقِیًّا ۝۲۱ وَ السَّلٰمُ عَلٰی یَوْمِ وُلِدْتُ ۚ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝۲۲

وُلِدْتُ ۚ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝۲۲

وُلِدْتُ ۚ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝۲۲

وُلِدْتُ ۚ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝۲۲

وُلِدْتُ ۚ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝۲۲

وُلِدْتُ ۚ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝۲۲

وُلِدْتُ ۚ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝۲۲

وُلِدْتُ ۚ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝۲۲

وُلِدْتُ ۚ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝۲۲

وُلِدْتُ ۚ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝۲۲

وُلِدْتُ ۚ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝۲۲

سے لے آئیں۔ اس سے زیادہ جھوٹ طوفان کیا ہوگا کہ ایک لڑکی کنواری رہے ہوئے دعویٰ کرے کہ میرے بچہ پیدا ہوا ہے۔ سب بدگمان ہو کر کہنے لگے کہ تمہارے ماں باپ اور خاندان والے ہمیشہ سے نیک رہے ہیں۔ تم میں یہ بری خصلت کدھر سے آئی۔

غرض حاصل کلام تو م کا حضرت مریم سے یہ ہوا کہ تمہارے باپ پاکہاڑ تھے تمہاری ماں پارسا تھیں۔ بھائی ایسا نیک ہے۔

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حال بیان فرمایا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہا السلام پیغامات الہیہ پر مطمئن ہو کر جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے پہنچے تھے بچہ کو گود میں لے کر بیت المقدس کو روانہ ہوئیں جب بہستی میں پہنچیں اور قوم کے سامنے آئیں تو لوگ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہنے لگے مریم تم نے تو غضب کر دیا۔ یہ مناوت کی چیز کہاں

اوپر جا کر تھرا رہا حسب حضرت ہارون پر تپتی ہوتا ہے پھر یہ حرکت تم سے کیونکر سرزد ہوئی کہ شادی تو ہوئی نہیں۔ یہ بچہ کیسا؟ حضرت مریم نے اپنی صفائی میں کوئی بات نہیں کہی اور فرشتہ کی ہدایت کے موافق پس بچہ کی طرف اشارہ کر دیا مطلب یہ تھا کہ اس بچہ سے دریافت کرو۔ یہ جواب دے گا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب کے ساتھ کہا کہ بھلا اس گود کے شیر خوار بچہ سے ہم کیسے سوال جواب کر سکتے ہیں یہ ابھی بچہ ہے اور بات چیت پر قادر نہیں اس سے کیا بات کریں۔ ابھی قوم کی طرف سے یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ خود بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے گویا کر دیا۔ آپ فوراً بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے اپنے فیصلہ تقدیر میں مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اس نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ بھی ہوں یعنی مجھ سے خلق کو دین کا نفع پہنچے گا اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو اور اُس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور خود سر اور تافران نہیں بنایا کہ ادائے حق خالق یا ادائے حق والدہ سے سرکشی کروں۔ چونکہ آپ بے باپ کے پیدا ہوئے تھے اس لئے والدہ کی قصصیں کی اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے جس دن کہ میں پیدا ہوا۔ اور جس دن کہ میں مروں گا اور جس دن کہ پھر قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ماں کی گود میں جو کچھ فرمایا اس میں تمام لحاظ اور فاسد خیالات کا رد تھا جو آئندہ ان کی نسبت قائم ہونے والے تھے سب سے پہلے کہا کہ میں بندہ ہوں اللہ کا یعنی خود باللہ خود اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں جیسا کہ نصاریٰ کا عقیدہ ہے چنانچہ اسی عقیدہ کی تردید کے لئے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وغیرہ کے تفصیلی حالات بیان فرمائے اور ان آیات کی ابتداء اس

جملہ سے فرمائی گئی فطرت بہ قومہا لحملہ۔ حضرت مریم اس لڑکے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لائیں تو فطرت کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت مریم خود اپنے بچہ کو لے کر آئی تھیں۔ اس میں اس طرف لطیف اشارہ ہے کہ وہ عیسیٰ جو حضرت مریم کے لپٹن سے پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد اتنے مجبور تھے کہ خود چل پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ ماں گود میں اٹھائے پھرتی تھیں۔ تو ایسا مجبور اور بے بس کس طرح مستحق الوہیت ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ نصاریٰ کا عقیدہ ہے۔

یہاں شیر خوارگی کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کے لئے آٹھ صفتیں بیان فرمائیں جن میں تمام خیالات فاسدہ کا رد ہو گیا۔

پہلی صفت اپنی عہدیت کی بیان کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بطور خرق عادت کے بغیر والد کے پیدا ہوا ہوں۔ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں اور میری ولادت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا مخلوق بندہ ہوں معاذ اللہ خود اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں۔

دوسری صفت یہ بیان کی کہ اللہ نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے یعنی مقرب اللہ تعالیٰ مجھ کو کتاب انجیل عطا کرے گا جو میری نبوت کی دلیل ہوگی اور نبوت الوہیت سے منافی ہے۔

تیسری صفت یہ فرمائی کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ یعنی اللہ نے ازل میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ مجھ کو نبی بنائے گا اور چونکہ یہ فیصلہ قطعی ہے ضرور اپنے وقت پر واقع ہوگا۔

چوتھی صفت یہ بیان کی اللہ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے۔ جس جگہ بھی ہوں۔ جہاں بھی رہوں یا جاؤں خیر و برکت میرے ساتھ ہوگی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کا مبارک بندہ ہوں۔

پانچویں صفت یہ بیان کی کہ اللہ نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں اور ظاہر ہے کہ نماز اور

زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے اور عبادت دلیل عہدیت کی ہے اور عہدیت اور الوہیت کا جمع ہونا عقلاً محال ہے۔

پچھی مفت یہ بیان کی کہ اللہ نے مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ اس میں صاف اشارہ اس طرف ہے کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں اور میری یہ والدہ غنیہ اور طاہرہ اور مطہرہ ہیں۔ مجھ پر ان کی تعظیم و تکریم واجب ہے۔ اور اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت دلیل عہدیت کی ہے۔

ساتویں مفت یہ بیان کی کہ اللہ نے مجھ کو سرکش اور بد بخت نہیں بنایا کہ اللہ کا حکم نہ مانوں معلوم ہوا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا یا اپنی ماں کا نافرمان ہے وہ منکبر اور بد بخت ہے۔

آٹھویں مفت یہ بیان کی کہ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مردوں کا اور جس دن میں قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ صفت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خداوند قدوس کے برگزیدہ بندہ تھے کیونکہ خدا ولادت اور موت سے منزہ ہے اور کسی کی سلامتی اور حفاظت سے بے نیاز ہے۔ حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد چند سال بعد مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے پاس روح القدس میں دفون ہوں گے۔ اب قوم نے جب ایک شیر خوار بچہ کی زبان سے ایسا عکساں نکالا معجزانہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت مریم کا دامن بلاشبہ ہر قسم کی برائی اور نکوئی سے پاک ہے اور اس بچہ کی پیدائش کا معاملہ یقیناً متعجب اللہ ایک نشانی ہے۔ بہر حال یہ خبر ایسی نہ تھی کہ پوشیدہ رہ جاتی قریب اور بعید سب جگہ اس حیرت کن واقعہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے چرچے ہونے لگے اور طبائع انسانی نے اس مقدس ہستی کے متعلق شروع ہی سے مختلف کروٹیں بدلتی شروع کر دیں۔ اصحاب خیر نے آپ کے وجود کو یمن و سعادت کا ماہتاب سمجھا تو اصحاب شر نے اس ہستی کو اپنے لئے فال بد جانا اور بغض و حسد کے شعلے اندر ہی اندر سلگنے لگے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں سے صرف اسی اہم واقعہ کا ذکر کیا ہے باقی بچپن کے دوسرے حالات کو جن کا ذکر قرآن کے مقصد تذکیر و موعظت سے خاص تعلق نہیں رکھتا تھا نظر انداز کر دیا ہے۔ اس لئے آگے اس قصہ سے جو اصل مقصود ہے اس کو بیان کیا گیا ہے پھر مضمون توحید۔ اور اس کے ساتھ ذکر قیامت اور منکرین توحید کا حال بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: جو عقائد قرآن پاک نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اور جو خبریں دی گئی ہیں ان پر حقیقی ایمان ہم کو نصیب ہو۔ اور قرآن پاک کی ہر تعلیم و نصیحت کے موافق ہم کو اپنی زندگی گزارنا نصیب ہو۔ یا اللہ! ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم و ہدایات دی ہیں ان کا اتباع ہم کو نصیب ہو۔

یا اللہ! ہم کو اپنے والدین کا خدمت گزار اور والدین کا عیب فرما۔ اور ہر طرح کی سرکشی۔ نافرمانی اور بد بختی سے ہم کو محفوظ فرما۔ یا اللہ! سب سے بڑی بد بختی اور سرکشی بندہ کی یہی ہے کہ وہ آپ کی نافرمانی کرے اور آپ کے احکام نہ مانے اور آپ کی عبادت اور بندگی نہ کرے۔ یا اللہ! اس بد بختی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائیے۔ ہمیں اپنا اطاعت گزار اور فرمانبردار بندہ بن کر زندہ رہنا اور فرمانبردار بنی ہو کر مرنا نصیب فرمائیے۔ آمین۔

وَأَنذِرْ دُعُوا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۚ

یہ ہیں عیسیٰ بن مریم میں (بالکل) سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔

سُبْحٰنَہٗ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاَمَّا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ

وہ بالکل پاک ہے۔ وہ جب کسی کام کو چاہتا ہے تو اس کو اتنا فرماتا ہے کہ ہو جاوے اور ہو جاتا ہے۔ اور ایک اللہ میری ہی سب سے بڑا تھاں ہے سب سے بڑا کی ہدایت کر دے۔

هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۚ فَارْتَفَعْنَا الْاَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مُّشْهَدٍ يَوْمٍ

یہی (دین کا) سیدھا راستہ ہے۔ سو (ہر گئی) اٹھ کر رہیں گے (اس بارہ میں) کہا ہم اختلاف اٹھ لیا اور ان کا روبرو کیلئے ایک بڑے دن کے آنے سے بڑی غریبی ہے۔

عَظِيْمٍ ۝ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصُرْ يَوْمَیْآ تَوْنٰنًا لِّكِنَ الظّٰلِمُوْنَ الْیَوْمَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

جس روز یہ لوگ ہمارے پاس آویں کیسے کچھ شنوا اور دیکھا ہو جاویں گے لیکن یہ ظالم آج مرتع غلطی میں ہیں۔

وَاَنْذَرَهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِیْ غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ اِنَّا

اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرایے جب کہ آخر فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ لوگ غفلت میں ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ (لیکن)

نَحْنُ نَبْرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَیْهَا وَالْیٰنَا یُرْجَعُوْنَ ۝

آخر ایک دن ہمیں گے اور تمام زمین کے رہنے والوں کے ہم ہی وارث (یعنی آخر تک کہ جاویں گے اور یہ سب ہمارے پاس ہی لوٹائے جاویں گے۔

ذٰلِكَ یَٰۤاِیُّہٰی عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِیْ فِیْہِ یَمْتَرُوْنَ ۚ مَا کَانَ لِلّٰہِ مِنْ وَلَدٍ ۚ

یہ تو اللہ کیلئے اُن کہ یکتا وہ طاعتی میں کوئی نہ تھا۔ سُبْحٰنَہٗ وہ پاک ہے۔ اِذَا قَضٰی جب وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اَمْرًا کسی کام

فَاَمَّا تو اس کے سوا نہیں۔ یَقُوْلُ وہ کہتا ہے۔ لٰہُ اس کو۔ کُنْ ہو جا۔ فِیْکُوْنُ میں وہ ہو جاتا ہے۔ وَاِنَّ اللّٰہَ رَبِّیْ وَرَبَّ

وَرَبَّکُمْ اور تمہارا رب۔ فَاعْبُدُوْا میں اکی عبادت کر دے۔ هٰذَا یہ۔ صِرَاطٌ راست۔ مُّسْتَقِیْمٌ سیدھا۔ فَارْتَفَعْنَا ہمارا اختلاف کیا۔ الْاَخْزَابُ فرقے

مِنْ بَیْنِهِمْ آپ میں۔ قَوْلٌ میں غریبی۔ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا کافروں کیلئے۔ مِنْ سے۔ مُّشْہَدٍ حاضری۔ یَوْمٍ عَظِیْمٍ بڑے دن۔ اَسْمِعْ میں گے

دھوم کیا کچھ۔ وَاَبْصُرْ اور دیکھیں گے۔ یَوْمَیْآ میں۔ اِنَّا تَوْنٰنًا وہ ہمارے سامنے آچکے۔ لِّکِنَ لیکن۔ الظّٰلِمُوْنَ ظالم۔ الْیَوْمَ آج کے دن

فِیْ میں۔ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ کھلی گمراہی۔ وَاَنْذَرَهُمْ اور ان کو ڈرا دیں آپ۔ یَوْمَ الْحَسْرَةِ حسرت کا دن۔ اِذَا جب۔ قُضِیْ فیصلہ کر دیا جائے گا

اَلْاَمْرُ کام۔ وَهُمْ لیکن وہ۔ فِیْ غَفْلَةٍ غفلت میں ہیں۔ وَهُمْ اور وہ۔ لَا یُؤْمِنُوْنَ ایمان نہیں لائے۔ اِنَّا نَحْنُ وَہم ہم

نَبْرِثُ وارث ہو گے۔ الْاَرْضَ زمین۔ وَمَنْ عَلَیْہَا اس پر۔ وَالْیٰنَا اور ہماری طرف۔ یُرْجَعُوْنَ واپس لائے جائیں گے۔

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ اور مریم علیہما السلام کا قصہ بیان فرمایا گیا تھا۔ اب جو اس سے مقصود مقصود تھا اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو درجہ نبوت سے بلند اور عہدیت و انسانیت سے بالاتر جانتے۔ ان میں کوئی فرق حضرت عیسیٰ

سب انبیاء علیہم السلام اسی کی طرف ہدایت کرتے آئے ہیں لیکن لوگوں نے بہت سے فرقہ بنائے اور جدا اور جدا راہیں نکال لیں۔ سو جو لوگ توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ انہیں بڑے ہولناک دن یعنی روز قیامت کی تباہی سے خبردار رہنا چاہئے جو یقیناً پیش آنے والی ہے۔ آگے ان منکرین توحید کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ آج تو دنیا میں جبکہ سننا اور دیکھنا مفید تھا تو یہ منکرین بالکل اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن جب دیکھنا سننا کچھ فائدہ نہ دے گا اس وقت ان کی آنکھیں اور کان خوب کھل جائیں گے۔ اس وقت وہ بات سنیں گے جن سے جگر پھٹ جائیں اور وہ منکر دیکھیں گے جس سے چہرے سیاہ ہو جائیں۔ نعوذ باللہ منہ۔ آگے بتایا جاتا ہے کہ قیامت میں کافروں کو پچھتانے کے بہت مواقع پیش آئیں گے اور آخری موقع وہ ہوگا جب موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کر بہشت اور دوزخ کے درمیان سب کو دکھا کر ذبح کر دیا جائیگا اور ندا آجنگی کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ کے لئے اب رہ پڑے اس کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں۔

یہاں اس سورہ مریم میں اور دوسرے متعدد مواضع میں قرآن کریم نے حضرت مسیح علیہ السلام بن مریم کی ولادت کے قصہ کو اس درجہ تفصیل اور صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ نہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش ہے اور نہ کسی احتمال کی گنجائش۔ تمام اہل اسلام اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے محض اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے لیکن ملعون یہود بے بہود کہتے ہیں کہ وہ عام انسانوں کی طرح مرد و عورت سے پیدا ہوئے تھے اور ان کا تولد ناجائز تھا۔

یہاں موقع کی مناسبت سے آپ کے یہ بھی گوش گزار کر دیا جائے کہ مرزائی اور قادیانی جن کو پاکستان اور عالم اسلام نے کافر اور غیر مسلم صاف صاف قرار دے رکھا ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ عام انسانوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی مرد کے نطفہ سے

کو (نعوذ باللہ) خدا کا بیٹا کہتا۔ کوئی خدا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ تعالیٰ کی پیداوار اور ناجائز طریقہ تولید کا نتیجہ جانتے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اعیانہ باللہ یا سف نیجار کا بیٹا کہتے تھے۔ بہر حال یہ دونوں گروہ افراط و تفریط اور مبالغہ و تنقیص میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئے۔ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح واقعہ طریقہ پیدائش غرض ولادت بیان کر کے نااط فیصلہ فرمادیا اور صاف اعلان کر دیا کہ بس یہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حقیقت ہے۔ چنانچہ یہاں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و صفات یہی ہے جو اوپر بیان ہوئی ایک ہی اور کھلی ہوئی بات میں لوگوں نے خواہ خواہ جھگڑے ڈال لئے اور طرح طرح کے اختلافات کھڑے کر دیئے کسی نے ان کو خدا بتا دیا۔ کسی نے خدا کا بیٹا یہ نصاریٰ کے عقائد کی طرف اشارہ ہے۔ اور کسی نے آپ کے نسب و غیرہ پر طعن کیا اور نعوذ باللہ کذاب و مفتری اور دلدلہ لڑنا کہا یہ یہود کے عقائد کی طرف اشارہ ہے۔ سچی بات وہی ہے جو ظاہر کر دی گئی کہ خدا انہیں خدا کے مقرب بندے ہیں۔ جھوٹے اور مفتری نہیں خدا کے سچے پیغمبر ہیں ان کا حسب نسب سب پاک صاف ہے۔ اب آگے توحید کا مضمون بیان فرمایا جاتا ہے جس میں نصاریٰ کے عقائد کی تردید ہے کہ جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اور بتلایا جاتا ہے کہ جس ذات کے ایک کن یعنی ہو جا کہنے میں ہر چیز موجود ہو اسے اولاد کی کیا ضرورت ہوگی اللہ کزور نہیں۔ عاجز نہیں۔ فانی نہیں۔ تغیر پذیر نہیں۔ حادث نہیں پھر اس کو ولد کی کیا ضرورت۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے نہیں ہو سکتے بلکہ وہ حضرت عیسیٰ کا خالق ہے اور بغیر باپ کے خالق ہے۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں عیسیٰ اور مریم علیہما السلام کا جو حال مذکور ہوا ہے وہ سنا کہہ دیجئے کہ میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے۔ تمہاری بندگی و عبادت کرو بیٹے پوتے مت بناؤ۔ سیدھی راہ توحید خالص کی ہے جس میں کچھ گھٹتی نہیں

پیدا ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم کا یوسف نجار سے نکاح تو ہو گیا تھا۔ مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی اور ایسی حالت میں میاں بیوی کا جمع ہونا شرعاً ممنوع نہ تھا۔ ایسے وقت میں اگر اولاد پیدا ہو تو وہ جائز اولاد تصور ہوگی بحوالہ (معارف القرآن) از حضرت کاندھلویؒ گویا معاذ اللہ یہود ملعون نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الخراثا بتلایا مگر یہود کے شاگرد قادیانیوں نے جائز اولاد بتلائی۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ من هذه الکفریات۔

غرضیکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں تمام اختلافات کا فیصلہ آیات قرآنیہ نے صراحتاً فرما دیا۔ اور جس طرح لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں اختلاف کیا اسی طرح لوگوں نے حضرت مسیح کی وفات کے بارہ میں اختلاف کیا۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھائے گئے اور صلیب ہی پر مر گئے اور معاذ اللہ الغنی ہوئے۔

نصارائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھائے گئے اور صلیب پر مرے اور تین دن کے واسطے تمام انسانوں کے گناہوں کا عذاب اٹھایا تاکہ سب کے گناہوں کا کفارہ ہوں اور اس کے بعد وہ

زندہ ہوئے اور جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے اور اچھے لباس کا بیٹھے۔ اور تمام اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھائے گئے اور نہ وہ مقتول ہوئے نہ مصلوب ہوئے بلکہ اسی جسم غصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور ایک شخص حضرت مسیح کے مشابہ اور ہم شکل بنادیا گیا اور وہ ان کی جگہ ان کے شبہ میں مصلوب ہوا۔ قرآن کریم نے یہاں صاف فرما دیا ذلک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون (یہ ہیں عیسیٰ بن مریم جن کے اقوال و احوال مذکور ہوئے جس سے ان کا بندہ مقبول ہوتا معلوم ہوا نہ کہ جیسا عیسائیوں نے ان کو بندوں کی فہرست سے خارج کر کے خدا تک پہنچا دیا اور نہ ویسے جیسا کہ یہودیوں نے ان کو قبولیت سے خارج کر کے طرح طرح کی جہنمیں لگا دیں۔ میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ افراط و تفریط کرنے والے محذور ہے ہیں)۔

یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان ختم ہوا اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَعَا كَيْفَ جَعَلَ: حق تعالیٰ کا کلا کلا کہ شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اسلام اور ایمان سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اس دولت عظمیٰ کی قدر شنائی کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو آخرت کی طرف سے غفلت برتنے سے کامل طور پر بچائیں۔ اور اپنی رحمت سے ہم سے دنیا میں وہ کام کرائیں کہ جو کل قیامت کے دن ہمارے نجات و مغفرت کا ذریعہ بنیں۔ یا اللہ! قیامت کی رسوائیوں اور شرمندگیوں سے ہم سب کو بچائیے گا۔ اور ہم کو اپنے جملہ عقائد اور احوال و اعمال قرآن پاک کے موافق رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ! یہود و نصاریٰ جو دونوں افراط و تفریط میں پڑ کر گمراہ ہوئے اس سے ہم اہل اسلام کو عبرت و سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ افراط و تفریط کی گمراہیوں سے بچا کر ہم کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ! آج دنیا میں ہمارے کان اور آنکھیں کھول دے تاکہ ہم حق کو سن سکیں اور دیکھ سکیں۔ اور ناحق و باطل سے بچ سکیں۔ اور اختلافات میں نہ پڑیں۔ یا اللہ! امت مسلمہ میں بھی دین میں اختلاف و افتراق کا فتنہ گھس آیا ہے۔ یا اللہ! ہمیں حق پر قائم رکھے اور ناحق سے بچائیے جو آپ ہی کی توفیق تائید ہدایت اور نصرت سے ممکن ہے آمین۔ وَ اخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا

اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ ذکر کیجئے وہ بڑے سادگی والے اور پیر تھے۔ جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ تم لکھا چڑی کیوں عبادت کرتے ہو؟

يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۖ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ

کچھ سنے اور نہ کچھ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔ اے میرے باپ میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔

فَاتَّبَعْنِي أَهْلَكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۖ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ

تو تم میرے کہنے پر ملو تم کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش مت کرو۔ یہک شیطانِ رحمن کا فرمانی کرنے والا ہے۔

عَصِيًّا ۖ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ عَذَابُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۖ

اے میرے باپ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمن کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے پھر تم (عذاب میں) شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ	کتاب میں	إِبْرَاهِيمَ	ابراہیم	إِذْ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا	نبیائی	إِذْ قَالَ	جب اس نے کہا
لَأَبِيهِ	اپنے باپ کو	يَا أَبَتِ	اے میرے باپ	لَا تَعْبُدِ	تم کیوں پرستش کرتے ہو	مَا لَا يَبْصُرُ وَلَا يَسْمَعُ	اور نہ دیکھے اور نہ سنے
لَا يُغْنِي عَنْكَ	تمہارے	شَيْئًا	کچھ	يَا أَبَتِ	اے میرے باپ	إِنِّي قَدْ جَاءَنِي	میرے پاس آیا ہے
مِنَ الْعِلْمِ	وہ علم	مَا لَمْ يَأْتِكَ	تمہارے پاس نہیں آیا	فَاتَّبَعْنِي	میں میری بات مانو	أَهْلَكَ	میں تمہیں
صِرَاطًا	سیدھا	سَوِيًّا	اے میرے باپ	لَا تَعْبُدِ	پرستش نہ کرو	الشَّيْطَانَ	شیطان
عَصِيًّا	فرمان	يَا أَبَتِ	اے میرے باپ	إِنِّي	یہک میں	أَخَافُ	میں سے
أَنْ يُبَدِّلَ	دہرائے	عَذَابُ	میں	لَا تَعْبُدِ	میں	الشَّيْطَانَ	شیطان
فَتَكُونَ	میں	لِلرَّحْمَنِ	میں	وَلِيًّا	ساتھی		

خدا کو چھوڑ کر متعدد معبودوں کی پرستش کرتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو کہنے کو تو توحید کا مدعی تھا مگر اس کی توحید شرک آمیز تھی۔ پہلا گروہ بت پرستوں کا تھا جو سنگتوں و چمروں کے سامنے سر جھکاتے تھے اور دوسرا گروہ اہل کتاب کا تھا جو بظاہر توحید کا مدعی تھا مگر واقع میں وہ بھی دو یا تین خدا کو ماننا تھا۔ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے عقائد کی تردید عقلاً و نقلیاً بیان فرمادی تو اب اہل شرک اور بت پرستوں کے موردی عقیدہ کا استیصال فرمایا جاتا ہے جس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ گونا گوں سامان عبرت و نصیحت دکھاتا تھا اس لئے واقعہ ابراہیمی بیان فرمایا۔

تفسیر و تشریح :- شروع سورۃ سے پہلے حضرت ذکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام اور پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے واقعات ذکر فرمائے گئے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آغاز شباب کا واقعہ ذکر فرمایا جاتا ہے کہ کس طرح باپ کے دین کو چھوڑ کر آپ نے سچائی و حقانیت کے ساتھ دین الہی کی طرف رجوع کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کو یہاں بیان فرمانے میں مفسرین نے متعدد جوہر غرض لکھی ہیں۔

ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب کے دو گروہ تھے ایک گروہ تو علی الاعلان توحید الوہیت کا منکر تھا۔ ایک

دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام عرب کے جد اعلیٰ تھے۔ عرب آپ کی عظمت اور علو شان کے مقرب بھی تھے اور آپ کے دین کو حق بھی سمجھتے تھے مگر اپنی جہالت کے سبب بت پرستی اور بیہودگی رسم و رواج کو دین ابراہیمی کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو توحید کی تعلیم دینے کے لئے انہی کے مورث اعلیٰ کا قصہ بیان فرمایا گویا یہ ظاہر فرمایا کہ اگر تم کھن بھاپ دادا کی تقلید ہی کے شیفتہ ہو تو اپنے جد اعلیٰ کی تقلید کرو جو موصوفہ تھے مشرک نہ تھے۔ اور اگر دلائل کی روشنی میں مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو تو ان دلائل پر غور کرو جو تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیمؑ نے شرک کے خلاف قائم کی تھیں۔

تیسرے یہ کہ دین اسلام کی تعلیم کے مقابلہ میں اکثر مشرکین کہہ کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے اسلاف کے دین و مذہب کو کیسے چھوڑ دیں اور کس طرح ان کے رسم و رواج سے منہ موڑ لیں۔ وہ یہ قیوف نہ تھے۔ ہم ان سے زیادہ عقلمند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر یہ تعلیم دی کہ دیکھو تمہارے جد اعلیٰ نے کس طرح دلائل کی روشنی میں اپنے باپ کا دین چھوڑا بلکہ اپنے باپ کو بھی چھوڑا۔ پھر کیا وجہ کہ جب تم باپ دادا کی تقلید کے مدعی ہو تو کیوں حضرت ابراہیم کی تقلید نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم بھی تو تمہارے مورث اعلیٰ تھے۔ ان کی پیروی کرنے سے کیوں گریز کرتے ہو اور ان کی تقلید میں کیوں راہ توحید پر نہیں چلتے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے ہمارے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اس کتاب سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ کر اپنی قوم کو بتائیے جو صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ صدیق کے معنی ہیں بہت زیادہ سچ کہنے والا جو اپنی بات کو عمل سے سچا کر دکھائے یا وہ راست باز یا پاک طینت جس کے قلب میں سچائی کو قبول کرنے کی نہایت اعلیٰ اور اکمل استعداد موجود ہو۔ جو

بات خدا کی طرف سے پہنچے بلا توقف اس کے دل میں اتر جائے۔ شک و تردید کی گنجائش ہی نہ رہے ابراہیم علیہ السلام ہر ایک معنی کے صدیق تھے اور چونکہ صدیقیت کے ساتھ نبوت لازم نہیں اس لئے صدیق کے ساتھ نبیٰ فرما کر حضرت ابراہیمؑ کے نبوت کی بھی تصریح فرمادی۔ آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی قوم بت پرستی اور ستارہ پرستی میں اس قدر منہمک ہے کہ خدائے برتر کی قدرت مطلقہ اور اس کی احدیت اور وحدیت کا تصور بھی ان کے قلوب میں باقی نہیں رہا اور ان کے لئے خدا کی وحدانیت کے عقیدہ سے زیادہ کوئی الجھنے کی بات نہیں رہی تو آپ نے ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کیا اور دعوت حق کو خاندان ہی سے شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چار طور پر خطاب کیا اور ہر خطاب ایک خاص مضمون کا حامل ہے۔ ہر خطاب کے وقت میرے باپ کہہ کر کلام کیا ہے سب سے پہلے آپ نے باپ کو بت پرستی سے روگردان ہونے اور توحید کی طرف آنے کی دعوت دلائل کی روشنی میں دی اور فرمایا اے میرے باپ یہ بت نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں پھر آپ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ قائل پرستش تو وہی ہو سکتا ہے جو عالم کل اور قادر مطلق ہو۔ بت نہ عالم ہیں نہ قادر بلکہ ان کے تو ظاہری حواس بھی نہیں پھر وہ کس طرح معبود قرار پا سکتے ہیں۔ مزید براں معبود کی عبادت کرنے کا حاصل یہی ہو سکتا ہے کہ وہ عابد کی دعا کو مستجاب اس کی حالت عبادت کو دیکھتا اور کار سازی کر سکتا ہو۔ جو معبود دیکھنے سننے اور کار سازی کرنے سے عاری ہو وہ کیا مستحق الوہیت ہو سکتا ہے۔ دوسرے خطاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برتری دانائی اور بلند نظری کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے باپ جو علم مجھے عطا کیا گیا ہے اس سے آپ محروم ہیں۔ یعنی وجہ

شیطان کی کمزوری وہ ہے کسی کو ظاہر فرما کر باپ کو کھینچنے سے بہت حقیقت کا انکشاف کیا اور وہ طرز گفتگو اختیار کیا جس سے دشمن و دوست اور مجبور و قادر کا امتیاز ہو جائے۔

یہاں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جو خطاب اپنے والد سے فرمایا اور جو تقریر کی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اعتدال حراج اور رعایت امتداد کی بے نظیر تقریر ہے ایک طرف باپ کو کفر و شرک اور کھلی گمراہی میں نہ صرف جتلا بلکہ اس کا دماغ دیکھ رہے ہیں جس کے مٹانے ہی کے لئے حضرت ظلیل اللہ پیدا کئے گئے ہیں۔ دوسری طرف باپ کا ادب و عظمت و محبت ہے ان سب امور کو حضرت ظلیل اللہ نے دشمنانہ مفات کے ساتھ جمع فرمایا۔ ہر جملہ کے شروع میں لفظ یات سے خطاب کیا جو باپ کی تعظیم و محبت کا خطاب ہے۔ پھر کسی جملہ میں باپ کی طرف کوئی لفظ ایسا منسوب نہیں کیا جس سے اس کی توہین یا دل آزادی ہو کہ اس کو گمراہ یا کافر کہتے بلکہ حکمت و غیرت کے ساتھ صرف ان کے بتوں کی بے بسی اور بے حسی کا اظہار فرمایا کہ ان کو خدائی غلط روش کی طرف توجہ ہو جائے۔

اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام نصائح کو سن کر آپ کے شرک باپ نے جو جواب دیا وہ اگلی آیات میں نقل کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

فضیلت صرف علم ہو سکتا ہے۔ میرے دل میں فطرۃ اور انہما آج نور علی جھگڑ رہا ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے لہذا آپ پر لازم ہے کہ میرا کہنا مانیں۔ میں آپ کو سیدھے راستہ پر لے چلوں گا۔ حضرت ابراہیم کے باپ بت پرستی کو حق سمجھے ہوئے تھا۔ آبائی طریقہ پر پابند ہونے کو صداقت جانتا تھا۔ اور اپنے باپ دادا کے طریق سے روگردانی کو نفس کا فریب یقین کئے ہوئے تھا۔ اس لئے تیسرے خطاب میں حضرت ابراہیم نے فرمایا اے میرے باپ شیطان کی پرستش نہ کرو۔ شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ یعنی بتوں کی پرستش اور باپ دادا کے طریقہ پر بلا دلیل قائم رہنا شیطانی افواہ ہے۔ یہ بتوں کی پرستش کیا ہے شیطان کی پرستش ہے اور ظاہر ہے کہ شیطان رحمن کا مخالف ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے بندوں کو سرفراز کرنا چاہتا ہے اور شیطان شیطنت کر کے ابدی ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے لہذا دشمن کی پرستش اور مہربان آقا و مالک سے روگردانی کسی طرح درست نہیں۔ چوتھے خطاب میں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے میرے باپ اگر رحمن کی طرف سے تم پر تھوڑا سا بھی عذاب آیا تو شیطان تمہاری حمایت نہ کر سکے گا۔ بلکہ وہ خود جلائے عذاب ہوگا۔ اس لئے تم کو بھی اس کے ساتھ عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح تم شیطان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طاقت کی ہمہ گیری اور

دعا کیجئے

حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اسلام و ایمان سے نوازا۔ اور کفر و شرک سے بچایا۔ یا اللہ! اس نعمت اسلام کی قدر دانی کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اور ہم کو شریعت مطہرہ کا ظاہر میں اور باطن میں کامل اتباع نصیب فرما۔ حق کو سوچتے دیکھتے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور باطل سے گریز اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ! حق کے معاملہ میں ہمیں بھی دوستی اور قراہنداری سے مرعوب نہ ہونے اور حق پر ہر حال میں جے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آمین

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے دلائل کے جواب میں شرک باپ نے کیا کہا۔ جب جاہل آدمی دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو جاہلانہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ معاملہ حد سے بڑھ گیا ایک جانب باپ کے احترام کا مسئلہ ہے دوسری جانب اولائے فرض۔ حمایت حق اور اطاعت امر الہی کا سوال ہے انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جواب دیا۔ یہ گزیدہ انسان اور اللہ کے خلیل المرتبت و توفیق کے شایان شان تھا۔ انہوں نے باپ کی بغی کا جواب حق سے نہیں دیا۔ تحقیر و تذلیل کا وہ یہ نہیں بڑتا بلکہ نرمی ملا مہلت اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا۔ اے باپ اگر میری بات کا کچھ جواب ہے تو آج سے میرا تمہارا اسلام ہے۔ میں خدا کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی حال میں اس کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج سے تم سے جدا ہوں۔ مگر غائبانہ تمہارے لئے بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ ہدایت نصیب ہو اور تم خدا کے عذاب سے بچ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے استغفار کا وعدہ ابتداء کیا تھا چنانچہ استغفار کرتے رہے جب اللہ کی مرضی نہ دیکھی جب موقوف کیا۔ سورۃ توبہ گیارہویں پارہ میں ایک آیت کے تحت استغفار ابراہیم کی تفصیل گزر چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استغفار کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک شرک کی حالت شرک پر قائم رہتے ہوئے مغفرت چاہتے تھے۔ نہیں غرض یہ تھی کہ اس کو توفیق مل جائے کہ حالت شرک سے نکل کر ایمان و اسلام قبول کرے اور قبول اسلام اس کی خطاؤں کے معاف ہونے کا سبب بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استغفار کو قرآن میں پڑھ کر بعض صحابہ کے دلوں میں خیال آیا تھا کہ ہم بھی اپنے شرک و والدین کے حق میں استغفار کریں جس کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا پر صرف اس وقت تک اپنے باپ کے لئے استغفار کیا جب تک جتنی طور سے یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ اسے کفر و شرک اور خدا کی دشمنی پر مرتب ہے کیونکہ

مرنے سے پہلے احتمال تھا کہ توبہ کر کے ایمان لے آئے اور بخشا جائے پھر جب کفر و شرک پر راجح ہونے سے صاف بظاہر نکلا کہ وہ حق کی دشمنی سے باز آنے والا تھا تو ابراہیم علیہ السلام اس لئے بالکلہ بیزار ہو گئے اور دعاء و استغفار وغیرہ ترک کر دیا۔ پہلے نرم دلی اور شفقت سے دعا کرتے تھے جب باپ کی توبہ اور رجوع کے احتمالات ختم ہو گئے تو آپ نے اس کی خیر خواہی سے اچھا اٹھایا اور اس حادثہ کو بغیر انا مبر و محل سے برداشت کیا۔ حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے ملاقات کریں گے اس حال میں کہ آذر کا چہرہ رنج و غم سے سیاہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو۔ آذر ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ توبہ کو اس روز روانہ کرے گا جس روز کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ پس اس سے زیادہ اور کون سی رسوائی ہے کہ میرا باپ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا کہ اس چیز کو دیکھو جو تمہارے پاؤں کے نیچے ہے۔ حضرت ابراہیم دیکھیں گے تو ان کے باپ کو سبک کر کے بجو کی صورت میں جوئی اور غلاحت میں تعزیر ہوا ہوگا تبدیل کر دیا جائے گا۔ فرشتہ اس کے پاؤں پکڑ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ آذر کی صورت کا سبک ہو جانا اس لئے ہوا کہ لوگ محشر میں اسے پہچان نہ سکیں۔ کیونکہ رسوائی کا دار و مدار شناخت پر ہے۔ جب شناخت نہ رہے گی کہ کیا چیز دوزخ میں جھنکی گئی پھر بیٹے کی رسوائی کا کچھ مطلب نہیں۔ یہ مضمون صحیح میں حضرت ابراہیم کی استغفار کے حلق آگیا تھا۔

الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میری نصیحت کا جب تم پر کوئی اثر نہیں بلکہ الٹا مجھے سنگسار اور قتل کر دیئے جانے کی دھمکی دیتے ہو تو میں خود تمہاری ہستی میں رہنا

نہیں چاہتا کہ اور تمہارے جھوٹے مجبوروں کو چھوڑ کر وطن سے ہجرت کرتا ہوں تاکہ یکسو ہو کر اطمینان سے خدائے واحد کی عبادت کر سکوں۔ حق تعالیٰ کے فضل و رحمت سے کامل امید ہے کہ اس کی بندگی کر کے میں محروم و ناکام نہیں رہوں گا۔ غربت و بے کسی میں جب اسے پکاروں گا۔ اور اسے ضرور اجابت ہوگی۔ میرا خدا کوئی پتھر کی مورتی نہیں کہ کتنا ہی چیخو چلاؤ سن ہی نہ سکے۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے ماں باپ کو رشتہ کنبے کو قوم و ملک کو دین خدا پر قربان کر دیا اور سب سے یکسو ہو گئے۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنوں سے دور جا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر اپنے دیپے تاکہ غریب الوطنی کی وحشت دور ہو اور انس و سکون حاصل کریں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلیل القدر بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام عنایت کیا اور پھر عالی مرتبہ پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب یعنی بیٹے اور پوتے کی نیت کو دیکھ لیا۔ ان ہی حضرات سے سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا جن میں سینکڑوں نبی ہوئے۔ یہاں حضرت اسماعیل کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم کے پاس نہیں رہے۔ بچپن ہی میں جدا کر دیئے گئے تھے اور بحکم الہی جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے لا کر چھوڑ دیا تھا اور نیز حضرت اسماعیل کا مستقل تذکرہ آگے آنے والا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر صرف حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہما السلام کا ذکر فرمایا جو آپ کے ساتھ رہے اور آپ کے سامنے نبی ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس تذکرہ کو اس آیت پر ختم کیا

جاتا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت خاصہ سے حضرت ابراہیم اور آپ کی اولاد کو بڑا حصہ عنایت فرمایا اور بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا فرمایا۔ اور دنیا میں آپ کا نام بلند فرمایا اور ہمیشہ کے لئے ان کا ذکر خیر جاری رکھا۔ چنانچہ تمام مذاہب و ملل ان کی تعظیم و توقیص کرتے ہیں یہود و نصاریٰ بھی اب تک عظمت سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اہل اسلام توجہ و توجہ وقت اپنی نمازوں میں دہم اپنے نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ان پر درود بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللھم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم الک حمید مجید۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان آیات پر ختم فرما دیا گیا۔ علاوہ ان اغراض و مقاصد کے کہ جو گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس تذکرہ سے متعلق بیان کئے گئے تھے اس واقعہ میں تسلی ہے ان حضرات مہاجرین صحابہ کے لئے جو اس سورۃ کے نزول کے وقت مکہ میں اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن اور گھر اور ماں باپ سے کٹ کر بربادی میں نہ پڑے بلکہ اگلے سر بلند اور سرفراز ہو کر رہے اسی طرح تم بھی برباد نہ ہو گے بلکہ وہ عزت اور سر بلندی پاؤ گے جس کا تصور بھی جاہلیت میں پڑے ہوئے کفار مکہ نہیں کر سکتے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: حق تعالیٰ ہم کو بھی دین حق پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ہم کو وہ صحت و عزم عطا فرمائیں کہ دین اور راہ حق کی مخالفت میں اگر گھر بار دوست احباب۔ عزیز اقارب۔ وطن و شہر۔ مال دولت کوئی بھی آڑے آئے تو ہم اس کی پرواہ کرنے والے نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کل دنیا کے تعلقات کو توڑ دینا ہمارے لئے آسان ہو آمین وَاِخْرُجْ دَعُوْا اِلَآ الْغٰلِبِیْنَ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۚ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ

اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجئے وہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے خاص کئے ہوئے (بندہ) تھے اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ اور ہم نے ان کو کوہ طور کی

الْقُلُوبِ الْأَيْمَنِ وَكَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۚ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۚ

دہائی جانب سے آواز دی اور ہم نے اُن کو راز کی باتیں کرنے کیلئے مقرب بنایا۔ اور ہم نے اُن کو اپنی رحمت سے اُن کے بھائی ہارون کو بھی جاکر عطا کیا۔

وَاذْكُرْ اور یاد کرو	فِي الْكِتَابِ کتاب میں	مُوسَىٰ موسیٰ	يَذْكُرْ ذکر وہ	كَانَ تھا	مُخْلَصًا برگزیدہ	وَكَانَ اور تھا	رَسُولًا رسول
نَبِيًّا نبی	وَنَادَيْنَاهُ اور ہم نے اسے پکارا	مِنْ سے	جَانِبِ جانب	الْقُلُوبِ کوہ طور	الْأَيْمَنِ دہائی	وَكَرَّبْنَاهُ اور اسے نزدیک بنایا	نَجِيًّا
نَجِيًّا راز تانے کو	وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا	لَهُ اسے	مِنْ رَحْمَتِنَا اپنی رحمت سے	لَهُ اس کا بھائی	هَارُونَ ہارون	نَبِيًّا نبی	

ماور فرمایا یہی انتخاب و برگزیدگی تھی جس کو ظاہر کرنے کے لئے لفظ مخلص استعمال کیا گیا چونکہ آپ کے پاس وحی الہی آتی تھی اس لئے آپ نبی تھے۔ اور چونکہ آپ کو کتاب بھی ملی تھی اور صاحب امامت بھی تھے اس لئے آپ رسول بھی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خسر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے مدین سے مصر کے ارادہ سے واپس آ رہے تھے تو دوران سفر وادی سینا میں آپ ٹھہرے۔ حاملہ بی بی ساتھ تھیں رات اندھیری تھی اور سردی کا موسم تھا۔ اندھیرے میں آپ پریشان تھے۔ سردی میں تپنے کے لئے آگ موجود نہ تھی۔ دلفتہ دور سے ایک آگ نظر آئی جو حقیقت میں دنیوی آگ نہ تھی اللہ کا نور جلال تھا یا حجاب ناری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری آگ سمجھ کر گھر میں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو میں جاتا ہوں شاید اس آگ کا ایک شعلہ لاسکوں یہ واقعات تفصیلاً اگلی سورہ طہ میں انشاء اللہ آئیں گے یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی چمک محسوس کر کے طور پہاڑ کی اس مبارک جانب میں پہنچ گئے جو ان کے واسطے ہاتھ مغرب کی طرف واقع تھی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بمکلائی کا شرف بخشا۔ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ہر جہت اور بن موسے کلام الہی سن رہے تھے جو بدوں تو سطر

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہما السلام کا تذکرہ بھی آیا تھا۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہما السلام کی نسل سے اسرائیلی سلسلہ کے اولوالعزم و مخیر حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں جن کا اب ذکر فرمایا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے تذکرہ میں خصوصیت کے ساتھ نصاریٰ کی اصلاح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں مشرکین مکہ کو تنبیہ کرنا مقصود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ سے شاید یہود کو بتانا ہو کہ قرآن کس طرح کشادہ دلی سے ان کے مقتدائے اعظم کے واقعی کمالات و احسان کا اعلان کرتا ہے تو یہود کو چاہئے کہ وہ بھی اپنے اس عظیم القدر پیغمبر کی صریح پیشینگوئی کے موافق استغیثی نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا کھلے دل سے اعتراف کریں قائم اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں تین اوصاف بیان کئے گئے مخلص ہونا۔ رسول ہونا۔ نبی ہونا۔ مخلص کا ترجمہ ہے منتخب چنا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام سے سرفراز فرمایا اور نبی و رسول بنا کر فرعون کے مقابلہ میں

تعالیٰ نے اپنی رحمت و عنایت سے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے مطابق آپ کے بھائی حضرت ہارون کو نبوت عطا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معین و مددگار بنیں۔

یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ہی تذکرہ فرمایا گیا ہے جس سے یہود کو ایمان۔ عمل خیر۔ اور اطاعت و فرمانبرداری کی تلقین کرنا مقصود ہے۔ اور ضمناً اس بات کا بھی اظہار ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور اطاعت شعار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں اپنے انعام سے سرفراز فرماتا ہے۔ اب آگے حضرت اسماعیلؑ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔

جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

فرشتہ کے ہوا تھا اور روحانی طور پر اس قدر قرب اور علو حاصل تھا کہ غیبی قلموں کی آواز سنتے تھے جن سے تورا کا نقل کی جارہی تھی۔ اس قرب خاص میں غیبی اسرار کا انکشاف ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی جس کے جواب سے سرفراز کیا گیا۔ تبلیغ احکام پر مامور ہوئے فرعون کو ہدایت کرنے کا حکم ملا۔ تہاتھے مصر میں کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ عرض کیا کہ پروردگار اس کام میں ہارون کو میرے ساتھ کر دے۔ چنانچہ درخواست قبول ہوئی۔

حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بڑے بھائی تھے اور مصر میں مقیم تھے۔ ان کو بھی نبوت عطا ہوئی اور آپ کی اعانت و تقویت کے لئے مقرر فرمایا اسی کو یہاں آیت میں بتلایا گیا کہ اللہ

دعا کیجئے

یا اللہ! اپنے مقربین۔ مخلصین۔ اور محبوبین کے طفیل میں ہم کو بھی اپنی ذات پاک سے صحیح تعلق اطاعت و فرمانبرداری کا نصیب فرمائے۔

یا اللہ! آپ کی رحمت و عنایت نصرت و حمایت ہر حال میں ہمارے شامل حال ہو۔ یا اللہ! اپنے مخلص بندوں کی جس طرح آپ امداد و اعانت فرماتے ہیں ہم جو ان مخلصین کے نام لیا ہیں اسی نسبت سے ہم کو بھی اپنی رحمت و عنایت سے نوازا دیجئے۔ اور اپنی مرضیات کے موافق زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

یا اللہ! اپنے مخلص اور مقرب بندوں سے ہم کو سچا تعلق محبت کا نصیب فرماتا کہ ہم آپ کی رحمت و شفقت و عنایت کے مورد بنیں۔

یا اللہ! ہماری تقویت و اعانت کے لئے اپنے مخلصین و مقربین کی نظر عنایت ہم پر متوجہ فرما اور ان کی اعانت سے آپ کی رحمت ہماری کار سازی فرمائے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَاذْكُرْنِي الْكِتَابَ اِسْمَاعِيْلُ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ

اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے بلاشبہ وہ وعدہ کے (بڑے) سچے تھے اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے اور اپنے

بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے رہتے تھے اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔

وَاذْكُرْنِي	اور یاد کرو	فِي الْكِتَابِ	کتاب میں	اِسْمَاعِيْلُ	اسماعیل	اِنَّهُ	کیونکہ وہ	كَانَ	تھے	صَادِقَ الْوَعْدِ	صدقہ کا سچا	وَكَانَ	اور تھے
رَسُولًا	رسول	نَبِيًّا	نبی	وَمَا كَانَ	اور حکم دیتے تھے	اَهْلًا	اپنے گھروالے	بِالصَّلٰوةِ	نماز کا	وَالزَّكٰوةِ	اور زکوٰۃ	وَكَانَ	اور وہ تھے
				عِنْدَ رَبِّهِ	اپنے رب کے پاس	مَرْضِيًّا	پسندیدہ						

تفسیر و تخریج:- حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جن کا اب ذکر فرمایا جاتا ہے۔ اس آیت سے حضرت اسماعیل کی فضیلت اپنے بھائی حضرت اسحاق پر ثابت ہوتی ہے کیونکہ اوپر حضرت اسحاق علیہ السلام کو صرف نبی فرمایا گیا اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی و رسول فرمایا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب حجاز کے مورث اعلیٰ اور ہمارے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ آپ کا صادق الوعد ہونا مشہور تھا۔ خدا سے یابندوں سے جو وعدہ کیا ہمیشہ پورا کر کے دکھلایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدہ کی انتہائی سچائی اس وقت ظاہر ہوئی جب کہ حضرت اسماعیل نے اس حکم کی تعمیل کے لئے جو آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ملا تھا اپنی جان کو راہ خدا میں قربان ہونے کے لئے پیش کرنے کا وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر لیا اور اسی طرح کر کے دکھایا۔ سورۃ صافات ۲۳ ویں پارہ میں اس کا تفصیل ذکر فرمایا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تین شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم تم ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ انبیاء علیہم السلام کا خواب روایہ صادقہ اور وحی الہی ہوتا

ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام رضاء و حلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ خدا کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں مگر چونکہ یہ معاملہ تھا الہی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاء اللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے کی قربانی پیش کرنے کو آمادگی سے دور روانہ ہو گئے اور جہاں آج کل مٹی ہے اور جہاں حجاج قربانیاں کرتے ہیں یہاں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مرضی پا کر جانوروں کی طرح ہاتھ پیر باندھے۔ چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر ذبح کرنے لگے جس پر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم پر وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اب بیٹے کو چھوڑ دو اور تمہارے پاس جو میٹھ حاکمڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے ذبح کر دو چنانچہ حضرت ابراہیم نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میٹھ سے کو ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لئے ملت

ابراہیمی کا شعار قرار پائی اور آج بھی ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو تمام دنیائے اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ الغرض یہاں آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صادق الوعد ہونے سے اسی اپنی قربانی پیش کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ جیسا والد سے کہا اسی طرح کر کے دکھایا۔ ویسے تو سب ہی حضرات انبیاء علیہم السلام وعدہ کے سچے ہوتے ہیں مگر یہ صفت خصوصیت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں غالب تھی کہ ایسا سخت وعدہ اپنے ذبح کے متعلق پورا کر دکھایا۔

آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک مدحیہ وصف یہ بیان فرمایا کہ آپ اپنے اہل کو صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک یہاں صلوٰۃ سے وہ طریقہ عبادت مراد ہے جو اس وقت مقرر تھا اور زکوٰۃ سے عام خیرات و صدقات مراد ہیں گویا عبادت جسمانی اور عبادت مالی دونوں باتوں کی ہدایت حضرت اسماعیلؑ کیا کرتے تھے۔ یہاں مفسرین نے ایک سوال کیا ہے کہ ہر نبی نماز و صدقات کا حکم دیتا اور آغاز تبلیغ اپنے گھر والوں ہی سے کرتا ہے پھر حضرت اسماعیلؑ کے ان اوصاف کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں فرمایا؟ پھر اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ نماز نام ہے انتہائی عاجزی۔ خاکساری۔ کمزوری۔ تدلل اور خضوع و خشوع کا جس کو بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کرتا

ہے۔ بارگاہ الہی میں سر نیاز جھکا دیتا ہے۔ پھر عبادت میں بغرض نذر اپنا سر پیش کرتا ہے۔ اللہ کے سوا ہر خیال سے دل کو خالی کر لیتا ہے حقیقت نماز کی یہی انتہا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے سجدہ میں اپنی خوشی سے گردن پر چھری پھردا دے۔ اسی جذبہ کو کسی شاعر نے ایک شعر میں کیا خوب ادا کیا ہے

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے

یہی دل کی حسرت کی آرزو ہے

الغرض حضرت اسماعیل علیہ السلام میں یہ دونوں اوصاف یعنی جانی و مالی قربانی کے ہرچہ اکمل موجود تھے اسی لئے آپ ہر وقت چاہتے تھے کہ گھروالوں میں یا عام قوم والوں میں ایسا مالی طور قربانی نفسی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہر وقت جان و مال کی بازی لگا دینے کا حکم دیتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا جن لیا۔ انتخاب کر لیا جیسا کہ ان آیات کے آخر میں فرمایا و کان عندہ موعظنا اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے یعنی آپ اللہ کے مقبول و برگزیدہ بندے تھے۔ نہ کہ عیاذ باللہ جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے عناد کی بنا پر آپ کو غیر مقبول و مردود گھڑ لیا ہے۔

ان آیات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ختم فرمایا گیا۔ آگے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ان مقبولین کے ظہیل میں ہم کو بھی تسلیم و رضا کا کوئی حصہ عطا فرماویں۔ ہمیں بھی اپنی رضا و خوشنودی کے لئے جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی دائمی توفیق نصیب فرماویں۔

یا اللہ ہمیں بھی وعدہ کو سچائی کے ساتھ پورا کرنے کا عزم و ہمت عطا فرما۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اولاد میں سے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا باقی سب ان کی اولاد بھی ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے اور بعض حضرات ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں اور بعض اسرار تکلیف یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں ان سب کو خدا تعالیٰ نے طریق حق کی ہدایت فرمائی تھی۔ اور منصب نبوت و رسالت کے لئے پسند کر لیا یہ سب کے سب اللہ کے فرامین و ارادہ اور نیکو کار بندے تھے اور باوجود اس قدر علو مقام اور معراج کمال پر پہنچنے کے سب کے سب شانِ عبودیت و بندگی میں کامل ہیں۔ ان سب حضرات کی یہ حالت تھی کہ اللہ کا کلام من کر اور اس کے مضامین سے متاثر ہو کر نہایت عاجزی خشوع و خضوع کے ساتھ بندے میں اللہ کے آگے گر پڑتے اور اس کے آگے روتے۔ علمائے دین کا اجماع ہے کہ اس آیت پر سجدہ کرنا چاہئے تاکہ ان مقررین کے طرز عمل کو یاد کر کے ایک طرح کی ان سے مشابہت ہو جائے۔

روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مريم پڑھ کر سجدہ کیا اور فرمایا ہلک السجود ہلین الہکی۔ یہ تو سجدہ ہوا آگے بکا یعنی رونا کہاں ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور رونا اگر رونائے تو کم از کم رونے کی صورت بنالو۔

خلاصہ ان تمام حضرات انبیاء کرام کی شان کا بیان کر فرمایا دو باتیں ہوئیں۔ ایک تو ان حضرات کا مقبول اور ذی کمال ہونا دوسرے ان سب حضرات کا معسر اور مقنر ہونا اور عبودیت و بندگی میں کامل ہونا۔ یہاں ان حضرات انبیاء کے تذکرہ سے ان لوگوں کی بھی اصلاح ہوگئی جو خود باللہ ان میں سے کسی کی جانب فتن اور فتنہ ہاتھیں منسوب کرتے ہیں۔ اور کفار مکہ کو یہ جتنا نام مقصود ہے کہ جس طرح تمام انبیاء علیہم السلام حق تعالیٰ کی طرف سے دین حق لے کر آئے تھے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آئے ہیں جس کا تمہیں اتباع کرنا چاہئے۔ یہاں تک تو مگر شیعہ انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اب ان کے بعد میں آنے والوں کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں کیسے تاخلف پیدا ہوئے کہ جو عبادت و بندگی چھوڑ کر خواہش نفسانی کے ور پے ہو گئے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ اس وقت چونکہ قرآن پاک کی آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے اس لئے دور و نزدیک سب حضرات سننے والوں پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے۔ دعاء کے بعد سب حضرات ایک سجدہ تلاوت ادا کر لیں۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم کو اسلام سے نوازا اور اس طرح ہم کو اپنے تمام مقبولین انبیاء کا نام لیوا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات انبیاء کرام کی مقبولیت کے طفیل میں ہم کو بھی اپنی ذات پاک سے صحیح بندگی کا تعلق نصیب فرماویں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کلام پاک سے عشق و محبت نصیب فرمائیں۔ اور اس کی تلاوت ہم کو شب و روز نصیب فرمائیں اور تلاوت کے ساتھ اس کا اتباع کامل بھی نصیب فرمائیں۔ آمین۔

وَأَنذِرْ دُعُونَا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ فِيهَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

پھر ان کے بعد (یعنی ایسے خلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ہٹا دیا اور انسانی خواہشات کی پیروی کی سو یہ لوگ مغرب فرما رہے ہوں گے کہ میں

مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۚ جَنَّتْ

جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے لیا اور نیک کام کرنے لگا۔ سو یہ لوگ جنت میں جا دیں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جاوے گا۔ ان پر جو چیز ہے کہ

عَذْنُ الْيَتَامَىٰ وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ ۚ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۚ لَا يُسْمَعُونَ فِيهَا الْغَوَا ۚ إِلَّا

ہاں میں جن کا رخصت ہونے سے پہلے ہندوں سے عطا ہونے والا ہے اس کے بعد کی ہوتی چیز کو یہ لوگ ضرور سمجھیں گے اس میں وہ لوگ کوئی غفلت یا غلط بات نہ سنے ہوں گے جو

سَلَامًا ۚ وَلَهُمْ فِيهَا زُكُورٌ مَّا بَكَرُوا ۚ وَعَشِيًّا ۚ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۚ

سلام کے ساتھ ان کو کھانا کھلائے گا اور وہاں ان کے لیے جو چیزیں ہوں گی کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو دیں گے جو کھانا سنانے سے ڈھکیں۔

فَخَلَفَ پھر جاؤں گے | مِنْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد | خَلَفَ چھوڑا | أَضَاعُوا انہوں نے گمراہی | الصَّلَاةَ نماز | وَاتَّبَعُوا انہوں نے

الشَّهْوَاتِ خواہشات | فَسُوفَ یَلْقَوْنَ مغرب | یَلْقَوْنَ انہیں ملے گی | تِلْكَ مگر | جَنَّتْ توبہ کی | وَآمَنَ وہ ایمان لایا

وَعَمِلَ عمل کے | صَالِحًا نیک | فَأُولَٰئِكَ یس کی لوگ | یَدْخُلُونَ داخل ہوں گے | الْجَنَّةِ جنت | وَلَا یُظْلَمُونَ انہوں کا نقصان کیا جائیگا

شَيْئًا کچھ | جَنَّتْ عَذْنُ یحییٰ کے ہاتھ | الْيَتَامَىٰ یتیم | وَعَدَ وعدہ کیا | الرَّحْمَنُ رحمن | عِبَادَهُ اپنے بندے | بِالْغَيْبِ غائبانہ | إِنَّهُ چھک وہ

كَانَ ہے | وَعْدُهُ اس کا وعدہ | مَّا بَكَرُوا آنے والا | لَا یُسْمَعُونَ وہ نہ سنیں گے | فِيهَا اس میں | لَقَوْا بے ہودہ | إِلَّا کھانا سوائے سلام

وَلَهُمْ اور ان کے لیے | زُكُورٌ ان کا رزق | فِيهَا اس میں | بَلَدٌ مَدینہ | وَتِلْكَ جنت | الْجَنَّةِ جنت | تِلْكَ وہ جو کہ

نُورِثُ ہم وارث بنائیں گے | مِنْ سے | عِبَادِنَا اپنے بندے | مَنْ جہ | كَانَ ہوں گے | تَقِيًّا پرہیزگار

حضرات نے جو اللہ کی عبادت کا طریقہ نماز وغیرہ مقرر کیا تھا اس کو

ضائع و برباد کیا اور چھوڑ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور اس کی بجائے اپنی بے

جا خواہشوں کے پورا کرنے میں لگ گئے۔ یہاں آیت میں صرف

وَلَقَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فرمائے گئے ہیں جس کا اعلیٰ ترجمہ ہوا کہ

نماز کو پیشے یا نماز کو ضائع و برباد کیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے

عبادت و بندگی کا تعلق توڑ ڈالا۔ یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک

قاعدہ کلیہ کے طور پر فرمادی کہ پچھلے تمام انبیاء و رسل کی امتوں کا بگاڑ

اور ان کی ہدایت کا سبب اَضَاعُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز کے ضائع کرنے

سے شروع ہوا پھر اَضَاعُوا الصَّلَاةَ کا جولانی توبہ ہے اس کو بھی دقت

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ اس سورۃ میں

اب تک جن حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا وہ سب کے سب اللہ

کے فرمانبردار اور نیکو کار مقبول بندے تھے اور باوجود اس قدر عظمیٰ مقام

اور منصب نبوت و رسالت کے سب کے سب شان عبودیت اور

بندگی میں کامل تھے۔ یہ تو ان مقبولین کا حال تھا اس کے بعد ان

آیات میں ان حضرات انبیاء و رسل کے پیچھے دنیا میں جو لوگ آئے

ان کی حالت کا اظہار ہوا ہے کہ جو دنیا کے مڑوں اور نفسانی

خواہشات میں پڑ کر خدائے تعالیٰ کی عبادت و بندگی سے اور انبیاء

کے بتلائے ہوئے طریقہ اور راستہ سے غافل ہو گئے اور ان

واجبوا الشہوات میں بیان فرمادیا یعنی خواہشات نفس کی بیزاری کی اور دنیا کے مزون اور لذتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ معلوم ہوا کہ اعضا الصلوٰۃ یعنی تعلق باللہ اور خدا کی یاد کی اور خدا کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان اجتناب شہوات یعنی خواہشات نفس کی بندگی میں پڑے اور احکام الہیہ کے بجائے اپنے من مانے طریقوں کا پابند ہو کر رہے۔ آگے اس کی سزا بھی دو لفظوں میں بیان فرمائی جاتی ہے یعنی بلقون غیا۔ یہ لوگ غی دیکھ لیں گے غی کے لفظی معنی - خسران - نقصان - خرابی - برائی کے ہیں یعنی آخرت میں یہ لوگ اس کا انجام اور خرابی دیکھ لیں گے اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جہنم کے اندر غی ایک وادی کا نام ہے جو بہت گہری ہے اور نہایت سخت عذابوں والی ہے۔ اس میں خون پیپ بھرا ہوا ہے۔ تو گویا اعضا الصلوٰۃ اور اجتناب شہوات کی یہ سزا تلافی مگنی کہ جہنم کی بدترین وادی میں ان کو داخل دیا جائے گا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ ایسے مجرموں کے لئے بھی ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں جو سچے دل سے توبہ کر کے ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لے اور اپنا حال چلن درست رکھے یعنی اوامر شرعیہ کے مطابق عمل کرے اور احکام الہیہ پر کاربند رہے تو بہشت کے دروازے اس کے لئے کھلے ہوئے ہیں توبہ کے بعد جو نیک اعمال کرے گا سابق جرائم کی بنا پر اس کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی نہ کسی قسم کا حق ضائع ہوگا۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے الطالب من اللغب کمن لا فنب لد گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ تو جو بندے ان دیکھی چیزوں پر غیروں کے فرمانے سے ایمان لائے۔ بن دیکھے خدا کی عبادت کی تو اللہ نے ان سے جنت کی ان دیکھی نعمتوں کا وعدہ فرمایا جو ضرور بالضرور پورا ہو کر رہے گا کیونکہ خدا کے وعدے بالکل حتمی اور نمل ہوتے ہیں۔

آگے اس جنت کی ایک کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہ جس جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہاں لہو اور بے کار باتیں اور بیہودہ شورو

شغب ہانگل نہ ہوگا ہاں فرشتوں اور مومنین کی تحلف سے سلامتی کی دعائیں اور آوازیں بلند ہوں گی اور صبح و شام و اہل جنت کی روزی پہنچے گی ایک لمحہ کے لئے بھی بھوک پیاس کی تکلیف محسوس نہ ستائے گی۔ یہاں آیت میں جنتیوں کو صبح و شام روزی پہنچنے کا جو ذکر فرمایا گیا ہے اس پر مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صبح و شام باعتبار دنیا کے ہے کیونکہ جنت میں غلٹ اور رات نہیں ہر وقت نور کا سماں ہے۔ پردے گر جانے اور دروازے بند ہو جانے سے اہل جنت وقت شام کو اور اسی طرح پردوں کے ہٹ جانے اور دروازوں کے کھل جانے سے صبح کے وقت کو جان لیں گے۔ ان دروازوں کا کھلتا بند ہونا بھی جنتیوں کے اشاروں اور حکموں پر ہوگا۔ چونکہ دنیا میں دن رات کی عادت تھی اس لئے جو وقت جب چاہیں گے پائیں گے۔ چونکہ اہل عرب صبح و شام ہی کھانا کھانے کے عادی تھے اس لئے جنتی رزق کا وقت بھی وہی بتلایا گیا ہے ورنہ جنتی جو چاہیں جب چاہیں موجود پائیں گے۔ توبہ جنت جس کا ذکر ہوا اس کے مالک وہ بندے بنائے جاویں گے جو ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرنے والے اور اس کے فرمانبردار تھے۔

یہاں جو اعضا صلوٰۃ اور اجتناب شہوات کی خدمت اور نفس پرست بندگان ہوا وہ اس کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے یہ صرف گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں ہی کے لئے نہیں بلکہ عام ہے یعنی ہر نبی کے امتی جو نفس پرست۔ ناجائز خواہشات کے پرستار فرائض الہیہ میں کامل اور غافل اور قوانین الہیہ کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں سب اس آیت کے تحت میں داخل ہیں۔

علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہی آیت فاعلف من بعدہم خلف اعضا الصلوٰۃ واجتنبوا الشہوات فسوف یلقون غیا خلافت کو کہ فرمایا کہ اس سے مراد سرے سے نماز چھوڑ دینا نہیں بلکہ نماز کے وقت کو ضائع کر دینا ہے اس

طرح مفسرین کے نزدیک اس وحید کے تحت نہ صرف نمازوں کی فرضیت کے منکراتے ہیں بلکہ جنہوں نے فرض جان کر نہ پڑھے یا پڑھے مگر جماعت اور وقت وغیرہ شرائط و آداب و حقوق کی رعایت نہ کی وجہ بدعت ہر ایک اس فی کی وحید میں داخل ہے حضرت حذیفہؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے آداب اور تعدیل ارکان میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے دریافت کیا تم کب سے ایسی نماز پڑھتے ہو اس نے کہا کہ ۳۰ سال سے۔ حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور اگر تم اسی طرح کی نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھو کہ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرد گے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابوللیث سرقدنیؒ نے قرۃ العیون میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازہ پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے۔ ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے وہ اگرچہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک ہب جہنم میں چلے گا اور ہب کی مقدار ۸۰ برس کی ہوتی ہے اور ایک برس ۳۶۰ دن کا اور قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک ہب کی مقدار دنیا کے دو کروڑ ۸۸ لاکھ برس ہوتی۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس بھروسہ پر نہیں رہنا چاہئے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے۔ اسی سال یعنی ۲ کروڑ ۸۸ لاکھ برس چلنے کے بعد نکلتا ہوگا وہ بھی جب نبی کو کوئی اور وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے

ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندہ کو اور کفر کو طاعت والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ جیسا کہ حضرت عمرؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت جابر بن عبداللہؓ، حضرت ابوذرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ وغیرہ کا مذہب یہی ہے کہ بلا حذر جان کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ مشہور تفسیر بعد میں سے حضرت امام احمد بن حنبلؓ کا بھی یہی مذہب ہے کہ وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک کافر تو نہیں ہوتا مگر قتل کیا جاوے اور ہمارے امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک کفر اور قتل کا حکم نہیں کیا جاتا مگر قید شدید میں رکھنا چاہئے اور خوب سزا دینا چاہئے اور اس قدر ماریں کہ بدن سے خون بہنے لگے یہاں تک کہ توبہ کرے یا اسی حالت میں مر جائے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ اس کے پاس کوئی محبت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا شرف فرعونؒ۔ ہامان اور ابلیس بن خلق کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجہ کا کافر تھا۔ حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اور ہامان اس کے وزیر کا نام تھا۔ اور ابلیس بن خلق مکہ کے مشرکین میں بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں۔ نماز دین کے لئے ایسی ہے جیسا کہ آدمی کے بدن کے لئے سر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی (یعنی موزن) کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ ایک حدیث میں حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا بندھن اکٹھا کر کے لائیں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔

ذرا مسلمان غور تو کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود امت کے حال پر انتہائی شفقت و رحمت کے۔ ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور جماعت کے لئے مسجد میں نہیں آتے اس قدر رخصہ اور غضب ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دینے پر آپ آمادہ نظر آتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر مجھے چھوٹے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوتا اور خاموشی کو حکم دیتا کہ ان کے گھروں کے مال و اسباب کو مع ان کے جلا دیوں۔

حضرت علیؓ سے بسند صحیح روایت ہے کہ آخریں لمحہ حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ تھا الصلوٰۃ الصلوٰۃ و ما ملکت ایمانکم نماز کا اہتمام رکھو نماز کا اہتمام رکھو اور ان لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھو جو تمہارے قبضہ میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ذرا غور تو کریں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصتی اور روانگی کے وقت بھی نماز کے اہتمام کی وصیت فرما رہے ہیں۔

بہر حال قرآن وحدیث میں اعضاء الصلوٰۃ یعنی نماز کو ضائع اور برباد کرنے پر خواہ وہ اعتقاداً ہو یا عملاً بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ایسی سخت وعیدوں کے باوجود آج

اضاعت نماز کس درجہ پر ہے؟ کتنے فی صدی ہیں کہ جو سرے سے نماز کی پروا ہی نہیں کرتے پھر جو پڑھ بھی لیتے ہیں تو کتنے فی صدی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں؟ پھر کتنے فی صدی ہیں کہ جماعت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں مگر نماز کے آداب و شرائط کی پوری رعایت کرتے ہیں؟ یعنی نماز کو تمام واجبات سنن و مستحبات اور باطنی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور جملہ کمزوریاں و منکرات نماز سے بچتے ہیں؟ اور اب تو وہ وقت آ گیا کہ نماز اور جماعت کی پابندی اور احکام شرعیہ کا اتباع و لزوم کرنے والے کی تحقیر کی جاتی ہے اور ملاہین اور دنیاوی خیالات رکھنے والا سمجھا جاتا ہے۔ جب من حیث القوم ہمارا یہ حال ہو اور ہم خواب دیکھیں قوم کی عزت و شوکت اور رفعت و عظمت کے۔

ایں خیال است و حال است و جنوں

یہ بھی مقام شکر ہے کہ ہمارا وجود روئے زمین پر قائم ہے ورنہ ہم نے تو دین سے اور اللہ رسول سے بغاوت کر کے اپنے کو اس لائق بھی نہیں چھوڑا کہ اللہ کی زمین پر سانس بھی لے سکیں۔

الغرض یہاں انسانوں کو نصیحت کی گئی کہ اگر وہ کفر و معصیت سے بچیں اور بچی تو بہ کر لیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کر لیں اور اللہ سے ڈر کر اس کے مطیع و فرمانبردار بندے بن جائیں تو عذاب جہنم سے بچ کر ابدی راحت و نعمتوں کی جگہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔

ابھی آگے بھی مضمون اسی بات کی تائید میں فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان جنت کی میراث لینا چاہتا ہے تو فرشتوں کی طرح حکم الہی کا تابع مطیع اور فرمانبردار بن جائے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائیں اور ہمارے اصلاح کی صورتیں غیب سے پیدا فرمائیں۔ یا اللہ ہم کو تمام گناہوں سے عفو اور امانت صلوٰۃ سے خصوصاً سچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔
 وَأَخِرُ دَعَاؤُنَا أَنْ تَهْدِنَا رَبَّنَا لِلْغَالِبِينَ

نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دینے کے لئے بھول ہوئے۔

تو گزشتہ آیات کے مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں انسان کو یہ تعلیم ملی کہ اگر وہ جنت کی میراث لینا چاہتا ہے تو فرشتوں کی طرح حکم الہی کا مطیع و فرمانبردار بن جائے کہ جب فرشتوں کی باوجود عظمت کے یہ کیفیت ہے کہ امر الہی کے خلاف نہ نہیں بلائے تو پھر انسان کیوں اس کی اطاعت نہ کرے۔

یہاں طاعبدہ و اصطبر لعبادۃ یعنی اس کی عبادت کیا کرو اور اس کی عبادت پر قائم رہو رو باتوں کا حکم دیا گیا اول حق تعالیٰ کی عبادت کا اور پھر اس پر صبر و استقامت کا گویا پہلا حکم عبادت یعنی غلام بننے کا ہے اور دوسرا حکم عبادت یعنی غلامی پر قائم رہنے کا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک آدم مرتبہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں۔ یا عیدین اور جمعہ میں جماعت میں شرکت کافی نہیں بلکہ اس کی عبادت اور عبودیت پر مداومت ضروری ہے ایک لمحہ کے لئے بھی جاوہ عبودیت سے قدم نہ ہٹنا چاہئے۔ اور یہاں و ماکان دہک نسباً اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں اس میں اس طرف بھی لطیف اشارہ ہو گیا کہ جو خدا اپنے مخلص بندوں کو یہاں دنیا میں نہیں بھولے۔ وہاں آخرت میں بھی نہیں بھولے گا۔ ضرور جنت میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ ہاں ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ جنت میں لوگوں کا نزول بھی اپنے اپنے وقت پر ہوگا۔ اب مشرکین عرب جو قیامت ہی کے منکر تھے اور آخرت میں مکرر دوبارہ زندہ ہونے ہی کو محال اور ناممکن خیال کرتے تھے آگے ان کے شہ کو زائل فرمایا جاتا ہے اور ان کے یقین دلانے کو جسم کھا کر فرمایا جاتا ہے کہ یہ منکرین ضرور بالضرور سب میدان حشر میں جمع کئے جائیں گے۔ اور پھر اپنے اس کفر و انکار کی بدولت جہنم میں جموں گے جائیں گے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ہر مکان یعنی آسمان و زمین۔ اور ان کے درمیان کا علم اسی کو ہے۔ وہی ہر چیز کا مالک اور قابض ہے۔ وہی جانتا ہے کہ فرشتہ کو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس کب بھیجنا چاہئے۔ تو معلوم ہوا کہ مقرب ترین فرشتہ کو بھی یہ اختیار نہیں کہ جب چاہے کہیں چلا جائے اسی طرح معظم و مقبول ترین پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں کہ جب چاہیں فرشتہ کو اپنے پاس بلا لیں۔ خداوند قدوس کا ہر کام بر محل اور بروقت ہے۔ جبریل علیہ السلام کا جلد یا دیر میں آنا بھی اس کی حکمت و مصلحت کے تابع ہے۔ بھول چوک یا نسیان و غفلت کی اس کی بارگاہ میں رسائی نہیں۔

آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کا قول نقل فرمایا جاتا ہے کہ آپ کسی کے کہنے سننے کی پرواہ مت کیجئے۔ اپنے دل کو خداوند قدوس کی بندگی پر جمائے رکھئے جو کل کائنات کا پروردگار ہے اور ربوبیت پیغمبر کمال علی کے ہو نہیں سکتی تو جب کل عالم کو اس کا علم محیط ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ آپ کو یا دہی بھیجنے کو بھول جائے لہذا ہمارے نزول کی تاخیر سے آپ طول نہ ہوں بلکہ اللہ کی عبادت پر بدستور قائم رہیں اور صبر رکھیں کیونکہ وہ یکتا ہے اس کا کوئی ہم نام بھی نہیں۔ ذات کی طرح صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ مشرکین عرب اور بت پرستوں نے اگرچہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے انسانوں۔ فرشتوں بتوں اور پتھروں وغیرہ کو شریک کر ڈالا تھا اور اب سب کو الہ یعنی معبود کہتے تھے مگر کسی نے کبھی لفظ اللہ معبود باطل کا نام نہیں رکھا گویا یہ ایک نکوئی اور تقدیری امر تھا کہ دنیا میں اللہ کے نام سے کوئی معبود باطل کبھی موسوم نہیں ہوا پس صفات میں تو کیا نام میں بھی کوئی حق تعالیٰ کا مثل نہیں ہوا۔ اور یہ فقرہ و ماکان دہک نسباً اور آپ کا رب بھولنے والا

دعا کیجئے: حق تعالیٰ کے فضل و کرم نے جب دنیا میں ہمارا ساتھ نہ چھوڑا تو آخرت میں بھی اس کا فضل و کرم

ہمارے شامل حال رہے۔ یا اللہ آپ نے اپنے مخلص بندوں کے لئے جس جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس میں اپنے

کرم سے ہم کو بھی داخل ہونا نصیب فرما۔ آمین وَانْجِزْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلُ لَسَوْفَ أَخْبِرُ حَيًّا ۖ أَوْلَايَذْ كُرِ الْإِنْسَانُ أَتَاخُفُّهُ

اور انسان (مکرمہ) کہتا ہے کہ میں جب میرا اس کا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جائے گا کیا انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس کے نکل (مدم سے) اور جس لا چکے ہیں

مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۖ فَوَيْلٌ لِلْخَاشِعِينَ ۖ وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَحْضُرَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۖ

اور یہ (اس وقت) بکھوئی بکھار دے گا۔ ہم آپ کو بھی کریں گے اور شیطان کو بھی، پھر ان کو دوزخ کے گرد اس حالت میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل کرے ہوں گے

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ إِلَهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۖ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ

پھر (ان کفار کے) ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں

هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا صِلِيًّا ۖ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُنْجِي

جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزرنہ ہو یا کچھ بے شمار سے (ضرور) پہنچا دے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات

الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا ظُلُمَاتٍ فِيهَا جَثِيًّا ۖ

دیے ہیں گے جو خدا سے ڈر کر ایمان لاتے تھے، اور ظالموں کو اس میں اس حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل کر گر چکیں گے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلُ لَسَوْفَ أَخْبِرُ حَيًّا ۖ أَوْلَايَذْ كُرِ الْإِنْسَانُ أَتَاخُفُّهُ

اور انسان (مکرمہ) کہتا ہے کہ میں جب میرا اس کا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جائے گا کیا انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس کے نکل (مدم سے) اور جس لا چکے ہیں

مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۖ فَوَيْلٌ لِلْخَاشِعِينَ ۖ وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَحْضُرَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۖ

اور یہ (اس وقت) بکھوئی بکھار دے گا۔ ہم آپ کو بھی کریں گے اور شیطان کو بھی، پھر ان کو دوزخ کے گرد اس حالت میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل کرے ہوں گے

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ إِلَهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۖ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ

پھر (ان کفار کے) ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں

هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا صِلِيًّا ۖ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُنْجِي

جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزرنہ ہو یا کچھ بے شمار سے (ضرور) پہنچا دے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات

الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا ظُلُمَاتٍ فِيهَا جَثِيًّا ۖ

دیے ہیں گے جو خدا سے ڈر کر ایمان لاتے تھے، اور ظالموں کو اس میں اس حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل کر گر چکیں گے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلُ لَسَوْفَ أَخْبِرُ حَيًّا ۖ أَوْلَايَذْ كُرِ الْإِنْسَانُ أَتَاخُفُّهُ

اور انسان (مکرمہ) کہتا ہے کہ میں جب میرا اس کا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جائے گا کیا انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس کے نکل (مدم سے) اور جس لا چکے ہیں

مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۖ فَوَيْلٌ لِلْخَاشِعِينَ ۖ وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَحْضُرَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۖ

اور یہ (اس وقت) بکھوئی بکھار دے گا۔ ہم آپ کو بھی کریں گے اور شیطان کو بھی، پھر ان کو دوزخ کے گرد اس حالت میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل کرے ہوں گے

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ إِلَهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۖ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ

پھر (ان کفار کے) ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں

هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا صِلِيًّا ۖ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُنْجِي

جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزرنہ ہو یا کچھ بے شمار سے (ضرور) پہنچا دے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات

الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا ظُلُمَاتٍ فِيهَا جَثِيًّا ۖ

دیے ہیں گے جو خدا سے ڈر کر ایمان لاتے تھے، اور ظالموں کو اس میں اس حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل کر گر چکیں گے۔

اپنے اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء و ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں براہ راست رحم الراحمین کی عنایت سے جو سب گنہگار جنہوں نے زندگی میں سچے اعتقاد کے ساتھ کلمہ پڑھا اور دوزخ سے نکالے جائیں گے صرف کافر وہاں باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا۔

یہاں ان آیات میں جو ہر ایک انسان کا پہلا صراط پر سے گزرنے لازمی بتلایا گیا اور پھر مومنین کو نجات اور کفار مشرکین کا جہنم میں ہمیشہ کورہنا بیان فرمایا گیا اس کی مزید تشریح اور تفصیل قرآن کی دوسری آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث و مفسر دہلوی نے جو اپنی کتاب قیامت نامہ میں لکھی ہے وہ موقع کی مناسبت سے جاننے کے لائق ہے جس کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ ”جب تمام مخلوق کے اعمال کا حساب کتاب میدان حشر میں ہو جائے گا۔ اور تمام چھوٹی بڑی نیکیاں میزان میں داخل کر کے ان کو تولا جائے گا اور نیکی یا بدی کا پلڑا بھاری ہو جانے پر جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا تو قبل اس کے کہ میدان حشر سے پل صراط پر گزرنے کا حکم ہو تمام میدان حشر میں اندھیرا چھا جائے گا۔ پس ہر امت کو اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ چلنے کا حکم ہوگا اہل ایمان کو نور کی دوروں میں مشعلیں عنایت ہوں گی ایک آگے چلے گی دوسری دائیں جانب اور جوان سے کم تر ہوں گے ان کو ایک مشعل دی جائے گی اور جوان سے کم ہوں گے ان کو صرف پاؤں کے گھوٹے کے آس پاس خفیف روشنی ہوگی اور ان سے بھی جو گئے گزرے ہوں گے ان کو ٹھنڈے ہوئے چراغ کی طرح دی جائے گی جو کبھی بجھے گی اور کبھی روشن ہوگی جو موافق ہوں گے وہ ذاتی نور سے بالکل خالی ہوں گے بلکہ دوسروں کے نور کی مدد سے چلیں گے یہاں تک کہ جس وقت یہ سب لوگ دوزخ کے کنارے کے قریب جا پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ دوزخ کے اوپر پل صراط ہے جو ہال سے زیادہ باریک اور تنواری و صاف سے زیادہ تیز ہے حکم ہوگا کہ اس پر ہو کر جنت میں چلو وہ پندرہ ہزار سال کی مسافت میں ہے جن

جواب حق تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ انسان ہو کراتی موتی بات بھی نہیں سمجھتا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ خود کوئی چیز نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نیست سے ہست بنایا۔ کیا وہ ذات جو لائے کو شے اور معدوم شخص کو موجود کر دے اس پر قادر نہیں کہ ایک چیز کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کر سکے آدی کو اپنی پہلی ہستی کی کیفیت یا نہیں رہی جو دوسری ہستی کا مذاق اڑاتا ہے یہ تو منکرین کے شبہ کا جواب تھا آگے حقیقت حال کو قسم کھا کر بیان فرمایا جاتا ہے کہ یہ منکرین ان شیاطین کی صحبت میں قیامت کے دن خدا کے سامنے حاضر کئے جائیں گے جو افرار کے انہیں گراہ کرتے تھے۔ ہر مجرم کا شیطان اس کے ساتھ پکڑا ہوا آئے گا۔ اور حالت یہ ہوگی کہ مارے عداوت کے کھڑے سے گر پڑیں گے اور جہنم سے بیٹھ بھی نہ سکیں گے آگے بتلایا جاتا ہے کہ منکرین کے ہر فرقہ میں جو زیادہ بد معاش سرکش اور اکثر باز تھے اور سر غنہ اور مقتدا بنے تھے انہیں عام مجرموں سے علیحدہ کر لیا جائے گا۔ پھر ان میں بھی جو بہت زیادہ مزا کے لائق اور دوزخ کا حقدار ہوگا وہ خدا کے علم میں ہے اس کو دوسرے مجرموں سے پہلے جہنم میں جھونکا جائے گا۔ پھر ایک اور حقیقت حال کو بیان کیا جاتا ہے کہ نیک و بد مجرم و بری۔ مومن و کافر کے لئے حق تعالیٰ قسم کھا چکے اور فیصلہ فرما چکے ہیں کہ ضرور بالضرور دوزخ پر اس کا گزر ہوگا۔ کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ ہی دوزخ کے اوپر سے رکھا گیا ہے جسے عام محاورہ میں ”پل صراط“ کہتے ہیں۔ اس پر لامحالہ سب کا گزر ہوگا۔ خدا سے ڈرنے والے مومنین اپنے اپنے درجہ کے موافق وہاں سے صحیح سلامت گزر جائیں گے۔ احادیث میں آیا ہے کہ بعض مومنین تو پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ بعض ہوا کی طرح۔ بعض پرندوں کی طرح۔ بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح۔ بعض تیز رفتار اونٹنوں کی طرح۔ بعض تیز چال والے پیدل انسان کی طرح۔ یہاں تک کہ سب سے آخر جو مسلمان اس سے پار ہوگا یہ وہ ہوگا جس کے صرف پیر کے گھوٹے پر نور ہوگا اور گرتا پڑتا نجات پائے گا گناہ گار اور کفار و مشرکین اللہ کر دوزخ میں گر پڑیں گے (الغیاظ باللہ تعالیٰ) پھر کچھ مدت کے بعد

میں سے ۵ ہزار سال تو لو پر چڑھنے کے لئے ۵ ہزار سال تک میں چلنے کے لئے ۵ ہزار سال اترنے کے ہیں حاصل کلام جب میدان عشر سے پہلے صراط پر پہنچیں گے تو آواز ہوگی کہ اے لوگو اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے گزر جائیں اس کے بعد بعض لوگ تو بجلی کی چمک کی طرح بعض ہوا۔ بعض گھوڑے بعض اونٹ بعض معمولی رفتار کی مانند پہلے صراط سے گزر جائیں گے۔ بعض لوگ نہایت جنت و مشقت کے ساتھ پہلے پر چلیں گے اس وقت دوزخ میں سے بڑے بڑے آگس لٹکیں گے جو بعض کو تو چھوڑ دیں گے۔ بعض کو کچھ کچھ کاٹیں گے اور بعض کو کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس وقت اعمال صالحہ مثلاً نماز روزہ دود و خائف وغیرہ لوگوں کے پیچھے ہوں گے اور خیرات ان کے لئے آگ کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ قربانی سواری کا کام دے گی اور اس مقام کے ہول کی وجہ سے کسی کی آواز تک نہ لگے گی مگر خیران امتوں کے حق میں رب سلم رب سلم کہیں گے۔ جب مسلمان پہلے صراط پر چڑھ جائیں گے تو منافقین اندھیرے میں گرفتار ہو کر فریاد کریں گے۔ بھائیو! ذرا ٹھہرنا تاکہ تمہارے زور کے طفیل ہم بھی چلے چلیں۔ وہ جواب دیں گے کہ را پیچھے چلے جاؤ جہاں سے ہم لوڑ لائے ہیں تم بھی وہیں سے لے آؤ۔ پس جب پیچھے جائیں گے تو وہاں بے انتہا تاریکی اور ہول دیکھیں گے آخر نہایت بے قرار ہو کر لوٹیں گے اور دیکھیں گے کہ پہلے صراط کے سرے پر ایک بہت بڑی دیوار قائم ہے اور دوازہ بند ہو گیا ہے اس نہایت ہی گڑبڑا کر مسلمانوں کو پکاریں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے جواب ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو وہ جواب دیں گے چٹک تمہارے ساتھ تو تھے لیکن بظاہر اور دل میں شک و شبہ کرتے ہوئے تمہارے حق میں برائیاں اور کفار کی بھلائیاں چاہتے تھے لہذا مناسب ہے کہ جن کا ساتھ دیتے تھے انہی سے جا ملوایا اثناء میں آگ کے شعلوں کو گھیر کر جہنم کے سب سے نیچے کے درجہ میں پہنچا دیں گے۔ وہ مسلمان جو بجلی و ہوا کی رفتار کے موافق پہلے صراط پر سے گزریں گے وہ پہلے کو

عبور کر کے کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ راستہ میں دوزخ آئے گی لیکن ہم نے تو دیکھا بھی نہیں اور وہ لوگ جو سلاستی کے ساتھ گزریں گے وہ بھی پہلے صراط سے اتر کر میدان میں ان سے جا ملیں گے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جنت کا قفل کھول کر لوگوں کو داخل فرمائیں گے۔ یہاں پہنچ کر آپ اپنی امت کی تفتیش حال کریں گے اس وقت آپ کی امت تمام اہل جنت کا چارم حصہ ہوگی۔ دریافت حال کے بعد جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ابھی میری امت میں سے ہزار ہا آدمی دوزخ میں پڑے ہیں تو پھر اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں ممکن ہو کر دیکھو انہی میں عرض کریں گے اے خدا میری امت کو دوزخ سے خلاصی دے۔ یہ شفاعت بھی شفاعت کبریٰ کے مانند ہوگی یعنی ہر روز تک سر بسو درہ کر عجیب و غریب حمد و ثناء بیان فرمائیں گے جب بارگاہ الہی سے حکم ہوگا کہ جس کے دل میں جو کداند کے برابر ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لاؤ۔ آپ کو دیکھ کر دوسرے پیغمبر بھی اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر جمعیت امت دوزخ کے کنارہ پہنچیں گے اور فرمائیں گے اپنے اپنے رشتہ داروں اور واقف کاروں کو یاد کر کے ان کی نشانی بتاؤ تاکہ یہ فرشتے ان کو دوزخ سے نکال لیں چنانچہ ایسا ہی ہوگا علاوہ ازیں شہداء کو بے حافظوں کو۔ اعلیٰ کو حسب مراتب لوگوں کی شفاعت کا حق ہوگا۔ جب آپ ان کو لے کر جنت میں تشریف لائیں گے تو آپ کی امت اس وقت تمام اہل جنت کا تیسرا حصہ ہوگی پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تفتیش فرمائیں گے کہ اب میری امت میں سے کس قدر دوزخ میں باقی ہیں جواب ہوگا کہ حضور ابھی تو ہزار ہا دوزخ میں موجود ہیں آپ پھر بدستور سابق بارگاہ ایزدی میں شفاعت کریں گے حکم ہوگا کہ جس کے دل میں مانی کے دانہ کے برابر ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لاؤ۔ پس آپ بدستور سابق علماء، اولیاء، شہداء وغیرہ کو دوزخ کے کنارہ لے جا کر فرمائیں گے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں و واقف کاروں کو یاد اور پہچان

کریں گے۔ پھر وہ منادی آواز دے گا کہ اے اہل جنت ہمیشہ کے لئے رہو کہ اب موت نہیں اور اسے اہل دوزخ ہمیشہ کے لئے رہو کہ اب موت نہیں۔ اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو یہ شادی مرگ ہو جاتی اور اہل دوزخ اس قدر رنجیدہ ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو غم کے مارے مر جاتے اس کے بعد حکم ہوگا کہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے اس کے پیچھے بڑے بڑے آتش فہرے بطور پٹھیاں لگا دوں گا کہ دوزخیوں کو نکلنے کا خیال بھی نہ رہے اور اہل جنت کو جنت میں ابد الابد تک رہنے کا یقین دلا دینا ہو جائے۔

خلاصہ یہ کہ یہاں برہانی اور خطابي طور پر ثبوت قیامت کا اظہار فرمایا گیا اور یہ صراحت فرمائی گئی کہ کفار اور شیاطین جہنم میں اکٹھے رکھے جائیں گے۔ نیز جہنم کے اوپر ہل صراط سے ہر کسی کو گزرنے لازمی ہے جس کے نتیجہ میں مومنین کا ملین تو صاف گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے اور کفار و مشرکین جہنم میں گر پڑیں گے۔ مگر مومنین کلمہ کی برکت و اعتقاد سے بالآخر دیر یا سوری جہنم سے بالکل نکال لئے جائیں گے اور صرف کفار و مشرکین جہنم میں ابد الابد کے لئے چھوڑ دیئے جائیں گے۔ ابھی آگے انہی کفار و مشرکین کے متعلق مضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

کر کے دوزخ سے نکلواؤ اس وقت بھی ہزار ہا اتنی دوزخ سے رہا ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے اب آپ کی امت تمام اہل جنت کا نصف حصہ ہوگی۔ اس شفاعت کے بعد آپ پھر دریافت فرما کر بدستور ہائے سابق شفاعت کریں گے ارشاد باری ہوگا کہ جس کے دل میں آدمی ذرہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لوں گا بدستور سابق ایک بہت بڑی تعداد جہنم سے برآمد ہو کر جنت میں داخل ہوگی اس وقت آپ کی امت اہل جنت سے دو چند ہو جائے گی اور موحدین میں سے کوئی شخص دوزخ میں نہیں رہے گا۔ جب تمام لوگ دوزخ و جنت میں داخل ہو چکیں گے تو دوزخ و جنت کے درمیان منادی ہوگی کہ اے اہل جنت جنت کے کناروں پر آ جاؤ اور اے اہل دوزخ دوزخ کے کناروں پر آ جاؤ۔ اہل جنت نہیں گے ہم کو تو ابد الابد کا وعدہ دلا کہ جنت میں داخل کیا ہے اب کیوں طلب کرتے ہو اور اہل دوزخ نہایت خوش ہو کر کناروں کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ شاید ہماری مغفرت کا حکم ہوگا پس جس وقت سب کناروں پر آ جائیں گے تو ان کے مابین موت کو چٹکبری مینڈھے کی شکل میں حاضر کیا جائے گا اور لوگوں سے کہا جاوے گا کیا اس کو پہچانتے ہو۔ سب کہیں گے ہاں جانتے ہیں کیونکہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس نے موت کا پیالہ نہ پیا ہو اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہتے ہیں کہ اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام ذبح

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں وہ ایمان و اسلام نصیب فرماویں کہ جو قیامت میں ہماری نجات و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اور ہل صراط پر سے امن و سلامتی کے ساتھ گزر کر جنت میں پہنچنا نصیب ہو۔

یا اللہ قیامت میں ہر چھوٹے بڑے عذاب سے اپنے پناہ میں رکھئے۔ اور ہر وقت ہم کو آخرت کی تیاری کا فکر عطا فرما دیجئے۔ اور اس زندگی میں ان اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے کہ جو میدان حشر میں آپ کا کرم و عنایت ہماری طرف متوجہ رہے۔ آمین۔
وَاجْعِدْ دَعْوَانَا أَنْ نَصِلَ الْفُلُورَ وَالْغُلَامِينَ

وَإِذَا تَنَاسَلْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيِ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا

اور جب ان (مکرم) لوگوں کے سامنے ہماری علیٰ علیٰ آیتیں چڑھی جاتی ہیں تو یہ کافروں مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کس کا زیادہ اچھا ہے

وَإِخْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَبْلِهِ فَمُ أَأَحْسَنُ أَمْ أَأَكْثَرُ عِلًّا وَرِيًّا قُلْ مَنْ كَانَ

اور محل کس کی اچھی ہے اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے ایسے ایسے گروہ ہلاک کئے ہیں جو سامان اور مردوں میں ان سے بھی (بہتر) تھے۔ آپ فرمادیجئے کہ جو لوگ

فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ

گمراہی میں ہیں رحمن اُن کو مَدِّد مل دیتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس کو دیکھ لیں گے خواہ عذاب ہو (دنیا میں) خواہ قیامت کو

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَعْتُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

سو (اُس وقت) اُن کو معلوم ہو جائے گا کہ کونسا مکان (بہتر) ہے اور کزود بدرگاہ کس کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو ہدایت بخاتا ہے

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ۝

اور جو نیک کام ہمیشہ کیلئے باقی رہنے والے ہیں وہ تمہارے عذاب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر ہیں۔

فَلَمَّا اور جب	تَنَاسَلْنَا چڑھی جاتی ہیں	عَلَيْهِمْ ان پر	بَيْنَ يَدَيْهِ آیتیں	بِخَيْرٍ واضح	قَالَ کہتے ہیں	الَّذِينَ وہ جنہوں نے	كَلَّفْنَا کھڑ کیا
الَّذِينَ ان سے جو	أَهْلُكُنَا ایمان لائے	أَيُّ کون سا	الْفَرِيقَيْنِ دونوں فریق	خَيْرٌ مَقَامًا	وَإِخْسَنُ اور اچھی	نَدِيًّا محل	وَكَمْ کتنے ہی
وَكَمْ کتنے ہی	أَهْلُكُنَا ہم ہلاک کر چکے	قَبْلَهُمْ ان سے پہلے	مِنْ قَبْلِهِم گروہوں میں سے	أَحْسَنُ بہت اچھے	أَمْ أَكْثَرُ سامان	وَرِيًّا اور مرد	قُلْ کہ دیجئے
قُلْ کہ دیجئے	مَنْ كَانَ کو	الرَّحْمَنُ اللہ	مَدًّا کہ جس	يَزِيدُ اللہ	الَّذِينَ اهْتَدَوْا	هُدًى	وَالْبَقِيَّةُ باقی
وَالْبَقِيَّةُ باقی	الصَّالِحَاتُ نیک کام	خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ	ثَوَابًا اور ثواب	وَمَنْ مگر	وَمَنْ مگر	وَمَنْ مگر	وَمَنْ مگر

تفسیر و تشریح: تمہارے محسوس ہر سب انسان چونکہ دنیا نظر ہوتا ہے اس لئے اس کی نظر ہمیشہ دنیوی ساز و سامان اور پیش و طرح پر ہوتی ہے اس کو محسوسات خارجی سے باہر کوئی چیز نظر نہیں آتی اور اس مادی عالم کے پیچھے روحانی نعمت و دولت دکھائی نہیں دیتی اس بنا پر کفار عرب اور مشرکین مکہ جب ان آیات قرآنیہ کو سنتے جن میں اہل اسلام کا برحق اور کافروں کا باطل پرست ہونا ظاہر کیا گیا اور انجام کے لحاظ سے آخرت میں ایمان والوں کو جنت کی دائمی نعمتوں اور کافروں کے لئے جہنم کے دردناک عذابوں میں گرفتار ہونا بتلایا گیا تو غریب اہل ایمان کو بھیڑتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ تمہارے دُغم کے موافق آخرت میں جو کچھ پیش آئے گا دونوں فریق کی موجودہ حالت اور دنیوی پوزیشن پر منطبق نہیں ہوتا۔ کیا آج ہمارے مکانات، اسباب معیشت اور ساز و سامان تم سے بہتر داخلی نہیں اور ہماری مجلس دوسرائی تمہارے مجمع سے معزز و بلند نہیں؟ تم جوں جوں کو اہل حق اور ہم کو اہل باطل بتلاتے ہو تو دنا پنا حال تو دیکھو۔ خدہ نہ کھانے کو تو ہمارے مجمع میں کس قدر عالی قدر و دار اور اشرف عرب داخل ہیں اور کس

شان کے ساتھ ان کا اجتماع ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں تم اپنی مجلس کو دیکھو۔ چند بے بس اور بے کس شکستہ اور خستہ حال فقیر و ذلیل اور بے نوا غلام مفلس و نادار لوگوں کے سوا اور کون تمہارے پاس آتا جاتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ یہ سورہ مریم کی عہد کی جزئیات میں سے ہے اس وقت وہ وہاں اسلام کمزور اور بے وسر سامان تھے اور کفار کو ہر طرح کی دنیوی خوش حالیوں حاصل تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بیٹھے تو فخر اور غربا کی مجلس ہوتی اور مکررین حق دار اندوہ میں جمع ہوتے تو سرداروں اور امیروں کا مجمع ہوتا اسی صورت حال پر کفار مکہ لعل ایمان کے لئے قرآنی بشارتیں سننے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے اس بیوقوف کو تاہم بین طبقہ کے خیال کی تردید فرمائی جاتی ہے اور ان کی باتوں کا جواب دیا جاتا ہے کہ پہلے لکھی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جو دنیا کے ساز و سامان شان و نمود میں تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں لیکن جب انہوں نے انبیاء کے مقابلہ میں سرکشی کی اور تکبر و تفاخر کو اپنا شعار بنایا تو خدا تعالیٰ نے ان کی جزا کاٹ دی اور دنیا کے نقشہ میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہا تو حاصل ارشاد یہ لکھا کہ انسان کو چاہئے کہ دنیا کی فانی شے ٹاپ اور عارضی بہار سے دھوکہ نہ کھائے عموماً متکبر دولت مند ہی حق کو ٹھکرا کر ہلاکت کا قسم بنا کرتے ہیں۔ مال و دولت و دنیاوی خوشحالی مقبولیت اور حسن انجام کی دلیل نہیں۔ یہ تو تھا استدلال طرز بیان کہ نظیر کو نظیر پر قیاس کر کے گزشتہ کافروں کا نتیجہ موجودہ کافروں کی جہرت کے لئے ظاہر فرمایا۔ آگے زاجر نہ طرز میں طریق بیان بدل کر فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت اپنے مجمع کی کثرت اور مکانات کی سر بلندی پر کیا ناز و گھمنڈ کرتے ہو جب مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے اپنے کثرت کی سزا پاؤ گے یا قیامت کے دن عذاب الہی کو دیکھو گے اس وقت معلوم ہوگا کہ مسکن اور مددگاروں کے اعتبار سے کون گروہ برا ہے۔ خدا نے ابھی تمہاری باگ و چلی چھوڑ رکھی ہے جس وقت لگا دیا جائے گا خواہ دنیوی عذاب کی صورت میں یا عذاب آخرت کی شکل میں جب پتہ لگے گا کہ مکان کس کا برا ہے اور کس کی جمعیت کمزور ہے اس وقت تمہارے ساز و سامان کچھ کام نہ آئیں گے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ گمراہوں کو

گمراہی میں لبا چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے بالقابل جو سونے کی طرح کر رہا ہدایت اختیار کر لیں ان کی سوجھ بوجھ اور فہم و بصیرت کو اور زیادہ نکال کر دیتا ہے جس سے وہ حق تعالیٰ کی خوشنودی کے راستوں پر بڑھے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں اہل ایمان کو اشتیاق و اشتغال اور اشتغال اختیار کرنے اور عمل صالح پر قائم رہنے کی ترغیب دی گئی اور بتلایا گیا کہ حور و ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اور راہ یاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے اس میں لعل ایمان کو تسلیم بھی ہے کہ کافروں کے نزدیک اہل ایمان کہتے ہی خسار و ذلیل ہوں خدا کے نزدیک وہ معزز و مکرم ہیں کیونکہ کافروں کا سرمایہ ناز و فانی ہے۔ مرنے کے بعد اس کا کوئی نام و نشان نہ رہے گا البتہ اہل ایمان کی نیکیاں باقی رہیں گی اور انہی کا حاصل اور انجام چھا ہوگا۔

یہاں آیت میں مشرکین مکہ کے جس جاہل استدلال کی تردید فرمائی گئی ہے آج بھی بدوین اور کم فہم اسے زور شور سے پیش کرتے ہیں۔ اور صرف اہل باطل ہی نہیں بلکہ ان سے مرعوب اسلام کے دعویدار بھی مشرک و لادعا رہے اور فرنگی مغربی قوموں کی مثالیں پیش کر کے پکار پکار کر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ان کی تر قیاں دیکھو۔ ان کی دولت و حکومت۔ عزت و عظمت اور جاہ و ثروت دیکھو۔ ان کی اقبال مندی پر نظر کرو۔ تم اگر اپنی ترقی اور رفاد چاہتے ہو تو انہی کے طریقے اختیار کرو۔ انہی کی روش پر چلو جو یہ نام نہاد ترقی یافتہ قومیں کر رہی ہیں۔ گویا اب ترقی و صلاح انہی دنیا پرست قوموں کی تقلید کا نام رہ گیا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ قرآنی تعلیم یہ ہے کہ اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی ہے اور کفر و عصیان اور سرکشی و نافرمانی کے باوجود دنیا میں عیش و آرام کی فراوانی اور مال و دولت کی کثرت یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور ذلیل ہے لیکن انجام کار ایسی گرفت ہوگی کہ پھر ہائی ناگھن ہے۔ ابھی آگے کفار و مشرکین ہی کے متعلق مضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَأَخْرَجُوا عَنْهَا أُنُفً يُرَىٰ فِيهَا ضُحًى مِّنَ الْغُلَامِ

زندہ ہونے والا ہوں تو میرے پاس جہنمی آنا میرے پاس اس وقت بھی مال و دولت سب کچھ ہوگا تیرے دام بھگتاؤں گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں حضرت خباب اور مشرک عامر بن وائل کے مذکورہ بالا واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ کس قدر حیرت انگیز اور قابل تعجب ہے اس شخص کی حالت جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور نہ فقط انکار بلکہ عقیدہ آخرت کا فانی اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو مجھے مال و دولت بھی ضرور ملیں گے۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جب میں زندہ کیا جاؤں گا تو سب مال و دولت اور گھریا پھر مجھے ملے گا تو کیا اسے یہ بات برہم راست عالم غیب سے معلوم ہوگی؟ یا خدائے تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات ہرگز نہیں اس کا خیال خام ہے۔ ہم اس کے گناہ لکھتے جاتے ہیں اور اس کا یہ قول بھی شامل صل کر لیا جائے گا۔

تمام مال و دولت اور نسل و اولاد سب چھوڑ کر اس کو تنہا ہمارے پاس آنا ہوگا اور چونکہ وہ کافر بھی ہے اس لئے اس کو گناہوں کا عذاب دیا جائیگا۔

آگے عام کافروں اور مشرکوں کی ناکامی و شکست کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ یہ قیامت میں مال و اولاد سے بڑھ کر اپنے مجموعے معبودوں کی مدد کے امیدوار ہیں کہ وہ ان کو خدا کے ہاں عزت اور بڑے بڑے درجے دلانیں گے حالانکہ ہرگز ایسا ہونے والا نہیں۔ محض سونائے خام ہے جو اپنے دماغوں میں پکار رہے ہیں۔ وہ وقت جب آئے گا یعنی یوم قیامت تو ان کے باطل معبود خود ان کی مخالفت کریں گے اور وہ خود ان کی پرستش کا انکار کریں گے اور وہ معبود ان کی مدد تو کیا کریں گے خود ان سے بیزار ہوں گے اور ان کے مد مقابل بن کر بجائے عزت دلانے کے کور یا نہ و ذلت اور سوائی کا سبب بنیں گے۔

یہاں اس بات کی صراحت ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت مال و دولت دوست احباب اعز و اقارب کا کام نہ آئیں گے۔ ہر شخص کو تنہا خداوند قدوس کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اور دنیا میں انسان آج جس مال و دولت پر اترا تا ہے یہ سب مرنے کے بعد نہیں چھوٹ جائے گا۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ کو جہنم کی آگ یاد آگئی اور میں رو پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جہنم کی آگ یاد آگئی اور میں رو پڑی۔ کیا قیامت کے دن آپ اہل و عیال کو یاد رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا ایک تو میزان اعمال پر جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ نیک اعمال کا پلہ بھاری رہا یا ہلکا دوسرے اعمال نامہ ہاتھوں میں حوالہ کئے جانے کے وقت جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اعمال نامہ داسنے ہاتھ میں دیا گیا یا بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے اور جبکہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والا خوشی سے یہ نہ کہہ اٹھے کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ تیسرے پل صراط کے قریب جبکہ پل صراط کو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ گویا یہ تین مقامات تو وہ ہوں گے جہاں نہ شفاعت ہوگی نہ سفارش۔ یہ تین امور تو ہر انسان پر تنہا تنہا گزرنے ہیں۔ اس کے بعد اہل اسلام کے لئے شفاعت و سفارش سے گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نجات ملے گی۔ جیسا کہ آپ گذشتہ سے گذشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔

ابھی مضمون کفار مشرکین کے متعلق اگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اسلام و ایمان سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان پر ہم کو قائم رکھیں۔ اور اسی پر ہم کو موت نصیب فرما دیں۔ آمین وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَلَّمَہُمُ الْکِتٰبَ

فرمانبردار رہے۔ پروردگار کا خوف دل میں رکھا اور اللہ کے خوف سے بچا بچ کر دنیا میں چلتے رہے وہ اس دن خدا کے ہاں بطور معزز مہمانوں کے جمع ہوں گے۔ لورانی سوار یوں پر عزت و شوکت کے ساتھ سوار ہو کر آئیں گے اور خداوند قدوس کے مہمان خانہ میں ہوتے داخل کئے جائیں گے۔ اللھم اجعلنا منهم

حشر کے دن اہل ایمان کے اعزاز و اکرام جو حسب مراتب ہوں گے اس کی تفصیل حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی نے اس طرح لکھی ہے کہ ”میدان حشر میں مسلمانوں کی حالت حسب مراتب گونا گوں ہوگی ایک جماعت جو خلصاً لوجہ اللہ ایک دوسرے سے ملاقات و محبت و ہدائی و فراق کرتی تھی خداوند قدوس کے عرش کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوگی۔ اور بعض کو جو توکل سے آراستہ تھے اور مہمات دین و دنیا کو نہایت راسخی سے انجام دیتے تھے جو دھریں رات کے چاند کے مانند بنا کر بے حساب و کتاب جنت کے لئے جدا کر دیا جائے گا اور وہ لوگ بھی جو اعلائے کلمہ توحید میں شب و روز کوشاں تھے بے حساب و کتاب جنت کے لئے علیحدہ کر دیئے جائیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو راتوں میں نہایت ادب و حضور قلب سے ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے سادات الناس کا خطاب دے کر بے حساب و کتاب جنت کے لئے جدا کر دیا جائے گا اس کے بعد وہ جماعت جو ظاہر و باطن ہمیشہ ذکر و اطاعت الہی میں مصروف رہتی تھی اور سختی اور آسائش کی حالت میں یکساں حمد الہی کرتی تھی اشرف الناس کے خطاب سے ملقب کی جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان و منافقین مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیئے جائیں گے مثلاً نمازی نمازیوں میں۔ روزہ دار و روزہ داروں میں۔ حاجی حاجیوں میں۔ غنی غنیوں میں۔ مجاہد مجاہدین میں۔ منکسر الخواج اہل تواضع

میں۔ محسنین و خوش اخلاق اپنے جنس میں۔ اہل ذکر و تفکر گزراہل خوف و ترحم۔ عادل و منصف۔ اہل شہادت۔ اہل و صدق و کلام علمائے راہتین۔ زہاد و غیرہ وغیرہ گنہگار مسلمانوں میں حکام خالم۔ خوفی و قاتل زانی۔ دروغ گو۔ چور۔ رہزن۔ ماں باپ کو تکلیف دینے والے۔ سود خوار۔ رشوت خوار۔ حقوق العباد کے تلف کرنے والے۔ شراب خوار قیہوں اور بے کسوں کے مال کھانے والے زکوٰۃ نہ دینے والے۔ نماز نہ پڑھنے والے۔ امانت میں خیانت کرنے والے مہد کے توڑنے والے وغیرہ مختلف گروہوں میں منقسم ہو کر اپنی جنس میں جا ملیں گے۔ پھر ان گروہوں میں سے وہ لوگ جو مذکورہ صفات میں سے دو تین یا چار یا اس سے زیادہ صفات رکھتے ہوں گے جدا کر کے الگ گروہوں میں تقسیم کر دیئے جائیں گے۔ مویشیوں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو میدان حشر میں پشت کے بل لٹا کر جانوروں کو حکم ہوگا کہ ان پر سے گزر کر کا پا بھال کر وہیں وہ بار بار گزر کر ان کو روندتے رہیں گے۔ سود خواروں کے بچوں کو پھلا کر ان میں سانپ اور بچھو بھر دیئے جائیں گے اور آسیب زدہ حالت میں ہوں گے۔ مصوروں یعنی تصویر بنانے والوں کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں روح ڈالیں۔ جھوٹا خواب بیان کرنے والوں کو مجبور کیا جائے گا کہ دو جو کے دانوں میں گرہ لگائیں۔ چٹخنوروں کے کانوں میں سیسہ بچھلا کر ڈالا جائے گا۔ اسی طرح بعض فاسقین پر سرزنش و مواخذہ ہوگا۔ اللھم لا تجعلنا منهم۔ اہل ایمان کے برخلاف کفار و مشرکین۔ رسولوں کے دشمن خدا سے نہ ڈرنے والے گنہگار دھکے کھا کھا کر اوندھے منہ ٹھپٹے ہوئے پیاس کے مارے زبان نکالے ہوئے۔ جبراً و قہراً جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اور جس طرح دھوروں و ٹھگر پیاس کی حالت میں گھاٹ کی طرف جاتے ہیں۔

ہی لوگوں کی کر سکیں گے جن کے حق میں سفارش کئے جانے کا وعدہ دے چکے ہیں۔ کافروں کے لئے شفاعت نہ ہوگی۔
یہ آیات بتا رہی ہیں کہ کتنا ہی بڑا کافر و مشرک ہو مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے کسی پر عذاب نہیں آتا۔ اس لئے نزول عذاب حق تعالیٰ کی حکمت و مشیت پر منحصر ہے۔ نیز ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیاطین کو قوت صرف اذکسانے۔ ابھارنے اور برائیوں پر ترغیب دینے کی ہے کسی کو مجبور کر دینے کی نہیں۔ یہ ان کافروں کا بالکل اختیاری فعل ہے کہ اپنی قوت تمیز اور عقل سلیم سے کام نہ لے کر اپنے بد خواہ اذلی کے کہے میں آ جاتے ہیں۔
اب آگے کفار و مشرکین کے باطل عقیدہ کا رد فرما کر اہل ایمان کو بشارت اور ملطفیان کو وعید سنائی گئی ہے۔

اسی طرح عجزوں کو دوزخ کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ یہ بسبب شدت پیاس پانی طلب کریں گے اس پر ان کے لئے سراب یعنی چمکتا ہوا ریتا نمودار ہوگا وہ اس کو پانی سمجھ کر دوزخ کے گتچے پر ان کو معلوم ہوگا کہ وہ تو آگ ہے جو بڑی لہٹوں سے ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس وقت جہنم میں سے لمبی لمبی گردنیں نکلیں گی جو دانوں کی طرح جن جن کران کو جہنم میں ڈال دیں گی۔ اور پھر کوئی ان کی شفاعت کرنے والا ان کے حق میں ایک لفظ بھلا نکالنے والا نہ ہوگا۔ (الْحَيَاةُ بِلِلَّهِ تَعَالَى) اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔ سفارش کی اجازت فقط اللہ کے مقبول بندوں مثلاً انبیاء۔ ملائکہ۔ صالحین وغیرہ کو دی جائے گی وہی درجہ بدرجہ سفارش کریں گے۔ بدوں اجازت کسی کو زبان ہلانے کی طاقت نہ ہوگی اور سفارش بھی ان

دعا کیجئے

حق تعالیٰ شیطان کے تسلط اور وسوسے سے ہماری حفاظت فرماویں اور ایمان و اسلام پر ہم کو اپنی فرمانبرداری کے ساتھ زندہ رکھیں اور اسی پر موت نصیب فرماویں۔

یا اللہ ہم کو بھی قیامت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ شامل فرما لیجئے جن کو معزز مہمان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور بھرموں کے گروہ میں شامل ہونے سے بچا لیجئے جنہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔

یا اللہ قیامت کی رسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھئے اور اس دنیا میں ہم کو ان اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے کہ میدان حشر میں آپ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بنیں۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا تَكَادُ السَّمُوتُ يَنفَطَرْنَ مِنْهُ ۖ تَتَشَقَّقُ

اور یہ (کافر) لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کر رکھی ہے تم نے یہ ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ عید میں کہا آسمان پھٹ جائے گا

الْأَرْضُ وَمِنْخَرُ الْجِبَالِ ۚ هَٰذَا أَن دَعَا لِّلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يَشْعُرُ بِلِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ

اور زمین کے ٹکڑے آ جائیں اور پہاڑوں کے گڑبڑ میں اس بات سے کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کی شان میں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔

وَلَدًا ۚ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَٰهَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۚ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ

جتنے بھی کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا تعالیٰ کے روبرو غلام ہو کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس نے سب کو (اپنی قدرت میں) احاطہ کر رکھا ہے

عَدًّا ۚ وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور سب کو شمار کر رکھا ہے۔ اور قیامت کے روز سب کے پاس تمامہا حاضر ہوں گے۔ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۚ فَإِنَّمَا يَسْتَرْئِيهِ بِلِسَانِكَ لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ

اللہ تعالیٰ ان کیلئے محبت پیدا کر دے گا سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اس لئے آسان کیا ہے کہ آپ اس سے متقین کو خوشخبری سنادیں

بِهِ قَوْمًا ۚ لَٰذَا ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ

اور اس سے جھگڑا دے گا اور انہیں کو خوف دلا دیں۔ اور ہم نے ان کے قبل بہت سے گروہوں کو (عذابِ قہر سے) ہلاک کر دیا ہے کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں

تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۚ

یا ان کی کوئی آہستہ آواز سننے میں۔

وَقَالُوا	اور یہ کہتے ہیں	اتَّخَذَ	انتھ	الرَّحْمَنُ	رحمن	وَلَدًا	اولاد	لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا	تم نے ایسا کیا	إِذَا تَكَادُ	یہاں تک کہ	السَّمُوتُ	آسمان
يَنفَطَرْنَ	پھٹ جائیں	مِنْهُ	اس سے	وَتَتَشَقَّقُ	اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے	الْأَرْضُ	زمین	وَمِنْخَرُ	اور گڑبڑ	الْجِبَالِ	پہاڑ	هَٰذَا	یہ
أَن دَعَا	کہ انہوں نے کہا	لِلرَّحْمَنِ	اللہ کیلئے	وَلَدًا	اولاد	وَمَا يَشْعُرُ	نہیں	بِلِلرَّحْمَنِ	اللہ تعالیٰ کیلئے	أَن يَتَّخِذَ	کہ وہ	عَدًّا	شمار
وَكُلُّهُمْ	سب	إِلَيْهِ	اس کی طرف	يَوْمَ الْقِيَمَةِ	قیامت کے دن	فَرْدًا	ایک ایک	إِنَّ الَّذِينَ	وہ جو	آمَنُوا	ایمان لائے	وَعَمِلُوا	کئے
الصَّالِحَاتِ	اچھے کام	سَيَجْعَلُ	پیدا کر دے گا	لَهُمُ	ان کے لئے	الرَّحْمَنُ	رحمن	وَدًّا	محبت	وَتُنذِرَ	نہیں	بِهِ	اس سے
قَوْمًا	گروہ	لَٰذَا	لہذا	وَكَمْ	کتنے	أَهْلَكْنَا	ہلاک کر دیے	قَبْلَهُمْ	ان سے قبل	مِّن قَرْنٍ	گروہ	هَلْ يُحِشُّ	دیکھتے ہیں
مِنْهُمْ	ان میں	مِّنْ أَحَدٍ	کسی	أَوْ	یا	تَسْمَعُ	سننے میں	لَهُمْ	ان کی	رِكْزًا	آہستہ		

تفسیر و تشریح:- یہ سورہ مریم کی آخری آیات ہیں۔ اس سورہ کے شروع میں حضرت مریم کے تذکرہ میں اس بات کا ثبوت مگر چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنے حکم سے حضرت مریم صدیقہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی بنا پر آپ کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ٹھہرایا۔ علاوہ نصاریٰ کے یہود و مشرکین عرب نے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد جو یز کر رکھی تھی۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ٹھہرایا اور مشرکین عرب کے بعض فرقوں نے ملائکہ کو نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں قرار دے رکھا تھا اس باطل عقیدہ کی رد میں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ انسانوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کفر و شرک کی ایک قسم یہ اختیار کی کہ انہوں نے نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے لئے اولاد و جو یز کی۔ مثلاً نصاریٰ نے مسیح علیہ السلام کو اور بعض یہود نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور بعض مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا الیاد باللہ۔ ان باطل عقائد کی تردید میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بھاری بات منہ سے کہی گئی اور ایسا گستاخانہ کلمہ زبان سے نکالا گیا جسے سن کر اگر آسمان۔ زمین اور پہاڑ مارے ہوئے کے پھٹ پڑیں اور کھڑے کھڑے ہو جائیں تو کچھ بعید نہیں اس گستاخی پر اگر غضب الہی بھڑک اٹھے تو عالم تروبالا ہو جائے اور آسمان و زمین تک کے پرچے اڑ جائیں یہ تو حق تعالیٰ کا محض علم و حضور کرم ہے کہ انسانوں کی ان بیہودگیوں کو دیکھ کر دنیا کو ایک دم جاہ نہیں کر دیتا جس خداوند قدوس کی توحید پر آسمان زمین۔ پہاڑ۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اور ہر چیز شہادت دے رہی ہے انسان کی یہ جسارت کہ اس کے لئے اولاد کی احتیاج ثابت کرنے لگے۔ الیاد باللہ۔ انسانوں نے خدا کی ذات پر یہ جہت باعدی ہے۔ نہ اس کی جنس کا کوئی۔ نہ اس کے ماں باپ نہ اولاد۔ نہ اس کا کوئی شریک و ساتھی۔ نہ اس جیسا کوئی۔ اس کی عظمت و شان۔

بڑائی اور پاکی کے معانی ہے کہ وہ کسی کو اولاد نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوق اور اس کے بندے ہیں اور بندے ہی بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو جس کے سب محکوم و محتاج ہوں اسے بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے زمین و آسمان میں جو ہیں سب اس کے زیر فرمان اور غلام ہیں۔ وہ سب کا آقا۔ سب کا پالنے والا اور سب کا خبر گیر ہے۔ ایک ایک انسان اور مخلوق کی گنجی اور شمار اس کے پاس لکھی ہوئی ہے اور سب کو اس پروردگار عالم کے علم نے گھیر رکھا ہے۔ سب اس کی قدرت کے احاطہ میں ہیں لیکن فرد بشر بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اور سب کو خدا کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے۔ اس وقت تمام تعلقات۔ اور ساز و سامان علیحدہ کر لئے جائیں گے اور فرضی معبود اور بیٹے پوتے کچھ کام نہ دیں گے۔ انسان کے اپنے گھرے ہوئے بے بنیاد عقیدوں اور فلفلہ خیالات کا قلع قمع کرنے کے بعد آگے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے صحیح عقیدہ رکھنے والوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور رسول اور قرآن کو مانا اور اس پر ایمان لائے اور ان کی باتوں پر یقین کیا اور اعمال صالحہ اختیار کرے تو اللہ عز و جل ان سے محبت کرے گا۔ فرشتوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا اور آپس میں ان کے درمیان شفقت و محبت پیدا کر دے گا اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت و محبت قائم کر دے گا۔ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں تم بھی اس سے محبت رکھو۔ خدا کا یہ امن فرشتہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں اے فرشتو تم بھی اس سے محبت رکھو چنانچہ کل آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کی مقبولیت زمین پر اتاری جاتی ہے اور زمین والوں میں اس بندہ کو حسن قبول حاصل ہوتا ہے یعنی بے تعلق

کی ذرا سی ہلک بھی سنا کی نہیں دیتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ و مقررین کو یہ نصیہ فرمائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسرِ مقابلہ ہو کر آیات اللہ کا انکار و استہزا کر رہے ہیں وہ بے فکر نہ ہوں ممکن ہے ان کو بھی کوئی ایسا ہی جاہ کن عذاب آگھرے کہا جو ان کو کس نہیں کر ڈالے۔

اس سورۃ مہریم میں مادہ رحمت کا ذکر متعدد بار لایا گیا ہے چنانچہ لفظ رحمٰن اس سورۃ میں سولہ جگہ آیا ہے۔ لفظ رحمت شروع سورۃ میں آیا ہے اور درمیان میں بھی اور چونکہ اس سورۃ میں کفار و مومنین کا حال زیادہ بیان کیا گیا ہے پس جہاں ذکر مومنین میں یہ لفظ آیا ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ ان پر بڑی رحمت ہوگی جیسا کہ لفظ رحمٰن کا متعنا ہے اور جہاں ذکر کفار میں یہ لفظ آیا ہے وہاں اشارہ اس طرف ہے کہ کفار ایسے بڑے رحمت والے کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے احسانات و انعامات سے بھی نہیں شرماتے۔

الحمد للہ سورۃ مہریم کا بیان ختم ہوا جس میں ۶ رکوع تھے اب اس کے بعد اگلی سورۃ طہ کا بیان انشاء اللہ شروع ہوگا۔

لوگ جن کا کوئی خاص نفع نقصان اس کی ذات سے وابستہ نہ ہو اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ آیات کی ہیں اور مکہ میں جن مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا تھوڑے ہی عرصہ بعد اس طرح پورا ہوا کہ دنیا حیرت زدہ ہوگی۔ حق تعالیٰ نے ان کی وہ محبت و الفت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ آج بھی تمام دنیا کے انسانوں میں اعلیٰ ایمان کو اعلیٰ عرب سے جو الفت و محبت ہے وہ ہر مومن مسلم جانتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی اپنی زبان ہی میں اتار کر آسمان کر دیا ہے جو کھول کھول کر صاف زبان میں متقی پرہیزگار جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتے ہوں ان کو بشارت خوشخبری سنا تا ہے اور منکرین۔ معاند اور جھگڑالو لوگوں کو بد عملیوں اور بد کرداریوں کے خراب نتائج سے خبردار کرتا ہے۔ آخری اور خاتمہ کی آیت میں ڈرایا جاتا ہے کہ کتنی ہی بد بخت قومیں اپنے جرائم کی پاداش میں ہلاک کی جا چکی ہیں جن کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا آج ان کے پاؤں کی آہٹ یا ان کی لہڑائیوں

دعا کیجئے

حق تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو بھی دلوں جہاں میں نوازیں دنیا میں بھی اپنی رحمت فرمائیں اور آخرت میں بھی رحمت کا معاملہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہم کو دنیا میں بھی اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرمائیں اور قرآن کریم کی بشارات کا اپنی رحمت سے ہم کو بھی مصداق بنادیں۔ امت مسلمہ میں آپس میں ایک دوسرے کے لئے محبت پیدا فرمادیں۔ اور آپس میں شقاق و فتناء کی لعنتوں کو دور فرمادیں۔ یا اللہ ہم کو اپنے جملہ عقائد قرآن کریم کی تلاوت و ہدایات کے موافق رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر ہلک قیامت میں سب آپ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ یا اللہ ہم کو ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ حاضر ہونا نصیب فرمائیے تاکہ آپ کی خوشنودی اور رضا کے حاصل کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ہم سے جو تقصیرات اور کوتاہیاں اب تک زندگی میں سرزد ہو چکی ہیں ان پر بھی توبہ و ندامت کیساتھ نصیب فرمائیے تاکہ ہم کو قیامت میں شرمندگی سے واسطہ نہ پڑے۔ یا اللہ اپنے ان قبول بندوں کی ہم کو بھی محبت عطا فرما جن سے آپ اور آپ کے فرشتے محبت فرماتے ہیں۔ آمین۔

وَلَا تُجِرُ دَعْوَانَا أَنْ لَاحِظًا رَءُوفًا عَلَيْنَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

طہ ۱۱ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝ إِلَّا تَذَكُّرًا لِّبَنٍ يُخْشَى ۝

طہ (کے حق پروردگار کا حکم ہے) ہم نے آپ پر قرآن نہیں اتارا تاکہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کیلئے (اتارا ہے) جو اللہ سے ڈرتا ہو۔

طہ ۱۱ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝ إِلَّا تَذَكُّرًا لِّبَنٍ يُخْشَى ۝

لَبَنٍ اس کیلئے ہر

بِخْشَى اور ہے

میں نبی زہرہ کے ایک آدمی نے پوچھا کہ میرا کہاں کا املا ہے؟ انہوں نے کہا میرا املا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کل کر دیں۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر تم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کل کر دیا تو نبی زہرہ املا دینی ہاشم سے کس طرح بچ گئے؟ حضرت عمرؓ نے اس پر اس شخص سے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ تو بھی بدین ہو چکا ہے اور جس دین پر تو قتال سے چھوڑ چکا ہے اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی مجرب بات بتاؤں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا وہ کیا بات ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی بے دین ہو گئے اور جس دین پر تم ہو اسے چھوڑ بیٹھے۔ یہ سننے ہی حضرت عمرؓ سے بھڑک گئے اور اپنی بہن حضرت فاطمہؓ سے خطاب اور بہنوئی حضرت سعید بن زیدؓ کے پاس پہنچے ان دونوں کے پاس مہاجرین میں سے حضرت خبابؓ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے اور اسی سورۃ طہ کی تلاوت کر رہے تھے حضرت خبابؓ نے حضرت عمرؓ کے آنے کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر ایک جگہ چھپ گئے۔ حضرت عمرؓ نے گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ پڑھنے کی آواز سنی لی اسی لئے پوچھا کہ بھی جو آواز میں نے تم لوگوں کے پاس سنی کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم بات کر رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ شاید تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ ان کے بہنوئی نے کہا کہ اسے عمرؓ ہی بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے علاوہ میں ہوتا کیا کیا جائے۔ حضرت عمرؓ نے چپے اور بہنوئی پر ہل پڑے اور مارتا پڑتا شروع کر دیا۔ بہن نے بچنا چاہا تو انہیں بھی مارتا تھا۔ بہن کا

تفسیر و تشریح:- الحمد للہ کہ مسطورین پارہ کے نصف پر سورہ مریمؓ ختم ہوئی تھی اب اب سورہ طہؓ کا بیان شروع ہوا ہے اس وقت صرف ابتدائی دو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کی تشریح سے پہلے اس سورہ طہؓ کا مقام و زمانہ نزول۔ یہ تیسب موضوع مہاسٹ تعداد آیات دو کلمات و غیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا لفظ طہ سے ہوئی ہے اس کو بطور علامت کے سورہ کا نام دیا گیا۔ یہ سورہ بھی مکہ کی ہے اور ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی بیسویں سورہ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شمار ۵۵ کھس ہے یعنی مکہ معظمہ میں ۵۵ سورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۳۵ سورتیں اس کے بعد مکہ ہی میں نازل ہوئیں اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ۱۴ سورتیں نازل ہوئیں۔ اس سورہ طہؓ میں ۱۳۵ آیات ۸ رکوعات ۱۲۵۱ کلمات اور ۵۴۳۶ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ اس سورہ کا زمانہ نزول بھی سورہ مریمؓ کے زمانہ سے قریب ہی کا ہے ممکن ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانہ میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو مگر یہ یقینی ہے کہ یہ سورہ طہؓ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی کیونکہ مکہ میں حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کے واقعہ میں سورہ طہؓ کی تلاوت کا ذکر معتبر روایات میں موجود ہے یہاں موقع کی مناسبت سے مناسب معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر دیا جائے۔ حضرت عمرؓ کے قبول اسلام کی مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ مدین میں تھوڑا سا گھر سے نکلے راستہ

چہرہ بھی خون آلود ہو گیا۔ اللہ اللہ! یہاں مبارک ساتھین لوئیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) جھین (جھین) استیوں کا خون تھا جس سے اسلام کا پونا سینچا گیا اور ایک آج اسلام کے دعویدار ہیں کہ جو اس گنگے کے باغ کو اجاڑنے پر کمر بستہ ہیں اور اسلام کا لیل لگا کر اس کی جڑیں کاٹنے کو تیار ہیں۔ اللہ اپنی قدرت سے ان بے دینوں۔ بد خواہوں کی جڑیں کاٹ دے جو دین اسلام میں طرح طرح کے نئے نئے فتنے آئے دن کھڑے کرتے رہتے ہیں آخر کار، بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں تم سے جو کچھ ہو سکے کرو یہ سن کر ہوا پانی بہن کا خون بہتا دیکھ کر کچھ حضرت عمرؓ پریشان سے ہو گئے اور کہنے لگے کا چھانچھے بھی دو پیڑ دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ اسے پھاڑ دیں گے پھر کہا کہ جب تک تم حاصل نہ کرو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے حضرت عمرؓ نے قتل کیا اور پھر وہ مجھنے لے کر پرمنا شروع کیا۔ اس میں یہی سورۃ طہ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمرؓ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ چنانچہ جب سورۃ طہ یہاں تک پڑھی اتنی انا اللہ لا الہ الا انا لا نعبدلی و اقم الصلوۃ للذکری (میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لئے نماز پڑھا کرو) حضرت عمرؓ نے کہا کہ مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر حضرت خطابؓ بھی کوفری سے باہر نکل آئے اور کہا کہ اسے عمر ابشر حاصل کرو۔ مجھے یہی امید ہے کہ جمعرات کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی وہ تمہارے حق میں قبول ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اسے اللہ عمر بن خطاب یا ابوبکر بن ہشام یعنی (ابو بکر) ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنادے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکان میں تشریف فرما ہیں جو صفائپاڑی کے کھان میں ہے۔ حضرت عمرؓ وہاں سے چل کر دار ارقمؓ میں پہنچے۔ وہاں وہ پر حضرت حمزہؓ اور حضرت طلحہؓ اور چند دیگر صحابہ حاضر تھے۔ حضرت عمرؓ کی آمد سے لوگوں نے خطرہ محسوس کیا۔ حضرت حمزہؓ نے یہ دیکھ کر فرمایا یہ عمرؓ کی آمد ہے جس نے اگر اللہ پاک نے عمرؓ کے ساتھ بھلائی کا امداد کیا ہے تو اسلام لے آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں گے اور اس کے علاوہ اگر ان کا کوئی اور امداد

ہے تو ہمارے لئے ان کا قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ آسمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تھے آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی۔ اسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضرت عمرؓ کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ اسے عمر کیا تم باز آنے والے نہیں جب تک اللہ تمہارے اوپر ذلت و عذاب نہ نازل کر دے جیسا کہ لید بن مخیرہؓ پر نازل کیا۔ اے میرے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے۔ اے میرے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعہ دین کو عزت دے یہ سنتے ہی حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اسلام لے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ حکم کلاتے ہیں۔ خیر یہ تو خطر ارا در بیان میں حضرت عمرؓ کے اسلام کا اتمام کیا تھا۔ الغرض یہ سورۃ طہ میں حضرت عمرؓ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس سورۃ کا آغاز قرآن پاک کے ذکر اور پھر توحید سے فرمایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل بیان ہوتا ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے (۱) کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب نبوت کے لئے منتخب فرماتے ہیں تو اس کے لئے کوئی عام اعلان نہیں کیا جاتا۔ نبوت اسی طرح اچانک خاموشی کے ساتھ عطا کر دی جاتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تو اب اس پر اچنبھا کیوں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نبی بن کر تمہارے سامنے آئے گئے اور اس کا اعلان نہ اسان سے ہوا نہ زمین پر فرشتوں نے اعلان کیا۔ تو ایسے اعلانات پہلے نبیوں کے تقرر پر رکب ہوئے تھے کہ جو اہل مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے اعلان کی ضرورت خیال میں لاتے ہیں۔ (۲) جو دین آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک وہی بات منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ (۳) آج جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی دنیوی ساز و سامان اور لاؤ بلٹکر کے تنہا قریش کے مقابلہ میں دعوت حق کا علم لے کر کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون جیسے چار بادشاہ اور اس کی زبردست حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ (۴) جو اعتراضات اور شبہات اور الزامات اور

مکر قلم کے جو طریقے کفار مکہ استعمال کر رہے ہیں پہلے بھی سب کچھ فرعون اور اس کے ہمواروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں استعمال کیا تھا۔ (۵) فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں باوجود اپنے ساز و سامان کے ساری تدبیروں میں ناکام رہا اسی طرح مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اپنی بے سرو سامانی اور کفار مکہ کے ساز و سامان پر نہ جائیں آخر کار مکہ میں اہل ایمان ہی ہوں گے اور کفار مکہ ناکام اور مغلوب ہو کر رہیں گے۔

پھر اس سورۃ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی بیان ہوا ہے جس سے یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ جس روش پر مکررین قرآن جانے ہیں یہ اصل شیطان کی جیروی ہے۔ اتفاقاً شیطان کے بہکانے میں آ جاتا تو خیر ایک دینی کمزوری ہے جس کا علاج فوری تو یہ اور جو علی اللہ ہے اور یہ روش انسانیت اور بشریت کی ہے اور غلطی پر ہر اور رویت دھرمی حق کے مقابلہ پر بکبر و خود شیفتگی ہے اور خدائی امت کی مستوجب ہے۔ پھر اخیر سورۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ مکررین حق کے معاملہ میں جلدی اور بے صبری نہ کریں۔ سنت اللہ یہی ہے کہ کفر و انکار پر فوراً گرفت نہیں ہوتی۔ مہلت دی جاتی ہے۔ مہلت سے مکررین فائدہ نہ اٹھائیں گے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے مکررین حق کا ہوا ہے۔ اہل ایمان کو صبر و استقامت کے سبق کے سلسلہ میں نماز کی تاکید کی گئی ہے تاکہ ان میں صبر و تحمل۔ قناعت اور رضائے الہی کی خاطر جدوجہد میں ثبات کی صفات پیدا اور پختہ ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اس سورۃ شریفہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ بیان کر کے رسالت کو ثابت کیا ہے اور پھر انسانوں کو رسولوں کی مخالفت کا انجام دکھایا اور دنیا میں آخرت کے لئے ذخیرہ جمع کرنے کی ترغیب دی ہے جس کا تفصیلی بیان آنکھ دہریوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا سب آیات ذہنی تفسیر کی تشریح ملاحظہ ہو۔

یہ سورۃ بھی بعض گزشتہ سورتوں کی طرح حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق گزشتہ سورتوں میں بتایا جا چکا ہے کہ ان کا حقیقی اور صحیح مطلب حق تعالیٰ ہی جانتے

ہیں یا پھر حق تعالیٰ کے بتلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا حروف مقطعات اسرار الہیہ میں سے ہیں اور ان پر اسی طرح ایمان لانا چاہئے۔ چنانچہ ان آیات میں ارشاد ہوتا ہے۔

”طہ۔ ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لئے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ ایسے شخص کی فصاحت کے لئے اتارا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔“ یعنی قرآن کریم اس لئے اتارا گیا ہے کہ جن کے دل نرم ہوں اور خدا سے ڈرتے ہوں وہ اس کے بیانات سے فصاحت حاصل کریں اور روحانی فیوض و برکات سے محروم نہ رہیں۔ یہ غرض نہیں کہ قرآن نازل کر کے خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی محنت شاقہ اور تکلیف شدیدہ میں مبتلا کیا جائے۔ روایت میں ہے کہ ابتداء میں مکہ میں نزول قرآن کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں بہت زیادہ قرآن تلاوت فرماتے تھے۔ اور کبھی اس پاؤں اور کبھی اس پاؤں پر کھڑے ہو کر اس قدر طویل قیام فرماتے تھے کہ قدم مبارک روم کر آتے تھے جس کو دیکھ کر کفار قریش کہتے تھے کہ ان پر قرآن کیا نازل ہوا رحمت میں پڑ گئے اس کا جواب ان آیات میں دیا گیا کہ فی الحقیقت قرآن محنت و مشقت نہیں بلکہ رحمت و نور ہے جس کو جتنا آسان ہو اسی قدر نشاط کے ساتھ پڑھنا چاہئے اس سے یہ غرض نہیں کہ قرآن نازل کر کے آپ کو کسی محنت شاقہ میں مبتلا کیا جائے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و مشقت اٹھانے کی دو صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ آپ کافروں کے درود انکار پر غم و حزن بہت زیادہ کرتے تھے دوسرے یہ کہ شب میں آپ قرأت قرآن کے وقت بہت ذرا طویل قیام فرماتے تھے تو آپ کو یہ تعلیم ہو رہی ہے کہ آپ کا کام تو تبلیغ و تذکیر ہے جسے ماننا ہوگا مانے کا نہ ماننا ہوگا نہ مانے کا آپ اسے فکر مند نہ رہیں بلکہ اذات کی نماز میں بھی اس درجہ مشقت نہ اٹھائیں۔ جس قدر باسانی عمل ہو سکے پس ہی قدر پڑھیں۔ اب اس کے بعد مضمون تو حید بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاجْعَزُذُّنَا اَنْ اَكُنَ الْخٰسِرِيْنَ
وَالْخٰسِرُوْنَ هُمُ الَّذِيْنَ هٰرَبُوْا مِنْ يَوْمِ حُنَيْنٍ

besturdub.com

تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا

یہ اس (ذات) کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ (اور کوہِ بدری رحمت والا عرش پر قائم ہے۔ اس کا گھبراہٹ ہے)

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝ وَإِنْ يَجْهَرُ الْقَوْلُ فَإِنَّهُ

جرجری آسمانوں میں ہیں اور جرجری زمین میں ہیں اور جرجری ان دونوں کے درمیان میں ہیں اور جرجری تختِ اعلیٰ میں ہیں۔ اور اگر تم پکار کر بات کہو تو جیکے سے کبھی بولی

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

بات کو اور اس سے بھی زیادہ مخفی بات کو جانتا ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔

تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا

اسْتَوَى قَامَ ۝ لَهُ مَا اسْكَنَ ۝ فِي السَّمَوَاتِ آسَمَانُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ ۝ فِي الْأَرْضِ زَمِينُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ ۝ بَيْنَهُمَا أَدْلُو ۝ اللَّهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

وَمَا أَدْرَاكَ ۝ تَحْتَ يَمِي ۝ الثَّرَى كَمَلِي ۝ وَلَنْ أَدْرَاكَ ۝ يَجْهَرُ تَوَكَّرَ كَرَكِي ۝ وَالْقَوْلُ بَات ۝ فَلَا تَكْذِبْ وَكَلِمَهُ ۝ يَعْلَمُ جَانَا ۝ السِّرَّ وَخَفِي ۝

وَأَخْفَى ۝ اللَّهُ اللَّهُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

استوی۔ یعنی وہ بدری رحمت والا عرش پر جلوہ فرما ہے۔ تو چونکہ وہ رحمن ہے اس کی رحمت کا مقتضی یہ بھی ہوا کہ اس نے اپنے بندوں کی اصلاح آخرت اور تزکیہ نفس کے لئے قرآن نازل کیا۔ عرش پر جلوہ فرما ہونا یا قائم ہونا حق تعالیٰ نے اپنی یہ صفت قرآن پاک میں حسب موقع ۷ جگہ ذکر فرمائی ہے۔

(۱) سورۃ اعراف میں۔ (۲) سورۃ یونس میں (۳) سورۃ رعد میں (۴) یہاں آیت یعنی سورۃ طہ میں۔ (۵) سورۃ فرقان میں۔ (۶) سورۃ سجدہ میں (۷) سورۃ حدید میں۔ عرش جس کے معنی تخت شاهی کے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے۔ عرش کے متعلق نصوص سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پائے ہیں اور خاص فرشتے اٹھانے والے ہیں اور آسمانوں کے اوپر تہ کی طرح ہے۔ مفسرین کے ایک گروہ نے لکھا ہے کہ عرش فلک اعلیٰ ہے اور کرسی فلک ثوابت یعنی ساتویں آسمان کے اوپر کرسی (یعنی آسمان ہشتم) اور کرسی کے اوپر عرش (یعنی آسمان نهم) اور یہ استدلال اس روایت سے کیا ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں سورۃ کی ابتدا قرآن پاک کے ذکر سے فرمائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ قرآن کریم اس لئے اتارا گیا ہے کہ جن کے دل نرم ہوں اور خدا سے ڈرتے ہوں وہ اس کے بیانات سے نصیحت حاصل کریں اور دوزخانی فیوض و برکات سے اپنے قلوب منور کریں۔ آگے اب ان آیات میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ قرآن پاک اس ذاتِ عالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس کی ایک صفت یہ ہے کہ جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ قرآن پاک میں کئی جگہ تصریح فرمائی گئی ہے کہ سات آسمان لوپر سے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ ترفی و غیرہ کی صحیح حدیث میں ہے کہ ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی راہ ہے۔ اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بھی پانچ سو سال کا ہے تو جو آسمانوں جیسی بلند اور بزرگ مخلوق کا خالق ہے اسی کی طرف سے یہ کلام نازل کیا گیا ہے۔ یہ پہلی صفت حق تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی۔

دوسری صفت آگے بیان فرمائی الرحمن علی العرش

علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کرسی کے مقابلہ میں ایسی ہیں جیسے جگل بیابان میں کوئی انگوشی پڑی ہو اور یہی حال کرسی کا عرش کے مقابلہ میں ہے۔ الغرض عرش کی حقیقت بجز نام انسانوں کو کچھ نہیں معلوم۔ مفسرین کے اقوال یہی ہیں کہ عرش سے مراد تخت ہی ہے اور یہ ایک جسم مجسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اٹھائے رکھیں اور اس کی تقسیم اور طواف کے ذریعہ عبادت کو بجالائیں جس طرح سے کہ زمین میں اس نے ایک گھریبیت اللہ پیدا فرمایا اور نبی آدم کو حکم دیا کہ اس کا طواف کریں۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تصنیف میں لکھا ہے کہ اگر تم یہ سوال کرو کہ قرآن مجید میں عرش کو عظیم۔ کریم اور مجید تین ناموں سے موسوم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ الفاظ مترادف ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ مترادف نہیں ہیں بلکہ عرش کو اگر اس کے احاطہ کی حیثیت سے دیکھو تو وہ ”عظیم“ ہے کیونکہ سب اجسام سے بڑا ہے اور اس حیثیت سے کہ اس کو ان سب پر فوقیت دی گئی ہے کہ جن کا وہ احاطہ کئے ہوئے ہے وہ ”کریم“ ہے اور اس حیثیت سے کہ کوئی اور جسم اس کا احاطہ کر سکے اس سے وہ بالا ہے اس بنا پر وہ ”مجید“ ہے اور یہی عرش عزت علیہ اور سلطنت سے بھی کنایہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ایک عمارت سے قل عروہ جس کا اردو میں مفہوم ہے کہ عزت خاک میں مل گئی۔ لکھا ہے کہ کسی نے حضرت عمرؓ کو خواب میں دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ خدا کا آپ سے کیا معاملہ رہا۔ تو آپ نے جواب دیا لو لا ان ند اذ کسی اللہ ہو جمعہ للعل عروہ یعنی اگر خدا اپنی رحمت سے میری دیکھیری نہ فرماتا تو بس میری عزت ختم تھی۔ تو یہاں لفظ عرش بمعنی عزت استعمال ہوا ہے۔ الغرض الرحمن علی العرش استوی کے ظاہری معنی یہی ہیں کہ

عرش حق تعالیٰ کی ایک مخلوق عظیم کریم اور مجید ہے جس پر حق تعالیٰ جلوہ فرما ہے۔ استوی علی العرش کی تفسیر اس کا قدرے تفصیلی بیان سورۃ اعراف آخوئیں پارہ میں ہو چکا ہے جس کا خلاصہ مفسر قرآن شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد اویس کاندھلویؒ کے الفاظ میں یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا مکان اور بلا جہت کے اور بلا حد اور بلا کیفیت کے عرش پر جلوہ فرما ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ عرش عظیم باری تعالیٰ کا جلوہ گاہ ہے عرش اس کا ستقر اور جائے قرار نہیں اس لئے کہ وہ نہ مکان کا محتاج ہے اور نہ کسی تحت و جہت کا محتاج ہے اور نہ عرش اس کو اٹھائے ہوئے ہے اور نہ اسے ہوائے بلکہ اللہ کی قدرت عرش عظیم کو اٹھائے اور اٹھائے ہوئے ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کا مخلوق اور پیدا کردہ ایک جسم ہے جو محدود اور متناہی ہے اور یہ ناممکن اور محال ہے کہ کوئی شے خالق کو اٹھا سکے اور تمام سکے عرش اور مکان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جس شان سے تھا۔ عرش و مکان کے پیدا کرنے کے بعد بھی اسی شان سے ہے محاذ اللہ خدا تعالیٰ کوئی جسم نہیں جو کسی دوسرے جسم پر مستقر اور متمکن ہو سکے۔ (معارف القرآن حضرت کاندھلویؒ)

الغرض حق تعالیٰ جو اس قرآن مجید کو نازل فرمانے والے ہیں یہاں اپنی ذات پاک کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ بڑی رحمت والا عرش عظیم مخلوق پر جلوہ فرما ہے۔ آگے تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ ایک خدا بلا شرکت غیرے آسمانوں سے زمین تک اور زمین سے تحت اہرئی تک تمام کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اسی کی تدبیر و انتظام سے کل سلسلے قائم ہیں۔ یہ صفات تو حق تعالیٰ نے اپنی قدرت و سلطنت کی بیان فرمائیں۔ آگے چوتھی صفت میں علم الہی کی وسعت کا ذکر

ہے کہ جو بات زور سے پکار کر کہی جائے وہ اس ذات عالی سے کیونکر پاشیدہ رہ سکتی ہے جس کو ہر کھلی جھکی بلکہ جھپی سے زیادہ جھپی ہوئی باتوں کی بھی خبر ہے۔ جو بات تمہاری میں آہستہ کی جائے اور جودل میں گزرے ابھی زبان تک نہ آئی ہو اور جو ابھی دل میں بھی نہیں گزری آئندہ گزرنے والی ہو حق تعالیٰ کا علم ان سب کو محیط ہے۔ تو جو صفات حق تعالیٰ کی یہاں بیان ہوئی ہیں یعنی اس کا خالق اور مالک الکل ہونا۔ رحمن قادر مطلق اور صاحب علم محیط ہونا۔ ان کا اقصا یہ ہے کہ الوہیت بھی تنہا اسی کا خاصہ ہو۔ بجز اس کے کسی دوسرے کے آگے سر محدودیت نہ جھکایا جائے کیونکہ نہ صرف صفات مذکورہ بالا بلکہ کل عمدہ صفات اور اچھے نام اسی کی ذات کے لئے مخصوص ہیں۔ کوئی دوسری ہستی اس شان و صفت کی موجود نہیں جو معبود بن سکے۔ تو مقصود یہ نکلا کہ جس

قدرت اور کمال والے کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا ہے حقوق کو نہایت خوشی کے ساتھ اس کو اپنے سر آکھوں پر رکھنا چاہئے۔ شہنشاہانہ احکام کی خلاف ورزی نہ کرنی چاہئے۔ خلاصان ابتدائی آیات کا یہ ہوا کہ یہ قرآن پاک اللہ عزوجل نے نازل کیا کیونکہ آسمانوں و زمین کا وہی خالق ہے۔ اور فقط خالق ہی نہیں بلکہ سب کا مالک اور مربی بھی ہے اور فقط مربی ہی نہیں۔ بلکہ صاحب رحمت اور فیاض بھی ہے کل عالم کا مدبر بھی ہے اور اسی کو قانون بھیجے کا حق ہے پس اس نے قرآن نازل کیا اور اس لئے نازل ہوا کہ اہل بصیرت اس سے فائدہ اٹھادیں اور جن کے دلوں میں خدا ترسی ہے ان کو ہدایت ہو جائے۔ اب اعلیٰ آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

یا اللہ اے آسمانوں اور زمینوں کے خالق۔ اے عرش کریم کے مالک یہ آپ کا نازل کیا ہوا کلام جو ہم تک پہنچا ہے اور جس کو آپ نے اپنی رحمت سے ہماری ہدایت کے لئے نازل فرمایا ہے۔

اے خداوند قدوس تو اپنے اس کلام پاک سے ہمارے قلوب بھی منور فرمادے۔ اس کے فیوض و برکات سے تو ہم کو بھی مالا مال فرمادے۔

اے اللہ آپ اپنے کرم و عنایت سے ہم کو توفیق نصیب فرمادیں کہ دنیا میں آپ کے اس کلام پاک سے ہم کو سچی محبت اور تعلق اور اس کا اجتماع کامل نصیب ہو۔ اور آخرت میں آپ کے دربار میں جب پیشی ہو تو یہ کلام پاک ہمارا سفارش ہو۔

اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے ملک میں قرآنی حکومت قائم فرمادے۔ اور جو اس کے لئے کوشاں ہیں ان کی کوششوں کو اپنی رحمت سے بار آور فرمادے اور ان کو کامیابی نصیب فرمادے اور جانفین کو ناکام و خاسر فرما کر ان کے عزائم کو ملیا میٹ فرمادے۔

یا اللہ اپنی رحمت سے جیسے آپ نے یہ پاکستان بنا دیا ایسے ہی اپنی قدرت سے یہاں قرآنی اور اسلامی حکومت و قوانین کا نفاذ فرمادے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَيَّ

اور کیا آپ کو کوئی (علیہ السلام کے قصہ) کی خبر بھی پہنچی ہے۔ جبکہ انہوں نے ایک ایک کھسکی سولہ پتے گمراہوں سے فرمایا کہ تم طحیر سے دوشن نے آگ لے کر کھسکی لے آؤ۔

اَتَيْنَكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اِجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝

شاہجہاں میں سے تہارے پاس کوئی شعلہ لاؤں یا (دواں) آگ کے پاس راستہ کا پتہ مجھ کو مل جاوے۔

[illegible]

تعلیم پر مشتمل تھی آپ کی دینی میں بھی انہیں اصولی پرندہ دیا گیا ہے۔
(۳) تیسرے یہ کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے کام پر مامور کر دیئے گئے تھے کہ جا کر فرعون جیسے جبار بادشاہ کو سرکشی سے باز آنے کی تلقین کریں اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی ساز و سامان اور لاؤ لٹکر کے تنہا قریش کے مقابلہ میں دعوت حق کا علمبردار بنا کر کھڑا کر دیا۔

(۴) چوتھے جو اعتراضات۔ الزامات اور شبہات اور مکر و ظلم کے چکنڈے کفار مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں استعمال کر رہے ہیں۔ ان سے بڑھ چڑھ کر وہی سب ہتھیار فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں استعمال کئے تھے پھر دیکھو کہ کس طرح وہ اپنی ساری تدبیروں میں ناکام رہا اور اللہ کا بے سرو سامان اور بے لاؤ الفکر والا نبی کس طرح غالب ہو کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس قصہ میں نہ صرف کفار مکہ کو اوپر کی باتیں

جسکا نام مقصود ہیں بلکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو بھی یہ تسلی اور تعلیم دینی مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ حق میں جو صعوبت اور شہائد برداشت کیں آپ کو بھی برداشت کرنی پڑے گی اور جس طرح آخر کار ان کو کامیابی اور غلبہ نصیب ہوا اور دشمن مغلوب اور ذلیل و خوار ہوا اسی طرح آپ بھی یقیناً غالب و

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں قرآن پاک کے نازل کرنے کی غرض و غایت بیان کر کے ساتھ ہی قرآن نازل کرنے والی ذات عالی یعنی اللہ عزوجل کی چند صفات بیان فرمائی گئی تھیں۔ جن سے مقصود یہ بتانا تھا کہ جب یہ کلام ایسے قادر مطلق۔ اور ایسی صفات اعلیٰ رکھنے والی ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو مخلوق کو نہایت خوشی کے ساتھ اس کو سرا آنکھوں پر رکھنا چاہئے اور اس کے انکار یا خلاف ورزی سے بچنا چاہئے۔ اس کے بعد ان آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ایک قصہ کی شکل میں بیان فرمایا ہے جس میں بلا ہر اس وقت کے حالات کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں۔ مگر جس وقت اور جس ماحول میں یہ قصہ سنایا گیا ہے اس سے اہل مکہ کو کوئی باتیں جنگلانی مقصود ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ سامعین سمجھ جائیں کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کا قرآن کی وحی بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں۔ جس طرح وحی شریعت موسیٰ علیہ السلام کو وحی مل چکی ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی۔

(۲) دوسرے یہ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی وحی تو حید و آخرت کی

منصور ہوں گے اور آپ کے دشمن چاہو ذلیل کئے جائیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور آپ کے قصہ کے
مختلف اجزا مختلف سورتوں میں حسب موقع بیان فرمائے گئے
ہیں یہاں اس سورۃ میں مدین سے مصر کی طرف واپسی کا قصہ
مذکور ہے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی
سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا حسب وعدہ دس
سال وہاں مقیم رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر
جانے کا ارادہ کیا۔ سفر بہت لمبا۔ حاملہ بیوی ہمراہ تھیں۔ رات
اندھیری تھی سردی کا موسم تھا بکریوں کا گلہ بھی ساتھ لے کر چلے
تھے۔ اس حالت میں راستہ بھول گئے۔ اور لکھا ہے کہ بیوی صاحبہ
کو درد زہ شروع ہو گیا۔ اندھیرے میں سخت پریشان تھے۔ سردی
میں تاپنے کے لئے آگ موجود نہ تھی۔ ان مصائب کی تاریکیوں
میں دفعۃً دور سے ایک آگ نظر آئی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دور سے ایک آگ سی نظر تھی وہ
کوئی دنیوی آگ نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور جلال تھا۔ موسیٰ علیہ

السلام نے ظاہری آگ سمجھ کر گمراہیوں سے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں غمروں
میں جاتا ہوں شاید اس آگ کا ایک شعلہ لاسکوں یا وہاں آگ کی کوئی
راستہ کا پتہ بتلانے والے جائے بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام
اس جگہ آگ لینے کے لئے گئے اور وہاں عجیب نظارہ دیکھا۔

یہاں آیت میں نضال الابلہ کے الفاظ آئے ہیں یعنی حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمراہیوں سے کہا۔ تو حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے ساتھ اس وقت آپ کی بیوی تھیں اور چونکہ اہل کا
اطلاق ایک پر نہیں ہوتا اس لئے اہل تحقیق نے جواب دیا کہ
صرف بی بی کو اہل کہنا بطور تہذیب ہے۔ جمع کا صیغہ واحد کے
لئے بطور تہذیب و تکریم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن
بعض اہل تاریخ کا قول ہے کہ بی بی خادمہ اور ایک بچہ موجود تھے
اس لئے سب کو اہل کہا گیا ہے واللہ اعلم۔

بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے پھر وہاں کیا
دیکھا اور کیا واقعات پیش آئے یہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا
ہے جس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حضرت موسیٰ کا یہ قصہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بھی باعث تسکین و تعلیم بنادیں۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ظاہری پریشان کن حالات میں جو نعم البدل یعنی منصب نبوت
عطا ہوا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسی طرح ہمارے ہر ظاہری و باطنی تکلیف و پریشانی کا
نعم البدل ہم کو عطا فرمادیں۔

اللہ جل شلہ دین حق کی نصرت فرمادیں اور دنیا میں دشمنان و دین کو مقہور و مغلوب و
ذلیل و خوار فرمادیں۔ امت مسلمہ کو قرآن تھانے اور اس کی برکت سے دین و دنیا کی
صلاح و فلاح پانے والا بنادیں۔ آمین۔

وَاِذْ دَعَوْا اَنْ اُنْجُوْهُم مِّنْ اَیْمَانِهِمْ

فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ يَمْؤُوسَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَاهُ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَحْيٍ ۖ

سورہ ہاس (۸۱) کے اس پچھلے (ان کو کتاب طہ) آواز کی گئی کہ میں نے تم کو اپنی جہانوں سے ہٹا دیا اور (تو) ایک پاک میدان میں طحیٰ

وَأَنَا اخْرَجْتُكَ فَاسْتَمِرْ لِمَا يُوْحَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

اور میں نے تم کو تھپ لے لیا ہے سورہ (اس وقت) جو کہ گویا کی جا رہی ہے اس کو اس کو دوپہر کے (میں طہ میں میرے سوا کوئی معبود نہیں تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کی

لِيَذْكُرَنِي ۚ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لَتَجْزِيَنَّهُ نَفْسٌ بِمَا تَسْعَىٰ ۖ فَلَا يَصُدُّكَ

لہذا تم کو یاد دلاؤ کہ آگے والی ہے جس میں اس کو پوشیدہ رکھتا جا رہا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جاوے۔ سو تم کو قیامت سے ایسا شخص باز نہ رکھے جو اسے

عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَذُنِي ۖ

جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں پر چلتا ہے کہیں تم تھوڑا سا ہو جاؤ۔

فَلَمَّا آتَاهَا	وہاں آئے	نُودِيَ	آواز آئی	يَمْؤُوسَىٰ	اسے موسیٰ	إِنِّي أَنَا رَبُّكَ	میں	تو	نہاں	رَبُّكَ	تمہارا رب	فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو
نَعْلَيْكَ	اپنی جہانوں	رَبُّكَ	تو	يَا لَوْ كُنَّا الْمَقْدَسِ	میدان پاک	طَحْيٍ	طحیٰ	وَأَنَا	اور میں	اخْرَجْتُكَ	تمہیں پھینک دیا	فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو
فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو	يَا لَوْ كُنَّا	اگر ہم	الْمَقْدَسِ	میدان پاک	طَحْيٍ	طحیٰ	وَأَنَا	اور میں	اخْرَجْتُكَ	تمہیں پھینک دیا	فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو
فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو	يَا لَوْ كُنَّا	اگر ہم	الْمَقْدَسِ	میدان پاک	طَحْيٍ	طحیٰ	وَأَنَا	اور میں	اخْرَجْتُكَ	تمہیں پھینک دیا	فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو
فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو	يَا لَوْ كُنَّا	اگر ہم	الْمَقْدَسِ	میدان پاک	طَحْيٍ	طحیٰ	وَأَنَا	اور میں	اخْرَجْتُكَ	تمہیں پھینک دیا	فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو
فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو	يَا لَوْ كُنَّا	اگر ہم	الْمَقْدَسِ	میدان پاک	طَحْيٍ	طحیٰ	وَأَنَا	اور میں	اخْرَجْتُكَ	تمہیں پھینک دیا	فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو
فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو	يَا لَوْ كُنَّا	اگر ہم	الْمَقْدَسِ	میدان پاک	طَحْيٍ	طحیٰ	وَأَنَا	اور میں	اخْرَجْتُكَ	تمہیں پھینک دیا	فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو
فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو	يَا لَوْ كُنَّا	اگر ہم	الْمَقْدَسِ	میدان پاک	طَحْيٍ	طحیٰ	وَأَنَا	اور میں	اخْرَجْتُكَ	تمہیں پھینک دیا	فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو
فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو	يَا لَوْ كُنَّا	اگر ہم	الْمَقْدَسِ	میدان پاک	طَحْيٍ	طحیٰ	وَأَنَا	اور میں	اخْرَجْتُكَ	تمہیں پھینک دیا	فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو
فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو	يَا لَوْ كُنَّا	اگر ہم	الْمَقْدَسِ	میدان پاک	طَحْيٍ	طحیٰ	وَأَنَا	اور میں	اخْرَجْتُكَ	تمہیں پھینک دیا	فَاخْلَعْنَاهُ	سوا ہٹا دو

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے مصر کی طرف واپسی کے سفر کا حال شروع ہوا تھا جس میں بتلایا گیا تھا کہ آپ کی بیوی صاحبہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی آپ کے ہمراہ تھیں۔ سفر میں ایک جگہ راستہ بھول گئے۔ سردی کا زمانہ تھا۔ رات اندھیری تھی۔ اور اہلیہ محترمہ کو درد زہ بھی شروع ہو گیا۔ اندھیرے میں سخت پریشان تھے۔ سردی میں تاپنے کے لئے آگ موجود تھی۔ اس حال میں دھند تاریکی میں دور سے ایک آگ کی چمک نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ظاہری دنیوی آگ سمجھ کر اہلیہ سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو میں آگ لے

آؤں۔ تپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھگلی ہوئی راہ کا بھی پتہ مل جائے گا۔ یہاں تک کہ گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا۔ اب آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے لئے اس پاک میدان میں پہنچے تو عجیب نظارہ دیکھا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے جس میں زرد شور سے آگ لگ رہی ہے اور آگ جس قدر زور سے بجڑتی ہے درخت اسی قدر زیادہ سرسبز ہو کر لہلہاتا ہے اور جوں جوں درخت کی سرسبزی و شادابی بڑھتی ہے آگ کا اشتعال تیز تر ہوتا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ سے قریب جانے کا قصد کیا کہ درخت کی کوئی

شاخ جل کر گرے تو اٹھالائیں لیکن جتنا وہ آگ سے نزدیک ہوتا چاہے آگ دور ہتی جالی یہ کچھ کرموی علیہ السلام کو کچھ خوف سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں جوں ہی وہ پٹنے لگے آگ قریب آگئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے یحیٰی بنی ہارونک فاعلیع فعلیک گویا وہ درخت بلا تشبیہ اس وقت بھی ٹپکی ٹپکی فون کا کام دے رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یا موسیٰ سنا تو کئی بار لبیک کہا اور تفسیر روح المعانی میں بحوالہ مسند احمد یہ روایت لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب عنایا موسیٰ کے لفظ سے مدی گئی تو انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا اور عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے والے کی جگہ معلوم نہیں آپ کہاں ہیں تو جواب آیا کہ میں تمہارے اوپر۔ سامنے پیچھے اور تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر عرض کیا کہ میں یہ کلام خود آپ کا سن رہا ہوں۔ یا آپ کے پیچھے ہوئے کسی فرشتہ کا تو جواب آیا کہ میں خود ہی تم سے کلام کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جان لیا اور یقین کر لیا کہ پکارنے والے اللہ عز وجل سبحان تعالیٰ ہیں کیونکہ یہ صفات مذکورہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور میں نہیں۔ نیز روایت کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام جمع جہات سے اور تمام اجزائے بدن سے سنا گویا کہ تمام اعضائے بدن کان ہی کان تھے اس لئے بدیہی طور پر جان لیا کہ یہ شان اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی ہو سکتی ہے۔

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ اس عدا کی کیفیت و صفت نہ کہیں مخصوص ہے نہ قیاس سے ادراک کی جاسکتی ہے البتہ یہ امر یقینی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین کے ساتھ یہ امر معلوم ہو گیا کہ یہ عدا من جانب اللہ ہے۔

عدایہ آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو۔ تم اس وقت ایک پاک میدان میں جس کا نام طوی ہے کھڑے ہو۔ یہاں جو جوتے اتار دینے کی ہدایت موسیٰ علیہ

السلام کو دی گئی اس سے مقامات مقدسہ کا ادب ثابت ہوتا ہے۔ اور یا یہ جوتے اتار دینے کی ہدایت اس لئے ہو کہ مقام مبارک سے قدم بھی مس کرے کہ اس کی برکت زائد پتہ حق تعالیٰ نے زمین کے خاص خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص اختیار اور شرف بخشا ہے جیسے بیت اللہ۔ مسجد نبوی۔ مسجد اقصیٰ۔ حرم محترم۔ اسی طرح وادی طوی بھی جو کہ طور کے دامن میں ہے انہی مقامات مقدسہ میں ہے۔ تو جوتا اتارنے کی مصلحت یہ بتائی گئی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم اس مبارک وادی کی زمین سے لگ کر اس کی برکت حاصل کریں اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ حکم شروع اور تواضع کی صورت بنانے کے لئے ہوا۔ الفرض عدا کے بعد ارشاد ہوا کہ میں نے تمہیں اپنا رسول بنانے کے لئے جن لیا ہے اس لئے جو کچھ تم سے کہا جائے اسے غور و توجہ سے سن لو۔ اسی واقعہ کے حسب حال کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھئے احوال

کہ آگ لینے کو جائیں تیسری مل جائے

یہاں سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور جب میں ہی معبود ہوں تو تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کیلئے نماز پڑھا کرو۔ گویا خالص توحید اور ہر قسم کی عبادت کا حکم دیا گیا پھر یہ فرمایا گیا کہ بلاشبہ قیامت آنے والی ہے اور میں اس کے آنے کا وقت سب سے جلدی رکھنا چاہتا ہوں اور قیامت کا آنا اس لئے ضروری ہے کہ ہر شخص کو اس کے نیک و بد کا بدلہ ملے۔ پھر فرمایا گیا کہ جب قیامت کا آنا ضروری ہے تو اس کی تیاری سے بے فکر نہ ہونا چاہئے کچھ لوگ قیامت کا یقین نہیں کرتے خبردار ان کی باتوں اور بہکاوے میں نہ آنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں قیامت کی طرف سے غافل کر دیں۔ اور قیامت سے غافل ہونا

برہادی کا باعث ہے۔ اگر ان لوگوں کا کہنا سنا جو قیامت کو نہیں مانتے تو جہلی و برہادی کا خوف ہے۔

یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو توحید کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندوں پر سب سے اول واجب اور فرض اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی توحید ہے جس حقیقت کی ہر زمانے میں تمام انبیاء علیہم السلام تعلیم دینے پر مامور کئے گئے۔ اس کے بعد طاعتی میں عبادت کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ توحید کے بعد اللہ کی عبادت فرض ہے مگر تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے جس کا واقعہ الصلوٰۃ للہ سکری میں حکم دیا تو اگرچہ طاعتی میں نماز کا حکم بھی داخل ہے لیکن اس کو جداگانہ اس لئے بیان فرمایا کہ نماز تمام عبادات میں افضل اور اعلیٰ بھی ہے اور حدیث شریف کی تصریح کے مطابق دین کا محور۔ ایمان کا نور ہے اور ترک نماز کافروں کی علامت ہے۔ اس کے بعد قیامت اور ایمان بالآخرۃ کا ذکر فرمایا اور سب سے آخر میں آخرت کی تیاری کا حکم دیا اور آخرت سے غفلت اور بے لگاری کی ممانعت فرمائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلادیا گیا کہ

آخرت سے غفلت اور ہوائے نفسانی اور لذات دنیاوی کا اتباع موجب ہلاکت ہے اور تمام اخلاق رذیلی کی جڑ ہے۔

اب یہاں اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہونا چاہئے کہ آپ بے دینوں اور بے ایمانوں کے کہنے سننے سے قیامت و آخرت کے معاملہ میں غفلت برتنے لگیں اور وہ آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے تو ظاہر ہے کہ کسی نبی اور رسول سے جو معصوم ہوتے ہیں یہ غفلت نہیں ہو سکتی اس کے باوجود ایسا خطاب کرنا دراصل نبی کی امت اور عام مخلوق کو سنانا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو بھی ایسی تاکید کی جاتی ہے تو اور تو کس شمار میں ہیں اور دوسروں کو آخرت کے لئے کتنا اہتمام کرنا چاہئے۔ اور کتنا اس کے لئے مستعد ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی قیامت و آخرت کا صحیح فکر نصیب فرمائیں اور وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

اب آگے حق تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو حرید کلام ہوا اس کو اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہمیں بھی توحید کامل اور انبی ذات پاک کی صحیح معرفت نصیب فرمائیں۔ اور شب و روز آخرت کے سنوارنے کی فکر عطا فرمائیں۔

یا اللہ ہمیں اپنے ذکر و فکر کے لئے نماز قائم کرنے اور اس عبادت اعلیٰ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔

یا اللہ آخرت کی طرف سے غفلت سے ہمیں بچائیے اور اپنے مخلصین عابدین و ذاکرین بندوں میں شامل ہونا نصیب فرمائیے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرمائیے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يٰمُوسَىٰ ۖ قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَاَهْشَىٰ بِهَا عَلٰى غَائِبَةٍ

اور یہ چہارے دہانے ہاتھ میں کیا چاہے موسیٰ۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری لٹھی ہے۔ میں اس پر سہارا لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں پر چے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے

وَلِي فِيهَا مَارِبٌ اُخْرٰى ۖ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوسٰى ۖ فَالْقَهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۖ قَالَ

اور بھی کام (نکلے) ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اس کو (زمین پر) لال دواے موسیٰ۔ سو انہوں نے اس کو ڈال دیا ایک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ارشاد ہوا

خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولٰى ۖ وَاضْمُرْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِّنْ

کراس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنی پٹلی میں دے لو وہ بلا کسی سبب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا

غَيْرِ سُوِّ اَيِّۤهٖ اُخْرٰى ۖ لِنُرِيكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی (قدرت کی) بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیں دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ۔ بہت حد سے نکل گیا ہے۔

وَمَا اَدْرٰىكَ ۚ يٰمُوسٰى ۚ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ

اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا ۖ وَاهْشَىٰ لَهَا مِمَّا تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ

فِيهَا مِمَّا تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ تَعْرِفُكَ

فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۖ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوسٰى ۖ فَالْقَهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۖ قَالَ

سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولٰى ۖ وَاضْمُرْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِّنْ

تَخْرُجَ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سُوِّ اَيِّۤهٖ اُخْرٰى ۖ لِنُرِيكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

لِنُرِيكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ

تفسیر و تخریج: گذشتہ آیات میں حق تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت کے لئے منتخب کرنا اور آپ کو توحید و آخرت کی تعلیم دینا ذکر ہوا تھا۔ اب یہاں سے منصب رسالت کی تمہید شروع ہوتی ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات دیکر فرعون کی طرف بھیجے جانے والے تھے اس لئے اولاً معجزہ عصا کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور حق تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تمہارا سدا ہے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اب یہ تو حق تعالیٰ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں لٹھی ہے۔ سوال سے مقصود یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لٹھی کا لٹھی ہونا اچھی طرح مستحضر ہو جائے اور پھر وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ چنانچہ

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ میری لٹھی ہے میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں اور کبھی اس سے اپنی بکریوں کے لئے چے جھاڑتا ہوں اور اس میں اور بھی میرے کام نکلتے ہیں مثلاً کندھے پر رکھ کر اسباب وغیرہ لٹکا لینا اور موذی جانوروں کو دفع کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ جواب میں صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ حضور یہ لٹھی ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیا وہ آپ کی اس وقت کی قلبی کیفیت کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ محبوب حقیقی کے ساتھ ہم کلامی کے شرف کو طول دے کر جذبہ شوق پورا کرنا تھا۔ قاعدے کی بات ہے کہ جب آدمی کو کسی بہت بڑی شخصیت سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ اپنی بات کو

طول دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ دیر تک ہسکلامی کا شرف حاصل رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ! اس ناخوشی کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشادِ عالی کی تعمیل کی اور لاٹھی کا زمین پر ڈالنا تھا کہ لاٹھی کی جگہ ایک اڑوہا نظر آیا جو تیزی سے دھڑ دھڑاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ناگہاں یہ انتخاب دیکھ کر متحسناے بشریت خوف زدہ ہو گئے۔ لکھا ہے کہ وہ اتنا خوفناک اڑوہا بن گیا تھا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ اس کی یہ حالت تھی کہ ایک درخت سامنے آ گیا تو اسے ہضم کر گیا۔ ایک چٹان پتھر کی سامنے آ گئی تو اسے لقمہ بنا گیا۔ یہ حال دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ پاؤں بھاگنے لگے کہ فوراً حق تعالیٰ کی عداوتی کہ موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ۔ ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ لکھا ہے کہ ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پکڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی آخر کپڑا ہاتھ میں لپیٹ کر پکڑنے لگے تو فرشتہ نے کہا کہ موسیٰ کیا خدا اگر بچاتا نہ چاہے تو یہ چھتر اچھیں بچا سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ لیکن میں کمزور مخلوق ہوں اور ضعف سے پیدا کیا گیا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے کپڑا ہٹا کر اڑوہے پر ہاتھ ڈال دیا۔ ہاتھ ڈالنا تھا کہ وہی لاٹھی ہاتھ میں تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈر جانا طبی تھا جو کسی طرح جلالتِ شانِ نبوت کے متنافی نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ جو حادثہ مخلوق کی جانب سے ہوا اس میں تو نہ ذرنا کمال ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام آتشِ نمرودی سے نہیں ڈرے لیکن جو امر خالق کی طرف سے ہوا اس میں ڈرنا ہی کمال ہے کہ وہ فی الحقیقت حق تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جیسے آدمی اور حیزِ طوفانی ہوا ہونے کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبرا جانا احادیث میں آیا ہے سو چونکہ اس تہدیل میں مخلوق کا واسطہ نہ تھا اس سے ڈر گئے کہ یہ کوئی قہر الہی نہ ہو۔ تو ایک مجزہ تو ”عصا“ کا موسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا ہوا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاتھ میں ”عصا“ رکھنا سنتِ انبیاء

ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی۔ مجزہ کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد باری ہوتا ہے کہ ہاتھ گریبان میں ڈال کر اور نعلین سے ملا کر نکالو گے تو نہایت روشن سفید چمکتا ہوا نکلے گا اور سفیدی کسی مرض وغیرہ کی نشانی کی جو صیب ہو اور یہ عصا اور یہ بیضا کے مجزے ان بڑی نشانوں میں سے دو ہیں جن کا دکھانا آپ کو منظور ہے۔ یہ ہماری جانب سے آپ کی نبوت و رسالت کے دو بڑے نشان ہیں۔ جس طرح ہم نے آپ کو نبوت و رسالت سے نوازا اسی طرح آپ کو یہ دو عظیم الشان مجزے بھی عطا کئے۔ اخیر میں ارشاد ہوا کہ اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہِ ہدایت دکھاؤ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور و تکبر اور انتہائے ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے سو ان کو غلامی سے چھٹکارا دلاؤ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن کا زمانہ فرعون ہی کے محل میں گزرا تھا اور جوانی تک ملکِ مصر میں ہی کی بادشاہت میں ٹھہرے رہے تھے ایک موقع پر ایک فرعون نے بے ارادہ آپ کے ہاتھ سے مر گیا تھا جس پر فرعون نے آپ کی گرفتاری اور قتل کا حکم صادر کیا تھا اس وقت حضرت موسیٰ مصر سے باہر نکلے تھے جانتے تھے کہ فرعون ایک سخت دل۔ بدخلق۔ کٹر مزاج اور ظالم انسان ہے۔ غرور اور تکبر اس کا اتنا بڑھا ہوا تھا کہ کہتا تھا کہ میں خدا کو جانتا ہی نہیں۔ اپنی رعایا سے کہتا تھا کہ نعوذ باللہ تمہارا خدا میں ہوں۔ ملک و مملکت و ستارے میں لاؤ بلشکر اور کروفر میں کوئی اس وقت اس کے مقابل نہ تھا۔ اس لئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ فرعون کی طرف ہدایت کے لئے جاؤ تو آپ نے حق تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کچھ درخواستیں حق تعالیٰ کے دربارِ عالی میں پیش کیں۔ جو اگلی آیات میں ظاہر فرمائی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاجْعِدْ دَعْوَانَا اِنَّ التَّحْمِيْلَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ هَٰرُونَ أَخِي ۖ اشدُّدْهُ أَزْرِي ۖ وَاشْرِكْهُ فِيَّ

عرض کیا اے میرے رب میرا حوصلہ فراخ کر دیجئے۔ اور میرا کام آسان فرما دیجئے۔ اور میری زبان پر سے بھگی بندا دیجئے۔ تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔

قَوْلِي ۖ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ هَٰرُونَ أَخِي ۖ اشدُّدْهُ أَزْرِي ۖ وَاشْرِكْهُ فِيَّ

اور میرے واسطے میرے کنبہ میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے۔ یعنی ہارون کو کہ میرے بھائی ہیں۔ ان کے ذریعہ سے میری قوت کو محکم کر دیجئے۔ اور ان کو میرے کام میں

أَمْرِي ۖ كَيْ تُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۖ وَنَذِيرًا كَثِيرًا ۖ وَإِنِّكَ كُنْتَ مِّنَ الْبَصِيرَةِ ۝

شریک کر دیجئے۔ تاکہ ہم دونوں آپ کی کثرت سے پاکی بیان کریں۔ اور آپ کا خوب کثرت سے ذکر کریں۔ بلکہ آپ ہم کو خوب دیکھ رہے ہیں۔

قَالَ اِسْنِیْ اے میرے رب	اَشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ	کھلا دے میرے لئے	صَدْرِيْ	میرا سینہ	وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ	اور میرے لئے آسان کر دے
اَمْرِيْ میرا کام	وَاحْلُلْ عُقْدَةً	اور کھلا کر	عُقْدَةً	کھلا کر	لِّسَانِيْ	میرا زبان
لِّسَانِيْ میرا زبان	يَفْقَهُوا قَوْلِيْ	سمجھ سکیں میری بات	قَوْلِيْ	میری بات	وَاجْعَلْ لِّيْ	میرے لئے
وَاجْعَلْ لِّيْ	وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ	میں سے	وَزِيْرًا	میرا خاندان	هَارُوْنَ اَخِيْ	میرا بھائی
هَارُوْنَ اَخِيْ	اَشْدُدْهُ اَزْرِيْ	اور میری قوت	اَشْدُدْهُ	میرا قوت	وَاَشْرِكْهُ فِيْ	میرے کام میں
وَاَشْرِكْهُ فِيْ	اَمْرِيْ	میرے کام میں	اَمْرِيْ	میرے کام میں	كَيْ تُسَبِّحَكَ	تو میری تسبیح کر
كَيْ تُسَبِّحَكَ	كَثِيْرًا	کثرت سے	كَثِيْرًا	کثرت سے	وَنَذِيْرًا	کثرت سے
وَنَذِيْرًا	كَثِيْرًا	کثرت سے	كَثِيْرًا	کثرت سے	وَإِنِّ	اور میں
وَإِنِّ	كُنْتُ	تو	كُنْتُ	تو	مِّنْ	میں
مِّنْ	الْبَصِيْرَةِ	میں	الْبَصِيْرَةِ	میں	مِّنْ	میں

درخواست میں آپ نے کیا عرض کیا یہ ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی درخواست میں پہلی بات تو یہ فرمائی رب اشرح لی صدی کہ اے میرے رب میرا حوصلہ فراخ کر دیجئے یعنی مجھے حلیم۔ بردبار اور حوصلہ مند بناد دیجئے کہ خلاف طبع باتوں پر جلد خفا نہ ہوں۔ اور تبلیغ میں انقباض یا تکذیب و مخالفت میں ضیق نہ ہو اور ادائے رسالت میں جو سختیاں پیش آئیں ان سے نہ گھبراؤں بلکہ کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے برداشت کروں۔ دوسری بات فرمائی ویسولی امری۔ اور میرا کام آسان فرما دیجئے یعنی ایسے سامان فراہم کر دیجئے کہ یہ عظیم الشان کام آسان ہو جائے کہ اسباب کامیابی جمع اور اسباب ناکامی رفع ہوتے جائیں تیسری بات یہ فرمائی واحلل عقدة من لساني۔ بھگوا قولی اور میری زبان پر سے بھگی کثرت کی بندا دیجئے تاکہ لوگ

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ منصب رسالت عطا کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات عطا فرمائے۔ ایک تو عصا کا کہ لامی کو زمین پر ڈال دینے سے اڑو دھابن جاتی تھی۔ اور پھر جب اس پر ہاتھ ڈالتے تو پھر لامی ہو جاتی۔ دوسرا معجزہ یہ بیضا یعنی جب آپ اپنا ہاتھ بغل میں لے جا کر نکالتے تو نہایت چمکدار روشن ہو کر نکلتا۔ تو یہ دو معجزات عطا کر کے حکم ہوا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو تبلیغ تو حید کرو کہ وہ اور اس کی قوم بہت ہی سرکش ہو گئے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مجھ کو بغیر بنا کر فرعون کی فہمائش کے لئے بھیجا جاتا ہے تو اس وقت اس منصب عظیم کی مشکلات آپ کے ذہن میں آئیں اور آپ فرعون کی مشکبرانہ حالت سے پہلے سے واقف تھے اس لئے اس منصب عظیم کی مشکلات کی آسانی کے لئے حق تعالیٰ سے درخواست کی۔ اس

میری بات سمجھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گھر پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے صاف بول نہ سکتے تھے اور مخاطب کو مطلب سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ آپ کی زبان میں پیدائشی لکنت تھی۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ بچپن میں جب آپ فرعون کے محل میں پرورش پا رہے تھے جس کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے اور اس سورۃ میں بھی اگلی آیات میں جس کا بیان انشاء اللہ اگلے درس میں ہوگا آپ کا فرعون کے ہاں پالے جانے کا ذکر موجود ہے۔ تو ایک بار بچپن میں آپ نے فرعون کی ڈاڑھی پکڑ لی تھی جس پر فرعون سخت غصہ ہوا اور بدلہ لینا چاہا اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے سفارش کی کہ بچہ ہے اس کو کیا سمجھ ہے چنانچہ آپ کے استحسان کے واسطے ایک طشت میں سرخ یا قوت آور آگ کے ٹکڑے سامنے لائے گئے اس وقت آپ نے ایک چنگاری اٹھا کر منہ میں رکھ لی تھی جس سے زبان جل گئی تھی اور زبان کی روانی کم ہو گئی تھی۔ اس طرح فرعون نے معاملہ کو درگزر کیا۔ یہاں اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے بھی داڑھی تھی اور وہ بھی اتنی بڑی کہ جو پکڑی جاسکتی ہو۔ گویا پہلے کفار بھی داڑھی رکھتے تھے جس سے کہ اس دور کے اکثر مسلمانوں کو خدہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی داڑھی صاف کرنے کا اہتمام ہوتا ہے اس پر ایک روایت یاد آئی جو مولانا عاشق الہی صاحب مرحوم ہمدانی نے اپنی کتاب داڑھی کی قدر و قیمت میں لکھی ہے کہ میدان حشر میں جہاں سب اولین و آخرین جمع ہوں گے تو گھجلی امتوں کے کفار جو داڑھیاں رکھتے تھے وہ امت محمدیہ کے ایسے افراد کہ جن کے چہروں پر داڑھیاں غداروں کی دیکھ کر تعجب کریں گے کہ یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنے پیارے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین اور تمام انبیاء و مرسلین اور تمام صلحاء و متقین کی اس سنت کی قدر کی توفیق عطا فرمادیں۔ یہ سچ میں اضطراب آ گیا۔ تو تیسری بات جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی درخواست میں پیش کی وہ یہ تھی کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ چوتھی بات موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ میرے کتبہ میں سے میرا ایک معاون مقرر کر دیجئے۔ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس تبلیغ کے کام میں شریک فرما دیجئے یعنی ان کو بھی نبی بنا کر مامور ہا تبلیغ کیجئے کہ ہم دونوں مل کر تبلیغ کریں اور میرے قلب کو قوت پہنچے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور بنی اسرائیلیوں کے ساتھ مصری میں مقیم تھے ان کے لئے بھی نبوت عطا فرمانے کی درخواست موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عمرہ کے لئے جاتے ہوئے کسی اعرابی کے ہاں مقیم تھیں سنا ایک شخص پوچھتا ہے کہ دنیا میں کس بھائی نے بھائی کو سب سے زیادہ فلاح پہنچایا ہے؟ اس سوال پر سب خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اس کا علم ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے دل میں کہا دیکھو یہ شخص کتنی بے جا جسارت کرتا ہے کہ بغیر انشاء اللہ کے قسم کھا رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اچھا تلاؤ۔ اس نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اپنے بھائی کو اپنی دعا سے نبوت دلائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی یہ سن کر دمک رہ گئی اور دل میں کہنے لگی کہ بات تو سچ کہی فی الواقع اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فلاح نہیں پہنچا سکتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت

عطا ہونے کی درخواست کس بنا پر کی اس کو بھی ظاہر فرمادیا اور عرض کیا کہ ہم دونوں مل کر دعوت و تبلیغ کے موقع پر بہت زور شور سے تیری پاکی اور کمالات بیان کریں اور ہر ایک کو دوسرے کی معیت سے تقویت قلب حاصل ہوگی تو اپنی خلوتوں میں نشاط اور طمانیت کے ساتھ تیرا ذکر کثرت کر سکیں گے۔ اپنی اس درخواست کے اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انک کھت بنا بصیرا ہے شک آپ ہم کو خوب دیکھ رہے ہیں یعنی ہمارے تمام احوال کو آپ خوب دیکھ رہے ہیں اور جو دعا میں کر رہا ہوں یہ بھی آپ کو خوب معلوم ہے کہ اس کا قبول فرمانا ہمارے لئے کہاں تک مفید ہوگا۔

ان آیات کے تحت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ دعا واجعل لی وزیرا من اہلی ماگی یعنی میرا ایک وزیر میرے ہی خاندان میں سے بنادے تو یہ دعا اعمال رسالت کو انجام دینے کے لئے اسباب جمع کرنے سے متعلق ہے اور ان اسباب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اور اہم اس کو قرار دیا کہ ان کا کوئی نائب اور وزیر ہو جو ان کی مدد کر سکے۔ وزیر کے معنی ہی نخت میں بوجھ اٹھانے والے کے ہیں۔ وزیر سلطنت چونکہ اپنے امیر و بادشاہ کا بار ذمہ داری سے اٹھاتا ہے اس لئے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال عقل معلوم ہوا کہ کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لئے سب سے پہلی چیز انسان کے اعوان و انصار ہیں۔ وہ منشاء کے مطابق مل جائیں تو آگے سب کام آسان ہو جاتے ہیں اور وہ غلط ہوں تو سارے اسباب و سامان بھی بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آج کل کی سلطنتوں اور حکومتوں میں جتنی خرابیاں مشاہدہ میں آئی ہیں غور کریں تو ان سب کا اصلی سبب امیر ریاست کے اعوان و انصار اور وزراء و

امراء کی خرابی۔ بے محلی یا بد محلی یا عدم صلاحیت ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جب کسی شخص کو کوئی حکومت یا امارت سپرد فرماتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے کام کرے۔ حکومت کو اچھی طرح چلائے تو اس کو نیک وزیر دے دیتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ کسی ضروری کام کو بھول جائے تو وزیر یا دولا دیتا ہے اور جس کام کا وہ ارادہ کرے وزیر اس میں اس کی مدد کرتا ہے (نسائی) اپنی اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وزیر طلب فرمایا اس کے ساتھ ایک قید من اہلی کی بھی لگا دی کہ یہ وزیر میرے خاندان اور اقارب میں سے ہو کیونکہ اپنے خاندان کے آدمی کے عادت و اخلاق دیکھے بھالے اور طماع میں باہم الفت و مناسبت ہوتی ہے جس سے اس کام میں مدد ملتی ہے بشرطیکہ اس کو کام کی صلاحیت میں دوسروں سے فائق دیکھ کر لیا گیا ہو۔ محض اقربا پروری کا داعیہ نہ ہو۔ اس زمانہ میں چونکہ عام طور پر دیانت و اخلاص مفقود اور اصل کام کی فکر غائب نظر آتی ہے اس لئے کسی امیر کے ساتھ اس کے خویش و عزیز وزیر یا نائب بنانے کو مذموم سمجھا جاتا ہے اور جہاں دیانت داری پر بھروسہ پورا ہو تو کسی صالح و اصل خویش و عزیز کو کوئی عہدہ سپرد کر دینا کوئی عیب نہیں۔ بلکہ مہمات امور کی تکمیل کے لئے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفائے راشدین عموماً وہی حضرات ہوئے جو بیت نبوت کے ساتھ ساتھ رشتہ داریوں کے تعلقات بھی رکھتے تھے۔ (معارف القرآن جلد ششم صفحہ ۷۸)

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست اور دعاؤں کا جو جواب حق تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ اگلی آیات میں ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاجْعَلْ لِّیْ وَزِیْرًا مِّنْ اٰہْلِیْ
وَاجْعَلْ لِّیْ وَزِیْرًا مِّنْ اٰہْلِیْ

پرورش کا انتظام فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صندوق دریا میں چھوڑنے کے بعد بمقتضائے بشریت بچہ نکلیں اور پریشان تھیں کہ بچہ کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ معلوم نہیں کہ زندہ ہے یا جانوروں نے کھا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو انہوں نے کہا کہ تو خفیہ طور پر پتہ لگا۔ اور مشیتِ بزدلی سے یہ سامان ہوا حضرت موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ بہت سی دودھ پلانے والی اتانیں بلائی گئیں مگر کامیابی نہ ہوئی حضرت موسیٰ کی بہن جو تاک میں لگی ہوئی تھیں اور انجینی بن کر وہاں پہنچیں اور بولیں کہ میں ایک عورت کو لاسکتی ہوں۔ امید ہے کہ وہ کسی طرح دودھ پلا کر بچہ کو پال سکے گی۔ حکم ہوا بلاؤ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی اپنی ہی والدہ کو لے کر پہنچیں۔ چھاتی سے لگاتے ہی بچہ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کے محل میں بڑی خوشیاں منائی جانے لگیں کہ بچے نے ایک اُٹا کا دودھ تو پیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شاہانہ اعزاز و اکرام کے ساتھ پرورش ہوتی رہی۔ ان آیات میں اجمال کے ساتھ انہیں واقعات کا اظہار کیا گیا ہے۔

یہ احسانات جو ان آیات میں یاد دلانے گئے وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بوقت پیدائش اور بچپن میں فرمائے گئے اور پھر جوانی میں اور اس کے بعد کیا احسانات فرمائے یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمائے گئے ہیں جن کا بیان انشاء اللہ سندہ درس میں ہوگا۔

بیان ہوئی ہے یہاں صرف اشارات کئے گئے ہیں۔ جس زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فرعون بادشاہ مصر نے نجومیوں کے کہنے سے کہنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھ کو اور تیری سلطنت کو غارت کرے گا حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی خبر پائیں گے تو بچہ کو مار ڈالیں گے اور والدین کو بھی ستائیں گے کہ ظاہر کیوں نہیں کیا۔ اس وقت حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں آرام سے لٹا کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ اس دریا کی ایک شاخ خاص فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا اور صندوق دریا میں ڈال دیا۔ صندوق بہہ کر فرعون کے محل کے نیچے جا پہنچا۔ وہاں وہ صندوق پکڑ کر کھولا گیا تو ایک حسین و جمیل بچہ موجود تھا۔ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی۔ فرعون کی بیوی نے بچا اٹھا کر فرعون کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں۔ فرعون کو بھی دیکھ کر محبت آگئی گو اس نے بیٹا بنانے سے انکار کیا مگر اپنی بیوی کی خاطر اور اصرار سے بیٹوں کی طرح پرورش کا حکم دے دیا اور اس طرح حق تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کا ظہور ہوا کہ دشمن کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام کی

دعا کیجئے

یا اللہ! آپ اپنے بندوں کی درخواست اور دعائیں سننے والے ہیں۔ ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت بخشیں اور ہماری درخواستوں کو منظور فرمائیں۔ یا اللہ! اپنی قدرت سے دشمن سے دوست کا کام لے لیتے ہیں یا اللہ! اپنی رحمت سے ہمارے تمام دین و دنیا کے کاموں کو درست و درست فرمادیں اور جس میں ہماری صلاح و فلاح ہو وہ صورتیں غیب سے ظاہر فرمادیں وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَبَجَّيْتِكَ مِنَ الْعَذَابِ وَقَتَلْتَ قَتُونًا فَلَيْسَتْ بِسِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۝

اور تم نے ایک شخص کو جان سے مار ڈالا پھر ہم نے تم کو اس تم سے نجات دی اور ہم نے تم کو خوب خوب بھنٹوں میں ڈالا اور پھر مدین والوں میں کسی برس نہ بھنٹا

ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسَىٰ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

پھر ایک خاص وقت پر تم آئے اے موسیٰ۔ اور میں نے تم کو اپنے لئے منتخب کیا۔ تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ

وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۝ إِذْ هَبَّا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسَ الْهَيْدَتُكَ لِرَأْوِيهِمْ ۝

اور میری یادگاری میں سستی مت کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت نلکا ہے پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

وَقَتَلْتَ ابْنَهُ وَكَرَّمْتَ لَكَ نَفْسًا فَبَجَّيْتَهُ فَمِنْ جَعْلِكَ مَدْيَنَ ۝ وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَلْبَتِي

علیہ السلام کو ایک ایک کر کے وہ احسانات یاد دلانے جو پیدائش کے وقت سے لے کر اس وقت تک یعنی منصب نبوت ملنے تک ان پر فرمائے تھے۔ ان واقعات کی تفصیل سورہ قصص میں بیان فرمائی گئی ہے یہاں صرف اشارات کئے گئے ہیں جن سے مقصود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس دلانا ہے کہ جس کام کے لئے ہمیں تیار کیا گیا تھا اب اس کا وقت آ گیا ہے چنانچہ آگے ارشاد ہے کہ تم اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر اس کام کے لئے نکل کھڑے ہو اور جو دلائل و معجزات تم کو دیئے گئے ہیں ضرورت کے وقت ان کو ظاہر کرو۔ آگے مزید ہدایت فرمائی جاتی ہے کہ اللہ کے نام کی تبلیغ میں مستعدی دکھلاؤ اور تمام احوال و واقعات میں عموماً اور دعوت تبلیغ کے وقت خصوصاً اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ اس نے بہت سراٹھا رکھا ہے اور سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ اخیر میں یہ ہدایت دی گئی کہ دعوت تبلیغ و عطا و نصیحت کے وقت اس کو آہستگی اور نرمی سے سمجھانا۔ حکم اور مغرور لوگ سختی سے قابو میں نہیں آتے پس نرم گفتگو اور سلیقہ کے ساتھ سمجھانے سے ممکن ہے کہ وہ کچھ سوچے سمجھے یا کچھ اللہ عزوجل کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو۔

یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ گفتگو نرمی سے کرنے کی جو ہدایت دی گئی اس کے متعلق بعض محققین نے لکھا ہے کہ آیت کے اندر اخلاق کا بہت بڑا سبق موجود ہے کہ باوجود اس کے کہ فرعون کے طغیان و جبر و کاذب ہو چکا ہے۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ جیسے مقبول و برگزیدہ نبی کو حکم اسی کا ملتا ہے کہ اس سے لطف و ملامت ہی سے پیش آئیں۔

مفسرین نے یہاں ایک شبہ لقل کیا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے۔ شبہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ فرعون ایمان نہ لائے گا۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا کیوں حکم دیا ہے کیوں نرم گفتگو کرنے کی ہدایت فرمائی اور یہ کہنا کہ تم دونوں جا کر اس سے عطا و نصیحت کرو شاید وہ نصیحت قبول کر لے اور ڈر کر فرمانبردار بن جائے کہنا تک صحیح ہو سکتا ہے؟ اس شبہ کا جواب یہ دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو تو وہ تک ہر شخص کی حالت کا علم پہلے سے ہوتا ہے مگر عطا و نصیحت اور ارشاد و ہدایت کا حکم محض اتمام حجت اور دفع عذر کے لئے دیا جاتا ہے۔ انبیاء کو جو عطا فرماتا۔ کتابیں نازل کرتا اور تبلیغ کی ہدایت کرتا ان سب کا مقصد اداۓ فرض ہوتا ہے۔ جن کے نصیب میں ازلی سعادت ہوتی ہے وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں اور جواز لا محروم ہوتے ہیں ان کو کوئی ہدایت فائدہ نہیں پہنچاتی رہا لفظ لعل کا استعمال یعنی شاید وہ نصیحت قبول کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں فرض تبلیغ ادا کرو اور یہ امید رکھتے ہوئے ادا کرو کہ فرعون شاید راہ راست پر آ جائے تو لعل یعنی شاید کا لفظ باعتبار حضرت موسیٰ و ہارون کے فرمایا نہ باعتبار علم الہی کے ہی لئے گو حق تعالیٰ کو معلوم تھا کہ فرعون ماننے والا نہیں ہے لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اگر اس امر کو موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کر دیا جاتا تو طبعی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ہمت پست ہو جاتی اور وہ ایسی طرح تبلیغ نہ کر سکتے جس طرح سے کوئی ہدایت کی توقع کی حالت میں کرتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس جانے کا صریح حکم مل چکا اور آپ کو فرعون کی ستم شکاری اور جباری معلوم تھی تو مزید اللہ تعالیٰ سے امداد کی درخواست و دعا کی جس پر حق تعالیٰ نے تسلی اور حفاظت اور نصرت کا وعدہ فرمایا جس کا بیان انتہاء اللہ اعلیٰ آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَعَا كَيْفَ نَبَا اللّٰہُ آپ اپنے مخلصین و محبوبین کے ساتھ جو رحمت اور احسان کا معاملہ فرماتے ہیں اسی رحمت و احسان سے ہم کو بھی نوازدے۔

اور اپنی نصرت و تائید کو ہر حال میں ہر آن میں ہمارے شامل حال فرمادے۔ آمین۔ وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

آخرت میں یاد دیا میں بھی غرض یہ سارا مضمون اس سے جا کر کہو۔
اب آگے فرعون کے دربار تک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے پہنچنے کے حالات یہاں بیان نہیں ہوئے جس کو مفسرین نے اس طرح لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو کر - کلام ربانی سے فیضیاب بن کر خود دعوت و تبلیغ حق میں کامیابی و کامرانی کا مژدہ پا کر وادی مقدس سے واپس آئے تو جمیل حکم الہی کے لئے مصر گھر والوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات کا وقت تھا خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے مگر اندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ نئی اسرائیل میں یہ ذہمیان لوگوں کو گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر عبادت کی گئی۔ اسی دوران میں آپ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام آپ پہنچے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت عطا ہو چکا تھا اس لئے ان کو بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا قصہ بتا دیا گیا تھا وہ بھائی سے آ کر پلٹ گئے اور مچھران کے اہل دیہات کو گھر کے اندر لے گئے اور والدہ کو سامنا حال سنایا۔ تب سب خاندان آپس میں گلے ملا اور بھڑے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گزشتہ زندگی سے تعارف پیدا کیا اور اپنی والدہ کی آنکھوں کو خشنک پہنچائی۔ بہر حال حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے درمیان جب ملاقات ہو گئی تو گنگنا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ خدائے تعالیٰ کے امتثال حکم کے لئے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو پیغام الہی سنانا چاہئے۔ لکھا ہے کہ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جانے لگے تو والدہ نے غایت شفقت کی بنا پر روکنا چاہا کہ تم ایسے شخص کے پاس جانا چاہتے ہو جو صاحب تخت و تاج بھی ہے اور ظالم اور مغرور بھی۔ وہاں نہ جاؤ وہاں جانا بے سود ہوگا۔ مگر دونوں نے والدہ کو بھایا کہ خدا تعالیٰ کا حکم پالائیں جاسکے اور اس کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ غرض کہ دونوں بھائی اور خدا کے سچے پیغمبر اور نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف و خطر اندر داخل ہو گئے جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے اپنے آپنے آنے کی وجہ بیان کی اور

انہوں نے فرمایا۔ ہم کو خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے اس لیے ہم تم سے دو ایم باتیں چاہتے ہیں ایک یہ کہ خدا پر یقین رکھنے والی کسی کو اس کا شریک و साथی نہ بنا دے اور یہ کہ قلم سے باز آوری اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یقین رکھو کہ یہ بات اور تصحیح نہیں ہے اور نہ ہم کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ذمہ عطا باتیں لگائیں۔ ہماری صداقت کے لئے خدا تعالیٰ نے ہم کو اپنی دو زبردست نشانیاں یعنی معجزات بھی عطا فرمائے ہیں لہذا حیرے لئے مناسب سمجھا ہے کہ صداقت اور حق کے اس پیغام کو قبول کر لو ربی اسرائیل کو چھٹکارا دے کر ہمارے ساتھ کر دے تاکہ ہم پیغمبروں کی اس سر زمین میں انہیں ملے جائیں جہاں مجبورات واحد کے یہ کسی اور کی پرستش نہ کریں۔ فرعون نے جب یہ سنا تو جیسا کہ سورہ شعراء ۱۹ اویں پارہ میں آیا ہے کہنے لگا کہ اے موسیٰ آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے نئی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور بچپن کی زندگی گزری اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو گل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شای عمل میں رہا اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے نادانستہ ایک شخص قتل ہو گیا اور میں اس خوف سے چلا گیا تھا لیکن یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تمام بیکسائے مجبور ہوں کی حالت میں حیرے ہی گھرانے میں میری پرورش کر لی اور پھر مجھ کو اپنی سب سے بڑی نعمت نبوت و رسالت سے سرفراز کیا یہ طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ ہوگا کہ مجھ ایک اسرائیلی کی پرورش کا بدلہ یہ پیغمبرے کئی اسرائیل کی تمام قوم کو تو غلام بنائے رکھے۔ فرعون جب اس خاموش کن دلیل پر لا جواب ہوا تو اس نے گفتگو کا پہلو بدل دیا اور کہنے لگا موسیٰ یہ نئی بات تو کیا سنا تا ہے کیا میرے علاوہ کسی کوئی رب ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو اس کی حقیقت بیان کرو اس سورہ میں اب گلی آیات میں ہمیں سے مضمون شروع ہوا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئے خدا ورس میں ہوگا۔

وَالْحُزُرُ دَعَوْنَا آتِ الْاِسْمُ الَّذِي دَعَوْنَا رَبِّ الْاَسْمُ الَّذِي

قَالَ فَمَنْ رَبُّكَ يَا مُوسَىٰ ۚ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۚ قَالَ فَمَنْ عَالِمُ

وہ کہنے لگا تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ۔ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب مخلوق عطا فرمایا پھر رہنمائی فرمائی۔ فرعون نے کہا کیا

الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۚ قَالَ عَلِيمٌ هَٰعِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَىٰ ۚ

تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا علم میرے پروردگار کے پاس دفتر میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔

قَالَ اس نے کہا	فَمَنْ رَبُّكَ میں کون	رَبُّكَ تمہارا رب	یَا مُوسَىٰ اے موسیٰ	قَالَ اس نے کہا	رَبُّنَا ہمارا رب	الَّذِي جس نے	أَعْطَىٰ عطا کیا
كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز	خَلْقَهُ اس کی مخلوق	ثُمَّ پھر	هُدًى رہنمائی کی	قَالَ اس نے کہا	فَمَا پھر کیا	بَلَّ حال	تَقْدِيرِ حتمیتیں
الْأُولَىٰ پہلی	قَالَ اس نے کہا	عَلِيمٌ اس کا علم	عِنْدَ پاس	لَهُ میرا رب	فِي كِتَابٍ کتاب میں	لَا يَضِلُّ وہ نہ غلطی کرتا ہے	لَهُ میرا رب
		وَلَا یَنسَىٰ	نہ بھولتا ہے	اور			

گل سڑ جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جاتے ہیں۔ سارے عالم کو وہ خود رو دکھاس کی طرح جانتا تھا اور اس کا نکلن یہ تھا کہ جو شخص جس خطہ زمین کا فرمانروا ہو گیا وہی اس کا رب ہے اس لئے ازراہ کعبہ اپنی خدائی اور ربوبیت کا مدعی تھا۔ اسی لئے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں اپنے سوا اور کوئی رب نہیں جانتا۔ پھر وہ کون رب ہے جس کا تم اپنے کو پیٹا ہو اور رسول بتاتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس بات کا بے نظیر اور جامع جواب ایک مختصر جملے میں دیا اور فرمایا: وَالَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ۔ یعنی ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کے مناسب وجود عطا کیا اور اس کو اس کی خاص صورت اور خاص شکل دی جو اس کے لائق اور مناسب تھی اور پھر وجود عطا کرنے کے بعد ہر شے کو اس کے اسباب بقا کی طرف رہنمائی کی تو غور کیجئے کہ ہر چیز پیدا ہوتے ہی اپنی جگہ کا ذریعہ و موصوٰفہ لگتی ہے۔ مرنے کا پھر زمین پر چوڑی مارتا ہے۔ انسان کا بچہ ماں کے پیٹان کو ڈھونڈنے لگتا ہے پیدا ہوتے ہی کھانے پینے کا ہوش آ جاتا ہے۔ یہ ہوش کہاں سے آیا اور کس نے سکھایا اور جانوروں کا تو یہ حال ہے کہ ہر جانور کو ابتدائے پیدائش ہی سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ

تفسیر و تشریح:۔ گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس پہنچنے تک کا ذکر ہو چکا تھا فرعون کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے جو دعوت حق پیش کی اس کا بیان بھی اوپر آچکا۔ نیز فرعون نے اپنی مغرور و اندر سرشت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر خدا ہونے کا اختلاف کیا اور مذاق و تحقیر کرتے ہوئے اپنے گھرانے کے احسانات بتائے اور مصری کے عقل والا معاملہ یاد دلانے کا خوفزدہ کرنے کی سعی کی مگر موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان سب مراحل کے متعلق خدائے برحق سے ہر دم کا اطمینان حاصل کر چکے تھے اس لئے آپ پر مطلق نہ خوف کا اثر ہوا اور نہ آپ کو غصہ آیا اور نہ ہمت جرات سے فرعون کی ربوبیت کا انکار اور ہتھکنڈ کی ربوبیت کا اعلان کیا۔ اس پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ کے لئے تیار ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے جس کو تم رب العالمین کہتے ہو؟ اگر یہ صحیح ہے تو تمہارا رب کون ہے؟ اور کیسا ہے جس کا بھیجا ہوا تم اپنے کو بتلاتے ہو۔ لکھا ہے کہ فرعون دھری عقیدہ کا تھا۔ منکر خدا تھا۔ اور سمجھتا تھا کہ یہ کارخانہ عالم خود رو کا رخانہ ہے۔ قدیم سے اسی طرح چل رہا ہے اور اس طرح چلتا رہے گا لوگ خود خود پیدا ہوتے ہیں اور پھر مر کر

جنگل کی کوئی گھاس پات اور کس درخت کے سچے پیرے لئے مفید ہیں اور کون سے مضر اور نقصان دہ ہیں مفید کو کھاتا ہے اور مضر سے بچتا ہے۔ اسی طرح پھل کو تیرا۔ چڑیا کو اڑنا۔ درخت کو پھل پھول دینا اور زمین کو نباتات کا گنے کی ہدایت اسی خالق نے بخشی۔ فرض کہ اس مختصر سے جملہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ خدا وہ ہے کہ جو ہر چیز کو اس کا خاص وجود عطا کرنے کے بعد اس کو اپنے طبع نقصان کا اتقا اور الہام کرے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہی نہیں بتایا کہ ان کا رب کون ہے بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیوں رب ہے اور اس کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانا جاسکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب فرعون بن کر ایسا حیران ششدر اور مبہوت رہ گیا کہ اس کی تردید میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ ایسا بلخ کلام اس نے کبھی نہیں سنا تھا اس لئے طرز سخن بدل کر دوسرا سوال کیا کہ اچھا بتاؤ گزشتہ اقوام کا کیا حال ہوگا؟ یعنی جب تمہارے قول کے مطابق الوہیت اور ربوبیت کا مرکز ایک ہی نہیں ہستی ہے اور نجات و سعادت کے لئے تم تو حید کو ضروری قلاتے ہو تو ہمارے باپ دادا اور گزشتہ قومیں جو صمد یا جس سے نسل در نسل تمہارے ان دلائل سے غافل اور بے خبر تھے اور حشر و فساد جزا و سزا کے منکر تھے تو کیا وہ سب کے سب بیوقوف و جاہل تھے؟ کیا کل کے کل گمراہ و بے دین تھے؟ اس سوال سے فرعون کا مطلب ایک یہ بھی تھا کہ کروڑوں افراد و اشخاص جو اب تک گزر چکے ہیں ان کے عقائد و اعمال کا احاطہ کیونکر ممکن ہے۔ سزا و جزا۔ عذاب و ثواب تو اسی وقت ممکن ہے جب عقائد و اعمال کا علم اور احاطہ ممکن ہو۔ کروڑوں انسانوں کے لامحدود حرکات و سکنات اور اقوال و اعمال کا احاطہ

ناممکن ہے پھر کس طرح ان کو سزا و جزا دی جاسکتی ہے اور کیونکر تم تکذیب کرنے والے کو سخت عذاب اور ہدایت قبول کرانے والے کو مستوجب سلامتی و نجات کہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا نہایت حکیمانہ جواب دیا اور فرمایا گزشتہ اقوام کا علم میرے رب ہی کو ہے۔ اس نے اپنے دفتر میں سب کچھ مندرج کر رکھا ہے ان کی ایک ایک حرکت اور ایک بات کا پورا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے اس کے علم میں غلطی اور لسان ناممکن ہے۔ نہ خدا کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی رہ گئی ہے اور نہ اس کے حافظہ اور علم سے کوئی شے محو ہوئی ہے۔ ان سب کے اعمال نامے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا اور اس میں کوئی غلطی ممکن نہیں کیونکہ غلطی کی وہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو معاذ اللہ اللہ کو ان کا صحیح علم نہ ہو یا خدا بھول جائے تو یہ دونوں صورتیں محال ہیں۔ میرا رب بھولی چوک اور غلطی سے پاک و منزہ ہے تو جب یہ دونوں چیزیں ذات الہی میں ممکن نہیں اور اس کا علم سب کو محیط ہے تو پھر سزا و جزا کچھ شوا نہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوابات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی خلاقیت۔ ربوبیت اور عالم کل ہونے کو ثابت فرما کر اس کی الوہیت و یکتائی پر استدلال فرمایا اور عالم آخرت میں جزا و سزا کے عقیدہ کی صداقت کا اظہار فرمایا۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہو چکی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کی کچھ تفصیل خود بیان فرماتے ہیں۔ جس کا ذکر اچھا موسیٰ علیہ السلام کے ان جوابات میں تھا جس کا بیان ان شامانہا گلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمایا کہ جو اس کی ربوبیت والوہیت کے مقر ہیں۔ اے اللہ ہم کو اس توحید پر قائم رکھ اور اسی پر موت نصیب فرما۔

یا اللہ ہمارے عقیدہ عالم آخرت کو ایسا مضبوط بنا دے کہ ہم ہر حال میں آخرت کی جزا و سزا کو پیش نظر رکھیں اور ہر طرح کی نافرمانی سے رک جائیں۔ اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگ جائیں۔ آمین۔ وَانْخَرُوعُوا لَنَا اَنْ تَسْمِعُكَ اللهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكْكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا شَجَرًا

وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے واسطے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے

بِهِ أَنْزَلْنَا مِنْ بَيْنِ السَّمَاءِ سُبُلًا ۚ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ

انعام مختلفہ کے نباتات پیدا فرماد (بھی) کھاؤ اور اپنے مواشی کو (بھی) چراؤ۔ ان سب چیزوں میں اہل عقل کے واسطے (قدرت الہیہ کی) نشانیاں ہیں۔

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۚ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا

ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹے جائیں گے اور پھر وہاں اسی سے ہم تم کو نکالیں گے اور ہم نے اس (فرعون) کو اپنی سب سے بڑی نشانیاں دکھائیں

كُلَّمَا فُكِّدْتُمْ فِيهَا فَتًى ۚ وَآبَىٰ

سورہ جاثیہ بھی کیا اور انکار ہی کرتا رہا۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا	وَسْلَكْكُمْ فِيهَا سُبُلًا	وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً	فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا شَجَرًا	بِهِ أَنْزَلْنَا مِنْ بَيْنِ السَّمَاءِ سُبُلًا	كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ	لِأُولِي الْأَبْصَارِ
جس نے تم کو زمین کو فرش بنایا	اور اس میں تمہارے واسطے راستے بنائے	اور آسمان سے پانی برسایا	پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے انعام مختلفہ کے نباتات پیدا فرمائیں	اور ان سب چیزوں میں اہل عقل کے واسطے (قدرت الہیہ کی) نشانیاں ہیں	کھاؤ اور اپنے مواشی کو چراؤ	ان میں سے	انسانوں کے لیے
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ	وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ	وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى	وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا	كُلَّمَا فُكِّدْتُمْ فِيهَا فَتًى	وَأَبَىٰ	وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا	كُلَّمَا فُكِّدْتُمْ فِيهَا فَتًى
ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا	اور اسی میں ہم تم کو لوٹے جائیں گے	اور پھر وہاں اسی سے ہم تم کو نکالیں گے	اور ہم نے اس (فرعون) کو اپنی سب سے بڑی نشانیاں دکھائیں	اور ہم نے اس (فرعون) کو اپنی سب سے بڑی نشانیاں دکھائیں	اور وہ انکار ہی کرتا رہا	اور ہم نے اس (فرعون) کو اپنی سب سے بڑی نشانیاں دکھائیں	اور وہ انکار ہی کرتا رہا

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں آیا تھا۔ گویا کہ وہ جواب نقل فرمائے گئے تھے جو آپ نے فرعون کے دو سوالات کے جواب میں دیئے تھے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شرارت سے یا جہالت سے ایک سوال یہ کیا تھا کہ تم دونوں کا رب کون ہے جس کا تم اپنے آپ کو پیغمبر بتلاتے ہو اور دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ جو شعلیں اور توفان میں گذشتہ میں گزر چکیں اور جو توحید کو نہیں مانتی تھیں تو ان کا اس نہ ماننے کی بنا پر کیا حال ہوا؟ ان دونوں سوالات کے جو حکیمانہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دیئے تھے وہ گذشتہ آیات میں بیان ہوئے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمہ کو روک کر حق تعالیٰ اپنی شان الوہیت و ربوبیت کی کچھ تفصیل خود بیان فرماتے ہیں جن کا ذکر اجمالاً موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں آیا تھا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کے بعد یہ آیات بطور شرح و تذکیر ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اور ان آیات کے بعد پھر وہی مناظرانہ مکالمہ مابین فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں متعدد جگہ موجود ہیں۔ الغرض گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کر کے اب حق تعالیٰ بطور جملہ مترصد کے براہ راست نوع انسانی سے خطاب فرماتے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش فرما دیا کہ تم اس پر آرام کر سکو اور حرے کے ساتھ اس پر چل پھر سکو۔ اور زمین عجب فرش ہے کہ جو نہ لوہے کی مانند سخت ہے اور نہ روکی اور گارے کی طرح نرم

ہے۔ پھر اسی رب نے تمہارے چلنے کے لئے اس زمین میں راستے بنا دیئے۔ زمین پر میدانوں۔ وادیوں۔ پہاڑوں کے بیچ میں سے راستے نکال دیئے جن پر چل کر تم ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ سکتے ہو پھر اسی رب نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم اس سے زندہ رہ سکو اور اسی پانی کے ذریعہ سے طرح طرح کے غلے میوے۔ سبزیاں۔ پھل پھول پیدا کئے جن سے تم عمدہ غذائیں کھاتے ہو اور باوجودیکہ زمین ایک ہے۔ پانی ایک ہے۔ ہوا اور روشنی ایک ہے مگر ہر ایک نباتات کا مزہ۔ رنگ اور بو مختلف ہے۔ پھر جو اشیاء تمہارے کام کی نہیں وہ اپنے موشیوں کو کھلاتے ہو اس طرح تمہاری اور تمہارے موشیوں کی حیات اور زندگی کا سامان ہوا۔ آگے دہریوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے فرمایا کہ اس رب کی قدرت اور شان ربوبیت کی یہ سب نشانیاں ہیں۔ اگر عقل ہے تو سمجھ لو گے کہ یہ مضبوط اور محکم انتظامات یونہی محض اتفاق سے قائم نہیں ہو سکتے۔ یہ قدرت الہیہ کے نشانات تم کو بتادیں گے کہ اس کائنات کا رب ایک ہی رب ہے اور ربوبیت ساری کی ساری اسی کی ہے۔ گویا یہاں وجود باری تعالیٰ اور توحید کی طرف توجہ دلائی گئی۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ اے انسانو اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے یعنی تمہاری ابتدا اسی سے ہے

اس لئے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش پاکیزہ زمین کی مٹی سے ہوئی۔ پھر جن غذاؤں سے آدمی کا بدن پرورش ہوا وہ بھی مٹی ہی سے نکلتی ہیں اور پھر مرنے کے بعد بھی عام آدمیوں کو بھی جلد یا بدیر اسی مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن دوبارہ پھر اسی زمین سے تم کو حساب کتاب کے لئے نکالا جائے گا۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے دفن کے بعد ان کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پہلی بار فرمایا: **مِنْهَا عِلْفُكُمْ** دوسری ٹپ ڈالتے ہوئے فرمایا: **وَمِنْهَا نَعْرُجُكُمْ** تیسری بار مٹی ڈالتے ہوئے فرمایا: **وَمِنْهَا نَخْرُجُكُمْ** تارہ اخروی۔ اسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماع و تعلیم میں مسلمان اپنی میت کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے یہی کلمات قرآنی پڑھتے ہیں۔ ان آیات کے اخیر میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو اپنی جو نشانیاں دکھانا منظور تھیں سب دکھلا دیں۔ مثلاً عصا اور ید بیضا کے معجزات وغیرہ اور جن کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کسی عذر کی اس کے لئے معائنہ باقی نہ رہی مگر پھر بھی وہ بد بخت نہ مانا اور انکار و تکذیب ہی پر اڑا رہا۔ بیچ میں یہ حق تعالیٰ کا ارشاد بطور جملہ مقرر فرمایا تھا۔ اب آگے پھر وہی مضمون یعنی فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ جاری ہے جس کا بیان منشا مائتہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ اپنی شان ربوبیت والو بیت کی معرفت کاملہ ہم کو نصیب فرمائیں۔ یا اللہ ہر حال میں ہم کو حق سے وابستہ رہنے اور باطل سے علیحدہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دے زمین پر اس وقت جہاں جہاں حق و باطل میں مقابلہ اور معرکہ لڑی ہے یا لڑنا ہی قدرت سے حق کو غلبہ عطا فرما اور باطل کو مغلوب فرما۔ یا اللہ آپ ہی نے ہم کو زندگی عطا کی ہے آپ ہی ہم کو موت دیں گے اور آپ ہی قیامت میں ہم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ یا اللہ ہم کو اپنا مطہج اور فرمانبردار بندہ بنا کر زندہ رکھئے اور اسی حالت اسلام ایمان پر موت دیجئے اور اپنے مخلص مومن بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے آمین۔

وَابْعَثْ دُعَاؤَنَا يَا اَللّٰهُمَّ لِنُورِكَ الْعَالَمِيْنَ

سننے والوں کے کانوں پر مکر و فریب کا پردہ ڈالنے کے لئے دلائل کی روشنی میں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اپنی شکست کو چھپانے کے لئے پرفریب الفاظ سے حاضرین و سامعین کو اپنے مکر کے جال میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب حق کی طاقت ان کے فریب کا تار تار نکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ عقل کی روشنی میں دلائل کی حقانیت سے حق و باطل اور صحیح و غلط کو جدا جدا کر دیتی ہے اور کوئی فریب نہیں چلا تو اہل باطل پرستار ان نفس حالمین صداقت کو طرح طرح سے متهم کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ شخص انقلاب پیدا کر کے حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہر دل عزیزی پیدا کر کے شہرت و جاہ کا حصول اس کے پیش نظر ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ ساحر جادوگر اور دھوکہ باز ہے لیکن جب ارباب حق مادی مقابلہ کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور حق و باطل کا فرق کھل جاتا ہے اور وہ لوگ جن کی فطرت میں حق تعالیٰ نے سعادت کا نور و ولایت رکھا ہے سچائی کو دیکھ کر حقانیت کے معترف ہو جاتے ہیں اور اہل حق کی تعداد بڑھنے لگتی ہے تو قصر طاغوتی میں لرزہ پڑ جاتا ہے۔ بنیادیں ہلنے لگتی ہیں اور انجام کار اہل حق کو ڈرانے اور مغلوب کرنے کے لئے ان کے قہجین اور ساتھیوں کو طرح طرح کی ٹکفیں اور جسمانی سزائیں دی جاتی ہیں۔ قتل و غارت کیا جاتا ہے۔ اور ہتھیروں کو نذر شمشیر کیا جاتا ہے۔ اس وقت غیرت حق جوش میں آتی ہے اور قوت قہاری ہر سر مل آ کر اہل باطل کے تمام دبدبہ جلال کو غارت کر دیتی ہے۔ ان کے اموال و املاک خاک میں ملا دیے جاتے ہیں۔ طاغوتی لشکر کو ہلاکت سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ فرعون کی بھی ٹھیک یہی حالت ہوئی۔ شروع میں تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرا دھمکا کر مرعوب کرنا چاہا۔ پھر مناظرانہ انداز میں سوال و جواب کئے۔ جب آپ کے دلائل قاہرہ نے فرعون کو تحیر اور مبہوت کر دیا

اور کوئی جواب بن نہ پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نصرت والزام لگانے لگا اور جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم جادوگر ہو اور جادو کے زور سے ہمارا ملک چھیننا چاہتے ہو اور اس پر قابض ہونا چاہتے ہو لہذا اب تمہارے جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جائے گا۔ تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ شخص جادوگر نہیں جادوگر ہے۔ جو زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نفرت اور اشتعال دلانے کے لئے کہی تھی کیونکہ جب قوم کے لوگ یہ سنیں گے تو ان کے دل میں یہ بات جم جائے گی کہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہم کو اپنے گھریلو سے نکلنا پڑے گا۔ تو ان کی بات کو قبول نہ کریں گے اور ننان کے معجزوں میں غور و فکر کریں گے اور یہی سمجھیں گے کہ جو کچھ موسیٰ نے لامنی وغیرہ کا معجزہ دکھایا ہے وہ بھی ایک قسم کا جادو ہے۔ بالآخر فرعون اور فرعونوں کے مشورہ سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو موسیٰ اور ہارون کو مہلت دو اور اس دوران میں تمام قلمرو سے ماہر جادو گروں کو دارالسلطنت میں جمع کر دو اور پھر ان سے موسیٰ کا مقابلہ کرو۔ بلاشبہ یہ شکست کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ اس مشورہ کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم خوب سمجھ گئے کہ تو ہم کو اس سرزمین مصر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے لہذا اب تمہارا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ بڑے بڑے ماہر جادو گروں کو جمع کر کے تم کو شکست دی جائے۔ اب تمہارے اور ہمارے درمیان مقابلہ کے دن کا معاہدہ ہو جانا چاہئے اور پھر نہ اس سے ہم ٹلیں گے اور نہ تم وعدہ خلاف کرنا کھلے میدان میں سب کے سامنے ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے منظور ہے اور اس کام کے لئے سب سے بہتر دن یوم الزمرہ یعنی تمہاری عید اور

جشن کا دن ہے اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو میدان میں جمع ہو جانا چاہئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اس لئے غنیمت جانا کہ وہ خدائے تعالیٰ کے جو معجزات فرعون اور قوم فرعون کو دکھائے تھے انہوں نے ان کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ تو جادو اور سحر ہے لہذا اب جبکہ ساحروں اور جادوگروں سے مقابلہ کے بعد بھی خدا کا معجزہ غالب رہے گا تو ناچار ان کو صداقت اور حق کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ پس اگر ان کی عید اور جشن کے روز خواص و عوام کے مجمع میں ساحر اور جادوگر عاجز ہو کر میری صداقت کا اقرار کر لیں تو پھر کسی فرعون کو لب کشائی کا موقع نہ رہے گا اور برسر عام حق کا مظاہرہ اور تبلیغ حق کے لئے بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ نور سارے ملک میں اس کی خبر پھیل جائے گی۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے غلبہ کا یقین کامل تھا اس لئے بے دھڑک یہ دن اور وقت مقابلہ کے لئے مقرر کر لیا۔ جب مقابلہ کے لئے مکان و زمان اور وقت نسب طے پا گیا تو فرعون اپنے دربار سے واپس ہوا اور اپنے مکر و فریب کا سامان جمع کرنا شروع

کیا اور ساحروں کی ایک بڑی جمعیت کو جمع کرنا شروع کیا۔ بہر حال مقررہ دن یوم جشن آ پہنچا۔ میدان جشن میں تمام شاہانہ کردفر کے ساتھ فرعون تخت نشین ہوا۔ اور درباری وزراء و امرا بھی حسب مراتب قرینے سے بیٹھے اور لاکھوں عوام حق و باطل کے معرکہ کا نظارہ کرنے کو جمع ہوئے۔ ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سحر سے لیس کھڑا ہے اور دوسری جانب خدا کے رسول حق کے قنبر۔ سچائی و راستی کے پیکر حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام کھڑے ہیں۔ چونکہ یہ مجمع رسول برحق کے مقابلہ میں صرف عناد کے تحت اکٹھا کیا گیا تھا اور رسول کا کام اتمام حجت اور فصاحت و بلیغ ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو چیلنج کریں حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے فرعون کے جمع کردہ ساحروں کو خطاب فرمایا۔ اور کیا ارشاد فرمایا یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

یا اللہ حق و باطل میں اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں مقابلہ و مقابلہ ہو رہا ہے۔ اے اللہ اپنی قوت قہاری و جباری سے باطل کی قوتوں کو پاش پاش فرمادے۔ اور حق کو غلبہ عطا فرمادے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وہی غالب آئیں گے۔ الغرض جب سب جمع ہو گئے فرعون تخت سلطنت پر بیٹھا وزیرِ امرا اور ارکانِ دولت اپنی کرسیوں پر بیٹھے۔ دائیں بائیں عام رعایا صف بستہ کھڑی ہو گئی۔ ساحروں کی جماعت فرعون کے سامنے آکھڑی ہوئی۔ دوسری طرف صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ اپنا کرتب کامل طور پر دکھانا۔ کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھنا۔ میں تم کو اپنا مقرب بنالوں گا اور مالا مال کروں گا۔ غرض جب مقابلہ کی تیاری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے مجمع میں ہر شخص کو اس کے حسبِ حال نصیحت فرمائی۔ چونکہ جادوگر حق کا مقابلہ جادو سے کرنے والے تھے ان کو تنبیہ فرمائی جیسا ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے۔ تم کیا کر رہے ہو۔ دیکھو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ تم ہم کو جادوگر کہہ کر خدا پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ خدا کے نشانوں اور انبیاء کے معجزات کو سحر بتانا اور بے حقیقت چیزوں کو ثابت شدہ حقائق کے مقابلہ میں پیش کرنا گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور جھوٹ باندھنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں اس بہتان طرازی کی سزا میں تم پر کوئی آسمانی آفت نہ آ پڑے اور جڑ سے تم کو نہ اکھاڑ پھینکے۔ کیونکہ جس کسی نے حق پر بہتان باندھا وہ نامراد ہی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر نے ساحروں کی جماعت میں کھلبلی ڈال دی۔ آپس میں رد و کد شروع کر دی اور سرگوشیاں کرنے لگے کہ اس شخص کو کیا سمجھا جائے۔ اس کی باتیں ساحروں جیسی تو معلوم نہیں ہوتیں۔ درباریوں نے یہ حال دیکھا تو جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ دونوں بلاشبہ جادوگر ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں اور تم پر غلبہ

کر لیں اور تمہارا جودین اور رسوم پہلے سے چلی آتی ہیں ان کو مٹا کر اپنا طور و طریق رائج کر دیں اور جادو کے فن کو بھی جھٹل سے ملک میں تمہاری عزت اور کمائی ہے دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ تم سے لے اڑیں اور تنہا خود اس پر قابض ہو جائیں۔ لہذا تم موقع کی اہمیت کو سمجھو۔ وقت کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ پوری ہمت اور قوت سے سب مل کر ان کے گرانے کی تدبیر کرو اور دفعۃً ایسا متفقہ حملہ کرو کہ پہلے ہی وار میں ان کے قدم اکھڑ جائیں اس لئے کہ آج کا معرکہ فیصلہ کن معرکہ ہے۔ آج کی کامیابی دائمی کامیابی ہے جو فریق آج غالب رہے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔ اس پر جادوگروں نے آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس گفت و شنید کے قصہ کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ ابتدا تمہاری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا تو آپ نے نہایت بے پروائی سے جواب دیا کہ پہلے تم ہی اپنے حوصلے نکال لو اور اپنے کمال فن کی پوری حسرت نکال لو اور اپنے کرتب دکھاؤ۔ چنانچہ ساحروں نے اپنی رسیاں بان۔ اور لائٹیاں زمین پر ڈالیں جو سانپ اور اژدھے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ دیکھا تو دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ یہاں آیت میں الفاظ یہ آئے ہیں فلا وجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ۔ موسیٰ کے دل میں کچھ خوف سا ہوا۔ اب یہاں مفسرین کے دو قول ہیں کہ یہ خوف کس بات کا ہوا؟ مفسرین کے ایک گروہ نے تو یہ لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ساحروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لائٹیاں سانپ اور اژدھے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں یہ خوف محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس مظاہرہ سے متاثر نہ ہو جائیں اور ساحروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ لیں کیونکہ اگر ایسا ہوا

تو یہ تاثیر اور عجب قبول حق کے لئے سدا رہا ہے گا اور جادوگروں کا یہ سوا جگہ دیکھ کر کہیں بے وقوف لوگ دھوکہ میں نہ پڑ جائیں اور سحر و جھڑ میں فرق نہ کر سکیں اور ایسی صورت میں حق کا غلبہ واضح نہ ہو سکے گا۔ اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کچھ اندیشہ اور خوف پیدا ہوا۔ ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو اس کے تمام خشیہ و فرائز کا بھی انتظام فرمادے گا اور اپنے مرسل کی مدد فرمائے گا۔ اور ایسا خوف طبعی جو درجہ دوسرے میں تھا شائن و کمال نبوت کے منافی نہیں۔ دوسرے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب جادوگروں نے یکبارگی اپنی لالچیاں اور رسیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھینکیں اور اچانک آپ کو یہ نظر آیا کہ سینکڑوں سانپ اور اڑدھے آپ کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں تو اس منظر سے فوری طور پر آپ نے ایک خوف و دہشت محسوس کیا۔ آگے انہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ انسانیت اور بشریت کے تقاضہ سے ایسا خوف محسوس ہونا کوئی عجیب بات بھی نہیں۔ اس مقام پر یہ بات لائق ذکر ہے کہ عام انسانوں کی طرح پیغمبر بھی جادو و سحر سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اگرچہ جادوگر پیغمبر کی نبوت سلب کر لینے یا اس کے اوپر نازل ہونے والی وحی میں خلل ڈال دینے یا جادو کے اثر سے اس کو گمراہ

کر دینے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن کچھ دیر کے لئے پیغمبر کے قوی اور جسم پر یک گونہ اثر ضرور ڈال سکتا ہے اور اس کی تصدیق سورۃ طہ ۱۰۱ احادیث سے ہوتی ہے کہ کئی صحابہ مثلاً حضرت ابن عباس۔ زید بن ارقم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض یہود نے سحر کیا جس کے اثر سے ایک طرح کا مرض سا بدن مبارک کو لاحق ہو گیا۔ اس دوران میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ ایک کام کر چکے ہیں مگر خیال گزرتا تھا کہ نہیں کیا یا ایک کام نہیں کیا اور خیال گزرتا تھا کہ کر چکے ہیں۔ اس سحر کے علاج کے واسطے حق تعالیٰ نے دوسری سورۃ فلق اور سورۃ الناس نازل فرمائیں اور ان کی تاثیر سے وہ اثر باذن اللہ زائل ہو گیا۔ بہر حال جب جو بھی ہو آیت میں یہ صاف فرمایا گیا ہے۔ کہ اس مظاہرہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ اندیشہ محسوس کیا۔

جیسا اوپر بیان ہوا یہ خوف طبعی۔ شان کمال اور شان نبوت کے منافی نہیں۔ ان غرض جس وقت قدرے خوف موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا اسی وقت وحی نازل ہوئی اور وحی میں حق تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو کیا ارشاد فرمایا۔ یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق و باطل کی کشمکش جو اس دنیا میں ہمیشہ سے قائم رہی ہے حق تعالیٰ ہم کو حق کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اور ہماری زندگی حق کی اعانت اور نصرت میں گزاریں۔ اور حق کو غالب اور باطل کو مغلوب فرمادیں۔ اور حق کے مقابلہ میں جو باطل کمزرا ہو اس کی پوری طرح سرکوبی فرمادیں۔ یا اللہ اس وقت روئے زمین پر جہاں حق و باطل کا مقابلہ ہے حق تعالیٰ اپنی قدرت سے حق کو غالب اور منصور فرمائیں اور باطل کو مغلوب و سرکوب فرمائیں۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَقَّ لَقَوْلُ رَبِّ الْغَالِبِينَ

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى ۝ وَالْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ

ہم نے کہا کہ تم ڈرو نہیں تم ہی غالب رہو گے۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں جو (مصا) ہے اس کو ال دوان لوگوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ (مصا) سب کو گلہ ہاں

سُجِرٌ وَلَا يُقْلِلُهُ الشَّيْرُ حَيْثُ أَتَى ۝ فَالْقَى السَّحَرَةُ سُجْدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ

یہ جو کچھ بنایا ہے جادو گروں کا سانپ ہے اور جادو گر کہیں جادوے کا سانپ نہیں ہوتا۔ سجادو گر جبہ میں گر گئے کہا کہ ہم تو ایمان لائے ہرہون اور موسیٰ کے پروردگار پر۔

وَمُوسَى ۝ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْعَاكُمْ إِنَّكُمْ لَكَيْدٌ ۝ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تُقْبِلُونَ

فرعون نے کہا کہ بدوں اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں تم موسیٰ پر ایمان لائے۔ واقعی وہ (موس) میں تمہارے بھی بڑے ہیں کہ انہوں نے تم کو سحر سکھایا ہے۔ میں تم سب کے

أَيْنَ يَكُمُ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصِيلَ لَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ إِنَّمَا

ہاتھ پاؤں کھڑا ہوں ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں اور تم سب کو مجھوں کے درختوں پر لٹکاتا ہوں اور یہ بھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے

أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۝

کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے

قُلْنَا ہم نے کہا	لَا تَخَفْ تم ڈرو نہیں	إِنَّكَ أَنتَ قَم	الْأَعْلَى غالب	وَالْقَى ماجو	فِي يَمِينِكَ تمہارے ہاتھ میں
تَلْقَفْ وہ گلہ جائے گا	مَا صَنَعُوا انہوں نے بنایا	إِنَّمَا كَيْدٌ	فَرِب سحر	سُجِرٌ جادوگر	وَلَا يُقْلِلُهُ اس کا سانپ نہیں ہگا
السَّحَرَةُ جادوگر	سُجِدُوا جہاں	أَتَى وہ آئے	فَالْقَى پس ڈال دیے گئے	السَّحَرَةُ جادوگر	سُجِدُوا سجدہ میں
قَالُوا آمَنَّا لائے	رَبِّ ہرہون	وَمُوسَى اور موسیٰ	فَالْقَى اس نے کہا	آمَنْتُمْ تم ایمان لائے	لَا اس پر
قَبْلَ أَنْ اذَنْ کہ میں اجازت دوں	لَكُمْ تمہیں	لَا تَعْلَمُونَ وہ	لَا تَعْلَمُونَ تمہارا رب	الَّذِي وہ جس نے	عَلَّمَكُمُ تمہیں سکھایا
فَلَا تُقْبِلُونَ پس میں ضرور کانوں کا	أَيْنَ يَكُمُ تمہارے ہاتھ	وَأَرْجُلُكُمْ اور تمہارے پاؤں	مِنْ خِلَافٍ دوسری طرف سے	وَأَدْعَاكُمْ	وَأَدْعَاكُمْ
لَا وَصِيلَ لَكُمْ میں تمہیں ضرور موسیٰ دوں گا	فِي میں	جُذُوعِ النَّخْلِ کھجور کے تنے	وَلَتَعْلَمُنَّ اور تم خوب جان لو گے	إِنَّمَا ہم میں کن	أَشَدُّ زیادہ سخت
عَذَابًا عذاب میں	وَأَبْقَى اور تادیر رہنے والا				

تفسیر و تخریج :- گذشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ جب فرعون کے جادو گروں نے اپنی رسیاں اور لافطیاں ڈالیں اور نظر بندی کر دی تو یکا یک ان کی رسیاں اور لافطیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگیں جیسے سانپ اور اڑدے چلتے اور دوڑتے ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کچھ خوف سا ہوا کہ جب دیکھنے میں یہ رسیاں اور لافطیاں بھی

سانپ معلوم ہوتی ہیں اور میرا عصا بھی بہت سے بہت سانپ بن جاوے گا تو دیکھنے والے تو دونوں چیزوں کو ایک ہی سا سمجھیں گے تو حق و باطل میں امتیاز کس طرح کریں گے اور یہ خوف باقتضائے طبع تھا ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد و ضرور فرمائے گا اور ایسا خوف طبعی جو درجہ دوسرے میں تھا شان کمال کے مثالی نہیں۔ الغرض جب یہ

خوف ہوا تو جیسا کہ ان آیات میں بتلایا گیا اسی وقت جناب باری تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور محاسن غیب سے وحی مکی کہ تم کچھ پروا نہ کرو فتح تمہاری اور حق ہی کی ہوگی۔ ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے۔ یہ تمہارے مقابل جو کچھ ہے اس کی بساط ہی کیا ہے۔ حق کے مقابلہ میں یہ کھیں ٹھہر سکتا ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ اپنے واسطے ہاتھ والی لاشی کو میدان میں ڈال دو۔ جو ان کے بتائے ہوئے سوا تک کا یکدم لقمہ کر جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل ارشاد کی۔ خدا کے حکم سے وہ لاشی ایک زبردست بے مثل اژدھا بن گئی جس کے جیر بھی تھے سر بھی تھا کچلیاں اور دانت بھی تھے اس نے سب کے دیکھتے دیکھتے سارے میدان کو صاف کر دیا۔ جادو گروں کے جتنے کرتب تھے سب کو ہڑپ کر لیا۔ علامہ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ لوگ بیت کے بارے بھاگے۔ ایک کے اوپر ایک گرایاں تک کہ ۲۵ ہزار آدمی کچل کر مر گئے۔ منظر بہت ہی جیت انگیز تھا ہر شخص جان بچانی چاہتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا عصا جواژدھا بنا ہوا تھا فرعون کی طرف متوجہ ہوا کہ فرعون کو نگل جائے۔ فرعون چلایا اور موسیٰ علیہ السلام سے فریادی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا پھر وہ پہلے ہی جیسا عصا ہو گیا۔ لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ایک عرصہ تک فرعون اپنے محل سے باہر نہیں نکلا۔ اب سب پر حق واضح ہو گیا۔ حق و باطل اور سحر و معجزہ میں تمیز ہو گئی اور ساحر اپنے سحر میں ناکام رہے۔ اب جادو گروں نے جو اپنے فن کے ماہر اور کامل تھے اور سحر کی حقیقت سے واقف تھے۔ جب عصا موسیٰ کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے اور انہیں یقین کامل ہو گیا کہ یہ کام انسانی طاقت سے خارج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو سے بالاتر ہے اور اس کا سحر سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ واقعی اسی خدا کا کام ہے جس کے موسیٰ و ہارونؑ پیغمبر ہیں اس کا اتنا کامل یقین انہیں ہو گیا کہ وہ اسی میدان میں سب کے سامنے فرعون کی موجودگی میں خدا کے سامنے سر بسجود ہو گئے سبحان اللہ!

کیا عجیب ماجرا ہے کہ انہی جادو گروں نے ابتداء میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے اپنی رسیوں اور لاشیوں کو زمین پر ڈال دیا اور یہ سجدہ مجددہ شکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ وہی رب العالمین ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ صبح کے وقت کافر اور جادو گر تھے اور شام کو پاکیزہ مومن اور راہ خدا کے شہید تھے۔ ان کی تعداد میں کئی ہزار ہونے کی بھی روایات ہیں اور یہ بھی مروی ہے کہ یہ ستر تھے اور لکھا ہے کہ جب یہ سجدے میں گرے ہیں تو حق تعالیٰ نے انہیں جنت دکھادی اور انہوں نے اپنی منزلیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ حضرت تھا لوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لکھا ہے کہ یہ حق تعالیٰ کے الطاف ہیں کہ جس بندہ کو چاہیں غایت کفر و عناد سے نہایت ایمان تک پہنچادیں۔ پھر شان خدا دیکھئے چاہئے تو یہ تھا کہ فرعون اب راہ راست پر آ جاتا۔ جن کو اس نے مقابلہ کے لئے بلوایا تھا وہ مجمع عام میں ہارے اور اپنی ہار مان لی۔ اپنے کرتب کو جادو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو خدا کی طرف سے عطا کردہ معجزہ تسلیم کر لیا۔ اور ایمان لے آئے اور مجمع عام میں سب کے سامنے بے تحجک انہوں نے دین برحق قبول کر لیا لیکن یہ فرعون اپنی شیطنت میں اور بڑھ گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار ہو گیا اور موسیٰ کو شکست دینے کی جو آخری پناہ تھی وہ بھی منہدم ہو گئی اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائیں اور موسیٰ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اس نے مکر و فریب کا ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا اور ساحروں سے کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا جادو میں استاد ہے اور تم سب نے آپس میں سازش اور ملی بھگت کر رکھی تھی۔ جب ہی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اچھا میں تم کو ایسی جبر تانک سزا

دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرأت نہ ہو پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں اٹے سیدھے کٹاؤں گا یعنی داہنا ہاتھ بائیں پاؤں بائیں ہاتھ داہنا پاؤں اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا تاکہ تمہارا حال دیکھ کر سب عبرت حاصل کریں اور تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا عذاب سخت ہے یا موسیٰ کے خدا کا۔

امام المفسرین امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ فرعون کا جادو گروں سے یہ کہنا کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ یہ صریح جھوٹ تھا اور لوگوں کو دھوکہ دینے اور شبہ میں ڈالنے کے لئے اس نے یہ جھوٹ بولا اور نہ خوب جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی ان جادو گروں سے ملے بھی نہیں۔ نہ وہ ان کی ان سے کوئی جان پہچان ہے نہ تعلق۔ اگر موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ان جادو گروں کے استاد ہوتے اور یہ ان کے شاگرد ہوتے تو تعلق استاد و شاگردی کا سب کو معلوم ہوتا۔ یہ جھوٹ اس کے اندرونی خوف کی دلیل ہے۔ یہاں امام رازیؒ ہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ابھی تو یہ گزرا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جب وہ اڑدھا ہو گیا اور وہ فرعون کی طرف متوجہ ہوا تو فرعون مارے ڈر کے چیخیں مارنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پکڑا اور ہاتھ میں لیا تو وہ اڑدھا پھر بدستور پہلے ہی جیسا عصا ہو گیا تو فرعون کے ہوش و حواس درست ہوئے تو شبہ یہ

ہو سکتا ہے کہ پہلے تو فرعون کے خوف کا یہ حال تھا جو بیان ہوا اور اب یہ دلیری اور بہادری کہ سب کو ڈرا دھمکا رہا ہے تو خوف و ہراس کے بعد یہ دلیری کہاں سے آئی۔ تو خود امام صاحبؒ کہتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ وہ دل سے نہایت خوف زدہ تھا مگر بے حیائی اور ڈھٹائی سے اپنی دلیری ظاہر کرتا تھا تاکہ اس کی بات بنی رہے اور ظالم و بدکار لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں جس کی حقیقت اکڑ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔

غور کیجئے کہ سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے خواہ وہ ایک لمحہ کا ہی کیوں نہ ہو وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست مادی طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ دیکھئے وہی جادوگر جو فرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعام و اکرام اور عزت و جاہ کی آرزوئیں اور التجائیں کر رہے تھے ایمان لانے کے بعد ایسے نڈر اور بے خوف ہو گئے کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مصیبت اور دردناک سے دردناک عذاب بھی بچ ہو کر رہ گیا اور کوئی دہشت بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی اور انہوں نے فرعون کی موجودگی ہی میں بے دھرمک اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور جب انہوں نے فرعون کی جاہلانہ دھمکیوں کو سنا تو اس کو کیا جواب دیا یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: حق تعالیٰ ہم کو بھی وہ سچا اور پکا ایمان و اسلام نصیب فرماویں کہ جو کوئی باطل قوت اس کو متزلزل نہ کر سکے۔ ایمان اور اسلام کی دولت ہم کو تمام مادی عزت و جاہ سے بے نیاز کر دے۔ یا اللہ آپ کی رضا و خوشنودی کے آگے بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی ہماری نظروں میں بچ ہو۔ یا اللہ ایمان کامل اور یقین صادق سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے۔ اور اس پر استقامت اور اسی پر موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اس وقت اس ملک میں اسلامی نظریہ کے مقابل جو باطل پرست ملحدانہ نظریہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنی قدرت سے حق کو غالب فرمائیں۔ باطل کو مغلوب فرمائیں۔ اسلام پسندوں کو کامیابی نصیب فرمائیں۔ باطل پرستوں کو ذلت و خواری نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وَالْخَوَدُّعُوْنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

طرف کا پاؤں کاٹا جائے گا اور پھر تم کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ تاکہ تم ٹپ ٹپ کر مر جاؤ اور تم کو معلوم ہو جائے کہ میری طاقت کس قدر قہار اور پر جبروت ہے۔ فرعون اگرچہ ان جادوگروں پر جواب ایمان سے مشرف ہو چکے تھے اپنے انتہائی غیض و غضب کا اظہار کرتا رہا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر بے حد مرعوب ہو گیا تھا اور اس کی امت نہ پڑی کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کچھ کہتا۔ درباریوں اور ارکان سلطنت نے جیسا کہ سورہ اعراف میں بیان فرمایا گیا فرعون سے احتجاج کیا کہ تو موسیٰ کو قتل کیوں نہیں کر دیتا۔ کیا اس کو اور اس کی قوم کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ مصر میں فساد پھیلائیں اور تمہارے دیوتاؤں کو ٹھکراتے رہیں۔ تو فرعون کہنے لگا کہ گھبراتے کیوں ہو۔ میں اسرائیلیوں کی طاقت کو بڑھنے نہ دوں گا اور مقابلہ کے قابل ہی نہ رکھوں گا۔ ابھی یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ ان کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرو اور صرف لڑکیوں کو باندی بنانے اور خدمت گزاری کے لئے زندہ رہنے دو۔ گویا فرعون کا یہ دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا۔ الغرض فرعون یہ سمجھتا تھا کہ میری حکمرانی اہل مصر کے نہ فقط جسموں اور بدنوں پر ہے بلکہ دماغوں اور روحوں پر بھی ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ میری اجازت کے بغیر عقیدہ بھی تبدیل کر سکے الحاصل فرعون نے ان جادوگروں کو جواب ایمان لا چکے تھے ہر طرح کی چابرا نہدھمکیوں سے ڈرانا اور مرعوب کرنا چاہا تو انہوں نے فرعون کو کیسا دھوکہ اور منہ توڑ جواب دیا وہ ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ ان قتل کی دھمکیوں کے جواب میں انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم ایسے صاف دلائل کو تیری خاطر سے اب نہیں چھوڑ سکتے اور اپنے مالک اور خالق حقیقی کی خوشنودی کے مقابلہ میں تیری کچھ پروا نہیں کر سکتے۔ اب جو تو کر سکتا ہے کر گزر۔ تیرا بڑا

زور یہی چل سکتا ہے کہ ہماری اس فانی زندگی کو قلم کھوے۔ سو کچھ مضائقہ نہیں ہم پہلے ہی دار الفنا کے مقابلہ میں دار البقا کو اختیار کر چکے ہیں۔ ہم کو اب یہاں کے رنج و راحت کی فکر نہیں رہنا ہماری اب صرف یہ ہے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جاوے اور ہمارے عام گناہوں کو خصوصاً اس گناہ کو جو حیرت و حیرت سے کرنا پڑا۔ یعنی حق کا مقابلہ جادو سے کیا۔ معاف فرماوے۔ اور جو انعام و اکرام تو ہم کو دیتا اس سے کہیں بہتر اور پائیدار اجر مومن کو خدا کے ہاں ملتا ہے۔ لہذا نہ تیرا تلخ خدا کے نفع کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ اس نفع کی پائیداری خدا کے نفع کے برابر ہو سکتی ہے پھر ہم تجھے اس خدا کے مقابلہ میں کیسے ترجیح دے سکتے ہیں تو یہ جواب تھا جو ان ساحرین مومنین نے فرعون کو دیا۔ اب اس جواب پر حق تعالیٰ اپنے قول کا اضافہ فرماتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ فرعون کی سزا کو حق تعالیٰ کی سزا سے اور فرعون کے انعام کو حق تعالیٰ کے انعام سے کیا نسبت کیونکہ بلاشبہ جو کوئی اپنے رب کے سامنے بھرا نہ حالت میں آئے گا اس کے لئے دوزخ ہے انہیں نہ وہ مرے گا کیونکہ وہاں موت بھی نہیں اور نہ جہنم کا کیونکہ ان کا جہنم موت سے بدتر ہوگا۔ بھلا یہ سزا فرعون کے قبضہ میں کب ہے اور جو کوئی اپنے رب کے پاس ایسا مومن ہونے کی حالت میں آئے گا کہ اس نے عمل صالح بھی کئے تھے تو ایسے لوگوں کے لئے بڑے درجہ ہیں یعنی ہمیشہ رہنے کے وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور عارضی طور پر نہیں بلکہ وہ لوگ ان میں ہمیشہ کو رہیں گے۔ اور فرعون اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو یہ معاوضہ کب دے سکتا ہے پس اس کے انعام کو حق تعالیٰ کے انعام سے کیا نسبت لہذا لوگوں کو چاہئے کہ حق تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور اس کے انعام کے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے سوا کسی کی جزا و سزا کی طرف التفات نہ کریں۔

ہوگا غالب رہو گے۔ تو چونکہ وہ ساحر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور آپ کی پیروی انہوں نے کی تھی اس لیے وہ غالب رہے واللہ اعلم بحقیقت حال۔ غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے حامی و ارکان سلطنت کو سخت ذلت اٹھانی پڑی اور وہ ہر سرعام رسوا و ذلیل ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا سہرا انہی کے سر رہا۔ مگر فرعون اس پر بھی باز نہ آیا اور برابر سرکشی ہی کرتا رہا۔ اور بنی اسرائیل کو اپنے بچے سے رہا کرنے کے لئے تیار نہ ہوا اور ایک عرصہ تک مختلف حالات و واقعات ہوتے رہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت چپکے سے لے کر مصر سے چل دیں جس کو اگلے آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

اب فرعون نے جو ان ایمان لے آنے والوں کو دھمکی دی تھی تو ان کو قتل کیا یا نہیں اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابن کثیرؒ نے صراحت کی ہے کہ فرعون نے ان کو قتل کر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا اور وہ ایسا کر بھی گزرا اور یہ فی الحقیقت ان جادو گروں پر اللہ کی رحمت تھی اسی لئے حضرت ابن عباسؓ وغیرہ اکابر نے فرمایا کہ صبح کو وہ ساحر تھے اور شام کو شہید ہوئے۔ لیکن امام رازیؒ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے جو ان مومنوں کو دھمکی دی تھی اس کا پورا کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اس لئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان مومنین کو فرعون کے بچے سے محفوظ رکھا اور اس مضمون کی تائید میں وہ سورہ قصص ۴۰ ویں پارہ کی یہ آیت پیش کرتے ہیں انما ومن البعکما الغالبون۔ تم دونوں اور جو تمہارا پیرو

دعا کیجئے

حق و باطل کی کشمکش جو دنیا میں ہمیشہ سے قائم رہی ہے حق تعالیٰ ہم کو حق کے ساتھ وابستہ رکھیں اور حق کو اپنی تائید و نصرت سے غالب اور باطل کو مغلوب فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ ایمان و اسلام اور عمل صالح کے ساتھ ہم کو قیامت میں حاضر ہونا نصیب فرماویں۔ اور اپنے ان بندوں میں شامل فرماویں کہ جو جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز فرمائے جائیں گے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى الْبَحْرِ يَمِيْنًا ۝

اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ پھر ان کیلئے سمندر میں خشک راستہ بنا دیا

لَا تَخَفْ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ۝ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَبُجُودُهُ فَغْشٰىهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشٰىهُمْ ۝

نہ تم کو کسی کے تعاقب کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی قسم کا خوف ہوگا۔ پس فرعون انہیں لے کر ان کے پیچھے چلا تو سمندر ان پر جیسے لٹے لٹکا آ بیٹھا۔

وَاصْلٰ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَما هَدٰى ۝

اور فرعون اپنی قوم کو نہی راہ لایا اور نیک راہ ان کو نہ بتلائی۔

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اور تحقیق ہم نے وحی کی	اِلٰى طرف	مُتَّعٰى سَوٰى	اَنْ اَمْرٌ کہ راتوں رات لے جا	یوں کوئی میرے پیچھے
فَاَصْرِبْ پس بنا دیا	لَهُمْ اَنْ کیلئے	طَرِيقًا راستہ	فِى الْبَحْرِ دریا میں	يَمِيْنًا خشک
لَا تَخَفْ اور نہ ڈر	فَاَتَّبَعَهُمْ پھر ان کا پیچھا کیا	فِرْعَوْنُ فرعون	وَبُجُودُهُ اپنے لشکر کے ساتھ	فَغْشٰىهُمْ انہیں ڈھانپ لیا
مَا غَشٰىهُمْ جیسا کہ ان کو ڈھانپ لیا	وَاصْلًا اور گمراہ کیا	فِرْعَوْنُ فرعون	قَوْمَهُ اپنی قوم	وَما هَدٰى اور نہ ہدایت دی

تفسیر و شرح :- جاوہروں کے ایمان لے آنے کے واقعہ کے بعد جس کا ذکر گذشتہ آیات میں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک مصر میں رہے اور تبلیغ حق پر ابرار کرتے رہے۔ فرعون نے بھی انتہائی ظلم پر کمر باندھ لی اور بنی اسرائیل کو جاوہر باد کرنے کے ورہے ہو گیا۔ یہاں اس سورۃ میں ان حالات کی تفصیل چھوڑ دی گئی ہے جو مصر میں اس طویل زمانہ قیام میں پیش آئے ان کی تفصیلات حسب موقع سورۃ اعراف۔ سورۃ یونس۔ سورۃ مؤمن وغیرہ میں آئی ہیں۔ مختصر یہ کہ بنی اسرائیل کے بے گناہ معصوم بچوں کو نذر شمشیر کرنا شروع کر دیا۔ مختلف اوقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایہ سے قوم فرعون مختلف غیبی عذابوں میں مبتلا ہوئی جیسے طوفان کا آنا۔ بڑیوں کا تمام بڑی کھا جانا۔ تمام فرعونوں کے لئے پانی کا خون بن جانا ہر برتن کھانے پور کپڑے میں مینڈکوں کا پھیل جانا اس قسم کی غیبی تنبیہات ظاہر ہوتی رہیں تاکہ فرعون اور اس کی قوم بیدار ہو جائے۔ لکھا ہے کہ جب کوئی بچڑا آتی تو فرعون گھبرا کر بلکہ گڑ

گڑا کر موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتا کہ اچھا اس مصیبت کے ہٹ جانے پر میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ لیکن جب عذاب ہٹ جاتا پھر منکر بن کر سرکشی پر آ جاتا اور کہتا کہ اے موسیٰ تیرا رب اس کے سوا کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ غرض ایک عرصہ تک موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے۔ ہر طرح کی حجت تمام کر دی اس پر بھی فرعون حق کو قبول کرنے اور بنی اسرائیل کو رہائی دینے پر آمادہ نہ ہوا تب حق تعالیٰ نے جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ سب بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جاؤ۔ اس طرح بنی اسرائیل کی مظلومیت اور غلامی کا خاتمہ ہو۔ راستہ میں سمندر یعنی بحر قزقم حائل ہوگا۔ سمندر کی موجیں تمہارے راستہ میں حائل نہ ہوں گی۔ بنی اسرائیل کے اندر سے اپنے لئے خشک راستہ نکال لو اور اس سے گزرتے ہوئے نہ فرق ہونے کا اندیشہ کرو اور نہ اس بات کا کہ شاید دشمن پیچھے تعاقب کرتا ہوا آ پکڑے لکھا

ہے کہ مصر کے اندر بنی اسرائیل کی آبادی قبطیوں یعنی فرعون کی مصریوں سے بالکل جدا تھی۔ وہ عسکران قوم تھی۔ کنز اور اسرائیلیوں کے ساتھ رہنا اپنے لئے باعث ذلت سمجھتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے فائدہ پہنچا دات ہی کو سب کو اکٹھا کیا اور سب کو لے کر بحر قلزم کے انتہائی سرے پر جا پہنچے جب فرعون کو یہ اطلاع پہنچی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لئے شہروں سے نکل گئے فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ پیچھے پیچھے تمام لشکری تھے اور اگلے دستہ میں فرعون تھا اور صبح ہونے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔ مگر وہ بنی اسرائیل کا پچھلا حصہ اور لشکر فرعون کا اگلا دستہ جب قریب ہو گئے تو اسرائیلیوں کو اندیشہ ہوا کہ اب ہماری گرفت ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ سمندر میں لاشی مارو۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی فوراً پانی پھٹ گیا اور ۱۲ راستہ خشک نمودار ہو گئے کیونکہ بنی اسرائیل کے ۱۲ قبائل تھے۔ ہر قبیلہ کا ایک جدا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس پر سے بے تکلف گزر گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنے عظیم الشان لشکر کو لئے تعاقب کرتا سمندر کے کنارے تک پہنچا اور متحیر کمزاد بیکتا رہا کہ بنی اسرائیل کس طرح سمندر میں خشکی کے راستہ پر بے تکلف گزر رہے ہیں۔ مشیروں نے فرعون کو ابھارا کہ

آپ ہی کے رعب سے تو سمندر خشک ہو گیا۔ پھر اس میں داخل ہونے میں کیا تامل ہے۔ فرعون نے بادل ناخواستہ سمندر میں گھونڈا ڈال دیا۔ پیچھے سے سب لشکر بھی داخل ہو گیا جس وقت بنی اسرائیل عبور کر گئے اور فرعونی لشکر راستہ کے پھنک پھنکا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ہر طرف سے مل جانے کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا سمندر کی موجوں نے سب کو ڈھانپ لیا اور تمام فرعونی پانی کی رات سے آگ میں پھنک گئے۔ اخیر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس فرعون نے اپنی قوم کو کیسا برا راستہ دکھایا۔ یہ تو حال دنیا میں ہوا کہ سب کو لے کر سمندر میں ڈوبا اور ایسے ہی آخرت میں سب کو لے کر جہنم میں گرے گا۔

بڑے لطیف انداز میں یہاں کفار مکہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سردار اور مائشوا بھی تم کو اسی راستہ پر لئے جا رہے ہیں جس پر فرعون اپنی قوم کو لے گیا تھا اور جس راستہ پر چل کر وہ خود بھی تباہ ہوا اور ساتھ ہی قوم کو ڈبو یا۔ بنی اسرائیل کے سمندر کو عبور کرنے سے لے کر کوہ سینا کے دامن میں پہنچنے تک کے واقعات و حالات یہاں چھوڑ دیئے گئے ہیں جن کی تفصیلات سورہ اعراف میں گزر چکی ہے۔ اب یہاں آگے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یا دولا کر فصیحت فرماتے ہیں جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو جو دین اسلام کا راستہ دکھلایا ہے تو ہم کو اس پر استقامت نصیب فرماویں۔ اسی دین حق کے راستہ پر ہم کو چلنا اور اس پر مرنا نصیب ہوتا کہ دین و دنیا دونوں لحاظ سے انجام کی خیر خرابی حاصل ہو ہم کو اپنے رسول پاک کا اجماع کامل نصیب ہو۔ اور ہر گھٹی و گمراہی سے حق تعالیٰ ہماری حفاظت فرماویں۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِيْلُ قَدْ اَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَنَزَّلْنَاهُ

اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے کہہ طور کی دائیں جانب آنے کا وعدہ کیا اور ہم نے تم پر

عَلَيْكُمْ الْمَنَ وَالسَّلَوى ۝ كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فَيُهْلِكَ عَلَيْنَكُمُ

من و سلوی نازل فرمایا۔ ہم نے جو نیکی چیزیں تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے مت گزرو کہیں میرا غضب تم پر

غَضَبِيْ وَمَنْ يَّهْلِكْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ۝ وَاِنِّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَامِنْ

واقع ہو جائے اور جس شخص پر میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل مریا گزرا ہوا۔ اور میں ایسے لوگوں کیلئے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آویں

وَعَمِلَ صَالِحًا ثَمَّ اهْتَدٰى ۝

اور نیک عمل کریں پھر (اسی گمراہ پر قائم رہیں۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِيْلُ اے بنی اسرائیل	قَدْ اَنْجَيْنَاكُمْ	اَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی	وَمِنْ	عَدُوِّكُمْ تمہارا دشمن
وَوَعَدْنَاكُمْ اور ہم نے تم سے وعدہ کیا	جَانِبَ جَانِبِ	الطُّورِ کو طور	الْاَيْمَنِ دائیں	وَنَزَّلْنَاهُ اور ہم نے اتارا
عَلَيْكُمْ ہم پر	وَالسَّلَوى اور سلوی	كُلُوْا تم کھاؤ	وَمِنْ	طَيِّبَاتِ طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا	وَلَا تَطْغَوْا نہ سرکھو	فَيُهْلِكَ عَلَيْنَا کہ	غَضَبِيْ میرا غضب	وَمَنْ يَّهْلِكْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ
فَقَدْ هَوٰى تو گمراہ	وَاِنِّیْ لَغَفَّارٌ	لِّمَنْ تَابَ اس کو	وَاَمِنْ	وَاَمِنْ اور وہ ایمان لایا
وَعَمِلَ صَالِحًا	ثَمَّ	اِهْتَدٰى	ہدایت	

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ کس طرح فرعون مع اپنے سارے لاؤ لٹکر کے سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل وعدہ الہیہ کے مطابق سمندر سے پار ہو گئے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے وہ نعمتیں یاد دلاتے ہیں جو فرعون کو غرق کرنے کے بعد ان کو عطا کی گئی تھیں۔

اہل تفسیر کی رائے اس امر میں مختلف ہے کہ کس زمانہ کے بنی اسرائیل کو یہاں خطاب کیا گیا ہے بعض مفسرین نے صراحت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو یہود تھے خدا تعالیٰ نے ان کو وہ نعمتیں یاد دلوائی ہیں جو ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھیں کیونکہ اسلاف پر جو انعامات کئے گئے ہوں ان کا احسان اولاد پر ہوا کرتا ہے مگر بعض مفسرین کا خیال ان اس طرف ہے کہ یہ خطاب انہی بنی اسرائیل کو ہے جو فرعون کے مقابلہ میں فتح یاب ہوئے تھے اور جن کو فرعون کے ڈوبنے کے بعد طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا گیا تھا۔ بہر حال یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں عظیم الشان احسان بیان فرمائے ہیں۔

اول یہ کہ ان کے ظالم دشمن کو ان کی نظروں کے سامنے تباہ و برباد کیا۔ یہ ایسا احسان تھا کہ جس سے بنی اسرائیل زندہ ہو گئے۔ ہر وقت کی تکلیف۔ ذلت۔ مشقت اور مصیبت سے چھوٹ گئے۔ دوسرا احسان یہ بیان فرمایا کہ جب بنی اسرائیل بھی دنیا میں ایک باوقفت قوم شمار ہونے لگی تو ان کی دینی ہدایت کے لئے کہہ طور پر توراۃ دینے کا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور مقررہ ایام میں عبادت و

ریاضت کی اور ان کو کتاب ہدایت یعنی توراۃ عطا کی گئی۔

تیسرا احسان یہ بیان فرمایا کہ جب بنی اسرائیل اپنی نافرمانیوں کے سبب وادی تیبہ میں پھنس گئے اور رہائی کی کوئی شکل نظر نہ آئی اور تمام زادراہ ختم ہو گیا۔ سوائے موت کے اور کوئی چارہ کار نہ رہا تو ایسے آڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کو لہذین پاکیزہ اور حلال روزی عطا فرمائی۔ من اور سلویٰ ان کو بلا مشقت بقدر ضرورت ملنے لگا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو ان کے لئے آسمان سے اترتی تھی اور سلویٰ ایک قسم کے پرند تھے جو ان کے پاس آ جاتے تھے اور بنی اسرائیل بقدر ایک دن کی خوراک کے انہیں لے لیتے تھے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہو چکا ہے۔

بنی اسرائیل کو خدا تعالیٰ نے پہلے ہی تنبیہ فرمادی تھی کہ راہ مستقیم پر قائم رہنا۔ اعتدال سے نہ ہٹنا۔ مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ حلال کو چھوڑ کر حرام اور جائز کو چھوڑ کر ناجائز کی طرف قدم نہ اٹھانا۔ آرام سے رہو۔ کھاؤ پیو تا شکری اور نافرمانی مت کرو اور راحت و آرام میں پڑ کر گناہوں میں نہ پڑو ورنہ غضب خداوندی تم پر لا زم ہو جائے گا۔ آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہو گے اور دنیا میں بھی ذلت و تنگدستی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ یہ پشیمانی گویا حرف بحرف یہود کے حق میں پوری ہوئی۔ جب یہود اپنی شریعت کے احکام سے بیزار ہو گئے۔ انبیاء و صلحا کو قتل کرنے لگے۔ سود خواری شروع کر دی۔ رشوت۔ خیانت۔ فریب۔ دغا اور جھوٹ میں مبتلا ہو گئے تو غضب الہی میں گرفتار ہوئے۔ حکومت و سلطنت سے محروم کئے گئے۔ ظالم و جابر بادشاہوں کو ان پر مسلط کیا گیا اور ذلت و مسکنت میں یہ پڑے۔ اور محکوم بنے۔ تو حق تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرما کر کہ جس کسی پر میرا غضب نازل ہوا تو جانو کہ وہ عاقبت ہی ہو گیا پھر بھی کسی کو مایوس نہیں رکھا اور ارشاد ہوا کہ میں تو غفار یعنی بڑا بخشنے والا ہوں۔ امام رازیؒ نے یہاں یہ تفسیر فرمایا ہے کہ جس طرح بندہ کے لئے اس کی کثرت ذنوب کی بنا پر تین درجہ ہو سکتے ہیں۔

ایک ظالم۔ دوسرے ظلم۔ تیسرے ظلام۔ حق تعالیٰ اپنے بھی اس کے مقابل اپنے تین نام رکھے ہیں۔ ایک غافر۔ دوسرے غفار مگر اپنی مغفرت کے لئے چار شرطیں فرمائی ہیں۔ اول تاب یعنی توبہ۔ سرکشی۔ نافرمانی۔ شرک۔ کفر سے باز آ جانا۔ دوسرے امن یعنی ایمان۔ اللہ اور رسول۔ اور کتاب اور آخرت کو صدق دل سے مان لینا۔ تیسرے عمل صالح یعنی عمل صالح۔ اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق نیک کام کرنا اور چوتھے ایستقامت یعنی راہ راست پر ثابت قدم رہنا اور پھر غلط راستہ پر نہ جا پڑنا۔ تو جہاں غفیان یعنی سرکشی کرتا۔ حد سے لگنا قانون اور قاعدہ کے باہر جانا اس پر اپنے غضب نازل ہونے کی وعید بیان فرمائی وہیں اپنی بخشش و رحمت اور بڑی سے بڑی خطا و قصور جرم کا درگزر کرنا اور معاف کر دینا بھی ظاہر فرمایا جس کے لئے چار شرطیں ہیں۔ توبہ۔ ایمان۔ عمل صالح اور ہدایت پر قائم رہنا۔

یہاں خطاب اگرچہ قوم بنی اسرائیل سے ہے۔ مگر جو کچھ یہاں فرمایا گیا ہے اس پر امت مسلمہ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس وقت ہم نے ہر طرح کی محسیت اور نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ مگر حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ابھی توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اور توبہ۔ ایمان اور عمل صالح پر اپنی بخشش و رحمت سے درگزر فرمانے کا وعدہ بھی فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات و احسانات امت مسلمہ پر فرمائے ہیں وہ تمام دنیا کی دوسری قوموں سے زیادہ ہیں۔ اس لئے امت مسلمہ پر ان احسانات کی شکرگزاری بھی زیادہ ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائیں۔ اور کفران نعمت کے وبال سے بچائیں۔ اب آگے موعی علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا۔ وہاں توراۃ کا عطا ہونا۔ اور آپ کے پیچھے قوم کا گمراہ ہو کر گوسالہ پرستی شروع کر دینے کا احوال اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاجِدُوا لَكُمْ رَحْمَةً لِّرَبِّ الْعَالَمِينَ

وَمَا أَجْعَلْكَ عَنْ قَوْلِكَ يَمُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَتَرَىٰ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۚ

اور اے موسیٰ آپ کا اپنی قوم سے آگے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ ستمیڑ تو ہیں میرے پیچھے پیچھے اور میں آپ کے پاس جلدی سے اس لئے چلا آیا کہ آپ خوش ہوں۔

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۚ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ

ارشاد ہوا کہ تمہاری قوم کو تو ہم نے تمہارے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ غرض موسیٰ غصہ اور رنج میں پھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف

غَضِبَانَ إِسْفَاهَ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ

واپس آئے۔ فرمانے لگے کہ اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر گیا تھا یا تم کو یہ منظور ہوا کہ تم پر

أَن يَجْعَلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مَّوْعِدِي ۚ

تمہارے رب کا غضب واقع ہو اس لئے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔

وَمَا اور کیا	أَجْعَلْكَ تجھے جلدلائی	عَنْ قَوْلِكَ اپنی قوم سے	يَمُوسَىٰ اے موسیٰ	قَالَ اس نے کہا	هُم وہ	أَوْلَاءُ یہ ہیں	عَلَيَّ اُپر میرے پیچھے
وَعَجِلْتُ اور میں نے جلدی کی	إِلَيْكَ تیری طرف	رَبِّ اے میرے رب	لِتَرْضَىٰ تاکہ تو راضی ہو	قَالَ اس نے کہا	فَإِنَّا پس ہم نے	قَدْ فَتَنَّا	فَتَنَّا آزمائش میں ڈالا
قَوْمَكَ میری قوم	مِنْ بَعْدِكَ تیرے بعد	وَأَضَلَّهُمُ اور انہیں گمراہ کیا	السَّامِرِيُّ سامری	فَرَجَعَ پس لوٹا	مُوسَىٰ موسیٰ	إِلَىٰ قَوْمِهِ اپنی قوم کی طرف	غَضِبَانَ غصہ میں مبتلا ہوا
أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا	اُپر اسوں کرتا	قَالَ اس نے کہا	يَقَوْمِ اے میری قوم	أَلَمْ يَعِدْكُمْ کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا	رَبُّكُمْ تمہارا رب	وَعَدًّا حَسَنًا اچھا وعدہ	أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ تم پر
أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ	کیا طویل ہوئی	عَلَيْكُمْ تم پر	الْعَهْدُ مدت	أَمْ أَرَدْتُمْ کیا تم نے چاہا	أَن يَجْعَلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ	فَأَخْلَفْتُمُ مَّوْعِدِي	مَوعِدِي میرا وعدہ

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے تو راستہ میں بنی اسرائیل کی سرکشی کے سبب ایک لقمہ و دق بیابان میں جس کو وادی سینا یا وادی تہ کہلاتا ہے۔ تمام بنی اسرائیل پھنس گئے جہاں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور غیب سے روزانہ من و سلویٰ ملنے لگا جس سے بلا مشقت روزانہ کھانے کا انتظام ہو گیا۔ پینے کے لئے وہاں پانی نہ تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے کہ ہم پانی کہاں سے لیں۔ یہاں تو پانی پینے کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تب حضرت موسیٰ

علیہ السلام نے درگاہ الہی میں التجا کی اور وحی الہی نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل ارشاد کیا اور فوراً ۱۲ چشمے زمین سے ابل پڑے۔ بنی اسرائیل کے ۱۲ قبائل تھے ہر ایک کے لئے جدا جدا چشمہ جاری ہو گیا۔ جب کھانے اور پینے کی ضروریات سے اطمینان ہو گیا تو بنی اسرائیل نے تیسرا مطالبہ کیا کہ گرمی کی شدت اور سایہ دار درخت۔ و مکان وغیرہ کی راحت میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں ایسا نہ ہو کہ گرمی اور تپش ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اس سخت تکلیف سے بھی ان کو نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی گئی اور آسمان پر بادلوں

کے پرے کے پرے بنی اسرائیل پر سایہ لگن ہو گئے اور بنی اسرائیل جہاں بھی سفر کرتے بادلوں کا یہ سایہ ان کے سروں پر رہتا۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل بنی اسرائیل پر خدائے تعالیٰ کے احسانات کی مسلسل بارش ہوتی رہی مگر یہ عجیب القدر قوم ایک نہ ایک بوجھیں کا غنا مظاہرہ پیش کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تم کو شریعت دی جائے گی تاکہ اسرائیلی قوم کے پاس اپنا دستور العمل اور قانون اصلاح ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں حصول کتاب کی دعا کی۔ جس پر حکم ہوا کہ ستر بنی اسرائیل کو منتخب کر کے سب کو لے کر کوہ طور پر آؤ اور ایک ماہ کے روزے رکھو اور پھر بعد میں اس میں دس روز کا اضافہ کر دیا گیا تھا کل ۴۰ روزوں کا حکم ہوا تھا حکم الہی کے موافق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے ۷۰ آدمی منتخب کئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم پر اپنا خلیفہ بنادیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مناجات اور قرب کے شوق نے زیادہ بے قرار کیا تو آپ نے قوم کے سرداروں سے کہہ دیا کہ میں آگے چلتا ہوں تم بھی میرے پیچھے آ جانا۔ طور پر پہنچ کر آپ صوم و ریاضت و عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور وہاں تیس دن کی بجائے جس کا آپ قوم سے وعدہ کر کے گئے تھے ۴۰ روز لگ گئے۔ ادھر قوم کے جن لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا تھا وہ اپنی جگہ ہی رہ گئے طور کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی میں دس روز کی تاخیر سے لوگوں نے چہ میگوئیاں شروع کر دیں۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ خدا کے عتاب میں ماخوذ ہو کر محجوب کر لئے گئے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک شخص سامری بھی تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فیر

حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہا اور قوم سے بولا میں تمہارا معبود تم کو دکھاؤں جو تم کو مصر سے نکال کر لایا ہے۔ سامری کے شخص چہرہ مفسرین کی رائے میں ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا منافق تھا اور منافقین کی طرح فریب و چال بازی سے سیدھے سادے بنی اسرائیلیوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ سامری نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ مصریوں کے جو تمہارے پاس زیورات ہیں وہ میرے پاس لاؤ۔ فرعونوں کے یہ زیورات کس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ آئے تھے؟ یا ان سے مستعار لئے تھے؟ یا مال غنیمت کے طور پر ملے یا اور کوئی صورت ہوئی اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہر حال کوئی بھی صورت ہو۔ بنی اسرائیل اس کا استعمال اپنے لئے جائز نہ سمجھتے تھے کیونکہ اس کا حکم شریعت موسوی میں اب تک معلوم نہ ہوا تھا۔ اس لئے سامری نے اس کے جمع کرنے کی رائے دی اور اسرائیلیوں نے ایسا کر دیا۔ سامری نے سب زیور گلا کر چھڑے کی شکل کا ایک ایسا بت بنایا کہ جس سے آواز نکلتی تھی۔ بنی اسرائیل گائے سے بہت زیادہ مانوس تھے اپنے قیام مصر کے زمانہ میں مصریوں کو گائے بتل پوجتے دیکھا کرتے تھے۔ مصر سے نکلنے کے بعد بھی ایک قوم کی طرف سے گزرے تھے جو گاؤ پرست تھے۔ گائے کی پرستش ہوتے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرنے لگے تھے کہ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسا کہ اس قوم کا ہے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سختی سے ڈانٹا اور تنبیہ کی۔ اب جب انہوں نے سونے کا چھڑا بولتے دیکھا تو اب سامری کے اغوا سے اس چھڑے کے گرویدہ ہو گئے قربانیاں چڑھانے لگے۔ اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ اس کے چاروں طرف گھومتے گھنٹیاں اور دھول بجاتے۔ حضرت ہارون موسیٰ علیہ

آنے کے بعد تو تمہاری قوم ایک بلا میں گرفتار ہوئی اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ انہوں نے تو پھڑپھڑا پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو سخت رنج ہوا اور غصہ اور عداوت کے ساتھ قوم کی طرف توراۃ کی تختیاں لے کر واپس ہوئے واپس آ کر دیکھا کہ سونے کا ایک چھڑا ہے جس کے منہ سے آواز نکل رہی ہے اور لوگ اس کی پرستش میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر پہلے قوم سے مخاطب ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میرے آنے میں کوئی ایسی تاخیر ہو گئی تھی جو تم نے یہ آفت برپا کی؟ یہ فرماتے جاتے تھے اور غیض و غضب میں کانپ رہے تھے حتیٰ کہ ہاتھ سے توراۃ کی الواح بھی گر گئیں۔ اب قوم نے جو جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

اسلام کے جانشین تھے۔ انہوں نے ہر چند سمجھایا لیکن کسی نے نہ مانا بلکہ آپ کے مارنے کے درپے ہو گئے۔ اب جب کہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حق تعالیٰ سے مکالمہ و مخاطبہ ہوئی تو جیسا کہ ان آیات میں بتلایا گیا حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ ایسی جلدی کیوں کی کہ قوم کو پیچھے چھوڑ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ اے پروردگار تیری خوشنودی کے لئے جلد حاضر ہو گیا کیونکہ انتظار امر میں پیش دستی کرنا زیادہ موجب خوشنودی ہے اس لئے سب سے پہلے میں وعدہ مکالمہ اور مخاطبہ کی جگہ چلا آیا کہ آپ زیادہ خوش ہوں گے اور قوم کے لوگ بھی کچھ زیادہ دور نہیں۔ میرے پیچھے پیچھے آرہے ہیں۔ اس سے مراد وہی ۷۰ منتخب سردار تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان کے موافق عرض کیا۔ اس پر حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تمہارے چلے

دعا کیجئے

اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کی گمراہی اور بے دینی کے فتنوں سے محفوظ فرما دیں۔ اور دین اسلام پر ہم کو سختی سے قائم رکھیں اور اس پر استقامت نصیب فرما دیں۔ ہم نے جو وعدہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کیا ہے اس وعدہ کو پوری طرح اپنی حقیقت کے ساتھ ایفا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں۔ آمین۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

قَالُوا مَا آخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا نَحْنُ آخِلُونَ زِينَةَ الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَنَّاكَ بِهَذِهِ

وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس کو اپنے اختیار سے خلاف نہیں کیا لیکن قوم کے زیور میں سے ہم پر بلا جھڑپ اتھا سونے نے اس کو ڈال دیا مگر اس نے

الْقَى السَّامِرِيَّ ۖ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا آلهَ خَوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى ۚ

سامری نے ڈال دیا۔ پھر اس (سامری) نے ان لوگوں کیلئے ایک چمڑا (یا کر) ظاہر کیا کہ وہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز بھی سودہ لوگ کہنے لگے کہ تمہارا

فَنَسِيَ ۚ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَلَقَدْ قَالَ

اور سوئی کا بھی سمجھو یہ ہے سوئی تو بھول گئے۔ کیا وہ لوگ ان کی نصیحت دیکھتے تھے کہ وہ تو فن کی بات کا جواب دے سکتا ہے نہ ان کے کسی ضرر یا نفع پر نہ تھا۔ یہ کہتا ہے نہ ان لوگوں سے

لَهُمْ هَرُونَ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّكَ تَفْتَنُهُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝

ہارون نے پہلے بھی کہا تھا کہ اے میری قوم تم اس (گوسال) کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہو اور تمہارا رب (حق تعالیٰ) تم سے سوئم میری راہ پر چلو اور میرا کہا مانو۔

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَافِيْنَ حَتَّىٰ يَنْزِلَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۝

انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک سوئی ہمارے پاس رہیں آئیں ہی (کی عبادت) پر برابر جے پیٹھے رہیں گے۔

قَالُوا اے ہمارے	مَا آخَلَفْنَا ہم نے خلاف نہیں کیا	مَوْعِدَكَ تمہارا وعدہ	بِمَلِكِنَا اپنے اختیار سے	وَلَكِنَّا اور لیکن	نَحْنُ آخِلُونَ ہم پر بلا دیا گیا
أَوْ زُرَّا بوجہ	مِنْ سے	زِينَةَ الْقَوْمِ قوم کا زیور	فَقَدْ فَتَنَّا تو ہم نے اسے ڈال دیا	فَكَذَّبَكَ پھر اسی طرح	الْقَى السَّامِرِيَّ ۖ
السَّامِرِيَّ سامری	فَأَخْرَجَ پھر اس نے نکالا	لَهُمْ ان کیلئے	عِجْلًا ایک چمڑا	جَسَدًا ایک قالب	آلهَ خَوَارٍ گائے کی آواز
فَنَسِيَ ۚ گھٹوا بھرا نہیں نے کہا	هَذَا یہ	إِلَهُكُمْ تمہارا معبود	وَاللَّهُ اور معبود	مُوسَىٰ سوئی	فَنَسِيَ ۚ گھٹوا بھرا نہیں گیا
أَفَلَا يَرَوْنَ کہ وہ نہیں دیکھتے	إِلَّا کہ ان کی طرف	قَوْلًا بات	وَلَا يَمْلِكُ اور اختیار نہیں رکھتا	لَهُمْ ان کے	ضَرًّا اتصان و اور
لَقَدْ قَالَ حَقَّق	لَهُمْ ان سے	هَرُونَ ہارون	مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے	يَقَوْمُ اے میری قوم	إِنَّا اے تمہاری
فَتَفْتَنُكُمْ تم آزمائے گئے	بِهِ اس سے	وَرَبُّكُمْ اور وہی	رَبُّكُمْ تمہارا رب	فَاتَّبِعُونِي سو میری پیروی کرو	وَأَطِيعُوا اے تمہاری اطاعت کرو
وَأَطِيعُوا اور اطاعت کرو	أَمْرِي میری بات	قَالُوا انہوں نے کہا	لَنْ نَبْرَحَ ہم ہرگز ہٹانے ہونگے	عَلَيْهِ اس پر	نَبْرَحَ ہم ہونگے
حَتَّىٰ یہاں تک کہ	يَنْزِلَ اُنہیں	إِلَيْنَا ہماری طرف	مُوسَىٰ سوئی		

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر حق تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم گمراہی میں چلا ہو گئی اور ایک چمڑے کی پرستش شروع کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حالت کو سن کر قوم کی طرف سے سخت رنجیدہ اور غصہ میں پھرے ہوئے کوہ طور سے واپس آئے اور قوم سے خطاب فرمایا کہ تم نے میرے پیچھے یہ کیا خلاف وعدہ بات کی کیا اس حرکت سے تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہو جاوے۔ ایسی کوئی زیادہ مدت بھی انتظار کرتے کرتے نہیں گزری تھی کہ تمک گئے اور پھر گوسال پرستی اختیار کر لی۔ قوم سے جو سختی سے باز پرس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تو انہوں

نے جواب دیا وہ ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدہ کے خلاف اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ یہ حرکت ہم سے سامری نے کرائی۔ مصریوں کے زیورات کا جو بوجھ ہم ساتھ لئے پھر رہے تھے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اسے کیا کریں وہ ہم نے باہمی مشورہ کے بعد اپنے سے اتار پھینکا۔ اس کو آگ میں پھینکا کر سامری نے ڈھال لیا اور چھڑے کی صورت بنا کر کھڑی کر دی اور ہم کو گمراہ کر دیا اور سب کہنے لگے کہ موسیٰ سے بھول ہوئی کہ وہ اپنے خدا سے ہم کلام ہونے کے لئے طور پر گئے۔ خدا تو یہاں موجود ہے یعنی یہی چھڑا۔ العیاذ باللہ۔ یہ قول بنی اسرائیل میں سے سخت جاہلوں اور غالیوں کا ہوگا۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اندھوں کو اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتی تھی کہ جو سورتی نہ کسی سے بات کر سکے نہ کسی کو اتنی ترین نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھے وہ معبود یا خدا کس طرح بن سکتی ہے۔ اور اس سے بڑی جہالت یہ کہ ہارون علیہ السلام کی نصیحت کو بھی نہیں مانا چنانچہ ہارون علیہ السلام ان سے نرمی سے زبانی لہجائش کر چکے تھے کہ جس چھڑے پر تم مفتون ہو رہے ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا پروردگار تو صرف ایک رخصن ہے جس نے اب تک خیال کر دس قدر رحمتوں کی بارش تم پر کی ہے۔ اسے چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو۔ میں حضرت موسیٰ کا جانشین ہوں اور خود نبی ہوں۔ اگر اپنا بھلا چاہے ہو تو لازم ہے کہ میری راہ چلو اور میری بات مانو اور سامری نے گمراہی میں مت آؤ۔ جس پر قوم کے اکثر لوگوں نے کہا کہ موسیٰ کے واپس آنے تک تو ہم اس سے ملنے نہیں۔ ان کے آنے پر دیکھا جائے گا۔ جو ہونا ہوگا اس وقت ہوگا اس وقت ہم اپنے طریقہ میں کوئی تبدیلی نہ کریں گے۔

غرض اسرائیلیوں نے ہارون علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ انسان کی بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو جب حق کی بدولت کامرانی و کامیابی حاصل ہو جائے تو

خدا کے شکر و سپاس اور عبودیت و نیاز کی جگہ غفلت اور سرکشی اور عصیان و نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ حصہ جو فرعون سے نجات پا کر بحر قلمر عبور کرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے وہ وہی گمراہی سے معمور ہے۔ اسی لئے دیدہ دانستہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی سرکشی کرنے پر خدا تعالیٰ کی سزا بھی سخت ہوئی۔ جس کی کچھ تفصیلات سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہیں۔

اب یہاں بڑے لمبوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاکستان کی اب تک گزشتہ ۳۰ سالہ تاریخ بھی یہی بتلاتی ہے تقسیم ہند جن کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے اور پاکستان بننے سے پہلے جو موجود تھے وہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہر ایک لیڈر اور رہنما جو پاکستان کا حامی تھا یہی کہتا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی حکومت ہوگی جہاں ہم اسلامی شریعت کی روشنی میں اپنا رہنا سہنا کریں گے اور جہاں قرآنی احکام کا نفاذ ہوگا اور جہاں ہم قرآن و سنت کے موافق معاشرہ قائم کر سکیں گے۔ دوسرے الفاظ میں پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایسے سامان کر دیئے کہ پاکستان بن گیا۔ اور بالکلہ فقر و آوارگی کے ہاتھوں میں آ گیا۔ تو جب اللہ نے آپ کو ایک دنیوی سلطنت و حکومت کے اعزاز سے نوازا اور پاکستان بنانے میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی اور فرنگیوں کے تسلط سے نجات بخشی تو چاہئے تو یہ تھا کہ اللہ کے اس نعمت کی بڑی قدر دانی کی جاتی اور اس کی نافرمانی سے ہر طرح بچا جاتا مگر افسوس صد افسوس کہ جس اسلام کے نام پر یہ حکومت مامی گئی تھی اور جس اسلام کے نام پر یہ حکومت قائم ہوئی اسی اسلام کو ہر طرح سے ذبح کر کے بے دم کرنے کی کوشش کی گئی اور لطف یہ کہ اسلام کا لیبل لگا کر یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس ملک میں اب تک زنا۔ شراب۔ جوا۔ قمار۔ سود۔ اغوا۔ چوری۔ ڈکیتی۔ قتل۔ رشوت۔

محاشی - حریانی - بے شرمی بے حیائی - کا غنا تو درکنار اور اضافہ روز افزوں ہے۔ اور ایک ایک شکارِ اسلام کو جس بے دردی سے گزشتہ دور میں مٹانے کی کوشش کی گئی وہ بھی ظاہر ہے کہ گزشتہ میں حج پر پابندی ہونے کی وجہ سے کتنے اس تمنا میں مر گئے مگر حج نصیب نہ ہوا۔ رمضان میں کھلے بندوں ہوٹلوں میں کھانا چٹا جو ہوتا رہا ہے وہ سب کو مظلوم ہے۔ الغرض یہ داستان اس پاکستانی تاریخ کی نہایت دردناک ہے اور بڑی عبرتناک ہے کہ آدھا ملک ہاتھ سے جانے کے بعد بھی ہوش نہیں آیا۔

نوٹ - واضح ہو کہ یہ درس ابتداء اب سے تقریباً دس بارہ سال پہلے اور نظر ثانی کے لئے تقریباً ۸ سال پہلے لکھا گیا تھا۔ اب جو کچھ ملک میں اسلامی نظام کے لئے کوشش اور وعدہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائیں اور اس ملک کی بدبختی کو خوش قسمتی سے پلٹ دیں اور ہم کو اس ملک کو حقیقی معنی

میں پاکستان دیکھنا اپنی رحمت سے نصیب فرمائیں۔ یہ کراس پرا گیا تھا کہ حق تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس نعمت کا حقیقی شکر ادا کیا جائے بلکہ اپنی نافرمانی اور سرکشی اختیار کی جائے تو پھر قانون خداوندی سب کے لئے ایک ہے بنی اسرائیل کی گمراہیوں اور ان کی نافرمانیوں پر جو سزا ان کو ملیں ان سے ہم کو سبق لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ اور ہم کو جو یہ حکومت و سلطنت عطا فرمائی ہے اس کی حقیقی شکرگزاری کی توفیق اہل اقتدار حکام اور عوام سب کو عطا فرمائیں۔ آمین۔

الغرض کوہ طور سے واپسی پر پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے باز پرس کی۔ اب آگے حضرت ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہے اور ان سے باز پرس فرمائی جاتی ہے اور پھر سامری سے اس حرکت پر باز پرس فرمائی گئی جس کا بیان اگلی آیات میں ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو راہ حق دکھلا کر غفلت و نافرمانی سے بچائیں اور گزشتہ قوموں کے حالات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا دل و دماغ عطا فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پورا مقبوع و فرمانبردار بنا کر زندہ رکھیں اور ہر طرح کے فتنہ و گمراہی سے ظاہر و باطن بچادیں۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

قَالَ يَهُرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَهْلًا لَّا تَكِينُ ۚ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِي ۚ قَالَ يَبْعَثُ

(سوں نے) کہا کہ اے ہادی جب تم نے ان کو گمراہ کیا تو کیا ان کو لوٹانے کے لیے کوشش کی؟ کیا تم نے میرے حکم کو نہیں مانا؟

لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ اِنِّي خَشِيتُ اَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي اِسْرَءِءِيلَ وَلَمْ

تم میری داڑھی سے نہ پکڑو اور نہ سر (کے بال) پکڑو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ تم کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میں تفریق ڈال دی اور تم نے

تَرَقَّبُ قَوْلِي ۚ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۚ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

میری بات کا پاس نہ کیا۔ کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر آئی جس جو لوگوں کو نظر نہ آئی تھی پھر میں نے اس فرشتہ کے نقش قدم سے

مَنْ اَشْرَ الرُّسُلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۝

ایک مٹی (بھرفاک) افعال میں سوس میں نے وہ مٹی (اس قالب کے اندر) ڈال دی اور میرے جی کو یہی بات پسند آئی۔

قَالَ اِسْنِ لِي يَهُرُونَ اِسْمَ هَذِهِ ۚ فَجَبَسَتْ لِي فِي رَجُلٍ ۚ قَالَ هَٰذَا رَجُلٌ مِّنْ

آگ کی آگ کہ جس کو تم نے میری داڑھی سے پکڑا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک آدمی ہے جس کا نام اس نے میرے ہاتھ سے لیا ہے

لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ اِنِّي خَشِيتُ اَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي اِسْرَءِءِيلَ وَلَمْ

تفریق تو نے تفریق ڈال دیا۔ بنی اسرائیل کے درمیان میں تفریق ڈال دی اور تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میں تفریق ڈال دی اور تم نے

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۚ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

کہا میں کیا خطبہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر آئی جس جو لوگوں کو نظر نہ آئی تھی پھر میں نے اس فرشتہ کے نقش قدم سے

مَنْ اَشْرَ الرُّسُلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۝

ایک مٹی (بھرفاک) افعال میں سوس میں نے وہ مٹی (اس قالب کے اندر) ڈال دی اور میرے جی کو یہی بات پسند آئی۔

قَالَ اِسْنِ لِي يَهُرُونَ اِسْمَ هَذِهِ ۚ فَجَبَسَتْ لِي فِي رَجُلٍ ۚ قَالَ هَٰذَا رَجُلٌ مِّنْ

آگ کی آگ کہ جس کو تم نے میری داڑھی سے پکڑا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک آدمی ہے جس کا نام اس نے میرے ہاتھ سے لیا ہے

لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ اِنِّي خَشِيتُ اَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي اِسْرَءِءِيلَ وَلَمْ

تفریق تو نے تفریق ڈال دیا۔ بنی اسرائیل کے درمیان میں تفریق ڈال دی اور تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میں تفریق ڈال دی اور تم نے

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۚ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

کہا میں کیا خطبہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر آئی جس جو لوگوں کو نظر نہ آئی تھی پھر میں نے اس فرشتہ کے نقش قدم سے

مَنْ اَشْرَ الرُّسُلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۝

ایک مٹی (بھرفاک) افعال میں سوس میں نے وہ مٹی (اس قالب کے اندر) ڈال دی اور میرے جی کو یہی بات پسند آئی۔

قَالَ اِسْنِ لِي يَهُرُونَ اِسْمَ هَذِهِ ۚ فَجَبَسَتْ لِي فِي رَجُلٍ ۚ قَالَ هَٰذَا رَجُلٌ مِّنْ

آگ کی آگ کہ جس کو تم نے میری داڑھی سے پکڑا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک آدمی ہے جس کا نام اس نے میرے ہاتھ سے لیا ہے

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے بڑی سختی کے ساتھ باز پرس کی جس کے جواب میں قوم نے اپنے کو بری الذمہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور سامری کو گمراہ کرنے کا مجرم قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں تم کو اپنا خلیفہ بنا کر اور حکم کر کے گیا تھا کہ میرے پیچھے ان کی اصلاح کرنا پھر تم نے کیا اصلاح کی؟۔ کیوں اپنے موافقین کو ساتھ لے کر ان گوسالہ پرستوں کا سختی سے مقابلہ نہ کیا؟ اگر یہ نہ ہو سکا تھا تو ان سے منقطع ہو کر میرے پاس طوط پر کیوں نہ چلے آئے؟ اور فرط

جوش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ لی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی معذرت پیش کی اور فرمایا کہ اے میرے بھائی۔ میری مطلق خطا نہیں ہے۔ میں نے ان کو ہر چند سمجھا یا مگر انہوں نے کسی طرح نہیں مانا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں ہم تمہاری بات سننے والے نہیں بلکہ انہوں نے مجھ کو زور پاکر میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان سے لڑائی کی جاوے اور موشن اور گوسالہ پرستوں کے درمیان جنگ برپا ہو تو مجھ پر یا اہرام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچھے قوم میں تفرقہ ڈال دیا اس لئے میری سمجھ میں یہی آیا کہ آپ کے آنے کا انتظار کروں

یہ نسبت اس کے کہ پیچھے ایسا کوئی کام کروں جس سے بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر مقابلہ ہوتا تو کچھ لوگ میرے ساتھ ہوتے کچھ مخالف ہوتے تو مجھے ڈر ہوا کہ پھر یہ الزام مجھ پر لگتا کہ میرا انتظار کیوں نہ کیا۔ قوم میں تفرقہ کیوں ڈالا۔

یہاں اس سلسلہ میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دو پیغمبروں میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور دونوں طرف صواب کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اس واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے از روئے اجتہاد یہ تھی کہ اس حالت میں ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس مشرک قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہئے تھا۔ ان کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے جس سے ان کے عمل سے کھل بیزاری کا اظہار ہو جاتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے از روئے اجتہاد یہ تھی کہ اگر ایسا کیا گیا تو ہمیشہ کے لئے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور تفرقہ قائم ہو جائے گا۔ اور چونکہ ان کی اصلاح کا یہ احتمال موجود تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ان کے اثر سے پھر یہ سب ایمان اور توحید کی طرف لوٹ آویں اس لئے کچھ دنوں کے لئے ان کے ساتھ مسابقت اور مسابقت کو ان کی اصلاح کی ترویج تک گوارا کیا جائے۔ دونوں حضرات کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل۔ ایمان و توحید پر لوگوں کو قائم کرنا تھا مگر ایک نے مفارقت اور مقابلہ کو اس کی تدبیر سمجھا۔ دوسرے نے اصلاح حال کی ابتداء تک ان کے ساتھ مسابقت اور نرمی کے معاملہ کو اس مقصد کے لئے نافع سمجھا۔ دونوں جاہلین اہل عقل و فہم اور فکر و نظر کے لئے عمل غور و فکر ہیں۔ کسی کو خطا کہنا آسان نہیں۔ مجتہدین امت کے اجتہادی اختلافات عموماً اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں کسی کو گنہگار یا نافرمان نہیں کہا جاسکتا۔ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے پال پکڑنے کا معاملہ تو یہ دین کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے شدت و غضب کا اثر تھا کہ تحقیق حال سے پہلے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو ایک واضح

غلطی پر سمجھا اور جب ان کا عذر معلوم ہو گیا تو پھر لاچار لے لئے اور ان کے لئے دعاء مغفرت فرمائی۔ (معارف القرآن جلد ششم ص ۱۱۸)

الغرض ہارون علیہ السلام کی معقول بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان کی جانب سے فرو ہوا تو اب آپ سامری کی جانب مخاطب ہوئے اس کو ڈانٹ بتلائی اور فرمایا کہ اب تو اپنی حقیقت بیان کر۔ یہ حرکت تو نے کس وجہ سے کی؟ اور کیا اسباب پیش آئے کہ بنی اسرائیل تیری طرف جنگ پڑے؟ سامری نے جواب دیا کہ مجھ کو ایک ایسی چیز نظر پڑی تھی جو بنی اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی اور وہ یہ کہ غرق فرعون کے کدورت جبرئیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونوں کے درمیان حائل تھے میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے سم کی خاک میں اثر حیات پیدا ہو جاتا ہے اور جہاں ان کے گھوڑے کے قدم پڑتے ہیں خشک زمین پر سبزہ لگ آتا ہے تو میں نے جبرئیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹی بھری اور اس خاک کو اس چھڑے میں ڈال دیا اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور یہ بھال بھال کرنے لگا۔ سامری نے یہ کسی محسوس دلیل سے یا وجدان سے یا کسی قسم کے تعارف سابق کی بنا پر سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جبرئیل ہیں اور حضرت امین عباسؑ سے مروی ہے کہ جب مصر میں فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کراتا تھا تو سامری کی ماں اس کو ایک عار میں چھپا کر ڈھل آئی کہ فرعونوں کے ہاتھوں سے ذبح سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام سے اس کی پرورش کرائی۔ اس لئے سامری حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اس صورت سے پہچانتا تھا۔ (معارف القرآن از حضرت کاظم حلقی)

سامری کی یہ سخن سازی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کی اور اس کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بدو عادی۔ اور وہ بدو عادی تھی اور اس کا کیا اثر ہوا اور پھر اس کو سالہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَأَجْعَلْ دَعْوَانَا إِنَّ الْخِمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ

آپ نے فرمایا تو بس تیرے لئے (یعنی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا پھر کرے گا کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے گا اور (اس کے علاوہ) تیرے لئے ایک موعدا ہے جو تجھ سے نہیں ٹھٹھکا کرے گا۔

إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ تُخْرَقَهُ لَنْ تُنْفَسَكَ فِيهِ يُبْعَثُ سُفْهًا إِنَّمَا

اور تو اپنے اس معبود (بال) کو دیکھ جس پر تو جما ہوا بیٹھا تھا ہم اس کو ہلا دیں گے پھر اس (کی راکھ) کو دریا میں نکیر کر بہا دیں گے۔ بس تمہارا

إِلَهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

(حقیقی) معبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ (اپنے) علم سے تمام چیزوں کو احاطہ کئے ہوئے ہیں۔

قَالَ اس نے کہا	فَازْهَبْ بس تو جا	وَإِنَّ لَكَ رَجُلًا تَرَاهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ	فِي الْحَيَاةِ زندگی میں	لَنْ كے	تَقُولَ تو کہے	لَا مِسَاسَ	وَسُوءُ نَجْوَا
وَأَنَّ اور ویکھ	لَكَ تیرے لئے	مَوْعِدًا ایک وقت مقرر	لَنْ تُخْلَفَهُ ابھر کر تجھ سے خلاف نہ ہوگا	وَكَانَ ظَنُّكَ	وَأَنَّهُ	إِلَى طرف	لِلْإِلَهِ اپنے معبود
الَّذِي وہ جس	ظَلْتَ تو رہتا تھا	عَلَيْهِ اس پر	عَاكِفًا جما ہوا	لَنْ تُخْرَقَهُ ہم اسے الہت ہلا دیں گے	يُبْعَثُ	سُفْهًا	تُخْرَقُ
الَّذِي وہ جس	ظَلْتَ تو رہتا تھا	عَلَيْهِ اس پر	عَاكِفًا جما ہوا	لَنْ تُخْرَقَهُ ہم اسے الہت ہلا دیں گے	يُبْعَثُ	سُفْهًا	تُخْرَقُ
الَّذِي وہ جس	ظَلْتَ تو رہتا تھا	عَلَيْهِ اس پر	عَاكِفًا جما ہوا	لَنْ تُخْرَقَهُ ہم اسے الہت ہلا دیں گے	يُبْعَثُ	سُفْهًا	تُخْرَقُ

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باز پرس میں سامری نے جو جواب دیا تھا وہ بیان ہوا تھا چونکہ بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب سامری کا فعل تھا اس لئے سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سزا کی وعید سنائی۔ اور جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ اس حرکت کی سزا دنیوی زندگی میں تو تیرے لئے یہ ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے گا۔ یعنی سب سے بالکل علیحدہ ہو کر رہے گا چونکہ سامری نے چمچے کا ڈھونگ بنایا تھا کہ جاہ اور ریاست حاصل ہو لوگ اس کے ساتھ ہوں اور سردار بنائیں لہذا اس کے مناسب سزا ملی کہ کوئی اس کے پاس نہ پہنچے۔ جو قریب جائے تو وہ خود دور رہنے کی ہدایت کرے۔ اور دنیا میں ایک بالکل ذلیل و چھوٹ اور وحشی جانور کی طرح زندگی گزارے۔ لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے

بالکل الگ رہتا اگر وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے ملتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا اس ڈر سے لوگوں سے دور دور بھاگا پھرتا تھا کسی کو دور سے دیکھتا تو کہتا لا مِسَاسَ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ اسے جنون ہو گیا تھا اور اس وحشت جنون میں لوگوں سے بھاگتا بھی تھا اور یہ لفظ لا مِسَاسَ کہتا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کو جذام یعنی کوزہ ہو گیا تھا اس لئے لوگ اس کی ہوا سے بھی بچتے تھے۔ بہر حال یہ تو اس کی دنیا میں سزا ہوئی کہ نہ وہ کسی کو ہاتھ لگا سکے اور نہ کوئی اسے ہاتھ لگا سکے اور اس سزا کے علاوہ قیامت میں حق تعالیٰ کے عذاب کا جو وعدہ ہے وہ جدار ہا کہ جو کسی طرح نکلا نہیں جاسکتا۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو اس کی سزا سنائی اور آگے ارشاد فرمایا کہ تیری سزا تو یہ ہوئی اب تیرے جموں نے معبود کی قسم بھی کھولے دیتا ہوں۔ جس چمچے کو تو نے خدا بنایا اور دن بھر وہاں دل جمائے بیٹھا رہتا تھا۔ ابھی تیری

ہے؟ تو جیسا کہ سورۃ بقرہ میں بیان ہو چکا تھا حق تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا ہے ان کو اپنی جان کا حصہ ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جنہوں نے چھڑے کو سجدہ نہ کیا تھا وہ سجدہ کر کے والوں کو قتل کریں اور وہ بھی اس طرح کہ جو شخص رشتہ میں جس سے زیادہ قریب ہو وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ آخر نبی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ یہودیوں کی تورات میں ہے کہ اس طرح تین ہزار نبی اسرائیل قتل ہوئے لیکن بعض اسلامی روایات میں اس سے بھی زیادہ تعداد مذکور ہے اور ۷ ہزار کا قتل کیا جانا نقل ہوا ہے۔ غرض جب نوبت یہاں تک پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام درگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور عرض کیا کہ بارالہ! اب ان پر رحم فرما اور ان کی خطا کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا اور جو زندہ ہیں اور قصور وار تھے ان کی بھی خطا معاف کر دی۔ اب ان کو سمجھا دو کہ آئندہ شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔

اب یہاں اس سورۃ میں ان آیات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے بعد اگلی آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے اور اصل موضوع جس سے اس سورۃ کی ابتدا ہوئی تھی یعنی قرآن کا ذکر اسی موضوع پر یعنی قرآن پاک کے اجماع اور فرمانبرداری اور اس کا انجام اور اگر اس سے منہ موڑا اور اعراض اور انکار کیا تو اس کا بھی انجام بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

آنکھوں کے سامنے توڑ پھوڑ اور جلا کر رکھ کر دوں گا اور پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دوں گا تا کہ اس کے پھاریوں کو خوب واضح ہو جائے کہ وہ دوسروں کو تو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتا خود اپنے وجود کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ باطل کو مٹانے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو حق کی طرف بلا تے جاتے ہیں کہ یہ چھڑا تو کیا چیز ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی معبود نہیں بن سکتی۔ سچا معبود تو بس وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی عقلاً و قلباً روا نہیں اور جس کا لامحدود علم ذرہ ذرہ کو محیط ہے۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے قتل کا ارادہ کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہمتی ہونے کے سبب قتل سے منع فرمادیا۔ غرض کہ سامری کو جو سزا دی گئی ممکن ہے کہ وہ وحیا ہو یا اجتہاد سامری کو سزا سنانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بتائے ہوئے چھڑے کو ریزہ ریزہ کر کے جلا کر دریا میں بہا دیا جس سے اس امر پر حسیہ کرنی مقصود تھی کہ جن اسباب و ذرائع سے شرک پیدا ہوا یا اس کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو ان کی بالکل بے گنی کر دی جائے لکھا ہے کہ جب اس چھڑے کے ذرات کو دریا میں بہا دیا گیا اور جب سب لوگوں نے اس دریا کا پانی پیا تو جن لوگوں نے گوسالہ کی پرستش کی تھی ان کے چہرے زرد پڑ گئے اور اس طرح سارے گوسالہ پرست معلوم ہو گئے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدائے تعالیٰ کی جناب میں رجوع کیا کہ اب ان کے اس ارتداد اور بے دینی کی سزا آپ کے نزدیک کیا

دعا کیجئے: اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقاصد سے گزشتہ انبیاء کے واقعات و حالات قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں ہمیں ان سے نصیحت و عبرت حاصل کرنے والا بنائیں۔ اور ہم سے جو گزشتہ میں اس باب میں نصیحتات ہو چکی ہیں اسے اپنی رحمت سے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطے سے معاف فرما۔ آمین وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مِّنْ

اسی طرح ہم آپ سے اور واقعات گزشتہ کی خبریں بھی بیان کرتے رہے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے جسے لوگ

أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا خَلِيدِينَ فِيهِ وِسَاءٌ لَهُمْ يَوْمَ

اس سے مدگردانی کریں گے سو وہ قیامت کے روز بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کیلئے بڑا بوجھ ہوگا۔

الْقِيَمَةِ جَمَلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَفَتُونَ

جس روز صور میں پھونک داری جانے لگی اور ہم اس روز مجرم لوگوں کو قیامت میں اس حالت سے متح کر دیں گے کہ انھوں سے (کرکے ہوں گے) جیسے چیکے ہیں میں انہیں

بَيْنَهُمْ إِنْ لَيْسَتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ

کرتے ہوں گے کہ تم (قبر میں) صرف دس رہو گے۔ ہم مدح کی بات سناتے ہیں کہ اس کو ہم خوب جانتے ہیں جبکہ ان سب میں کاہل و ساهل ہوتے ہیں کہ تم

لَيْسَتُمْ إِلَّا يَوْمًا

کہ تم تم تو ایک ہی روز (قبر میں) رہو۔

كَذَلِكَ اِی طرح | نَقُصُّ ہم بیان کرتے ہیں | عَلَيْنَا تَحَدُّی | مِّنْ سے | أَنْبَاءُ خبریں | مَا جو | قَدْ سَبَقَ گزشتہ

وَقَدْ آتَيْنَاكَ اور تمہیں ہم نے نصیحت نامہ دیا | مِّنْ لَّدُنَّا اپنے پاس سے | وَكَلَّمَ صِدْقًا | مِّنْ جس | الْكُفْرَ منکیرا | عَنْهُ اُس سے | وَكَلَّمَ تَوَكَّلْ

يَحْمِلُ لَادے گا | يَوْمَ الْقِيَمَةِ قیامت کے دن | وَنَزَّلًا بوجہ | خَلِيدِينَ وہ ہمیشہ رہیں گے | فِيهِ وِسَاءٌ اور اس میں | لَهُمْ ان کیلئے

يَوْمَ الْقِيَمَةِ قیامت کے دن | جَمَلًا بوجہ | نَحْشُرُ جس دن | نَحْشُرُ پھونک داری جانگی | فِي الصُّورِ صور میں | وَنَحْشُرُ اور ہم انہیں کرچکے

الْمُجْرِمِينَ مجرموں کو | یَوْمَئِذٍ اس دن | زُرْقًا نیلی آنکھیں | یَتَخَفَتُونَ آہستہ آہستہ کہیں گے | بَيْنَهُمْ آپس میں | اِنْ اُن میں | لَيْسَتُمْ تم سے

إِلَّا مگر | عَشْرًا دس دن | نَحْنُ ہم | أَعْلَمُ خوب جانتے ہیں | بِمَا يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں | إِذْ يَقُولُ جب کہیں گے | لَيْسَتُمْ سب سے جاہلی

طَرِيقَةً راہ | اِنْ اُن میں | لَيْسَتُمْ رہے تم | إِلَّا مگر | یَوْمًا ایک دن

ہوتا تھا وہ دور ہو جائے اور آپ کو قتل ہو جائے کہ فقط میری قوم
ہی میرا انکار نہیں کر رہی ہے بلکہ گزشتہ اقوام نے انجام کے طرح
طرح کے مجورات دیکھ کر بھی ہمیشہ سرتابی کی ہے۔ پھر گزشتہ
واقعات و حالات کو باوجود ادائی ہونے کے آپ کا بیان کرتا یہ کلام
ہوا ثبوت ہے کہ بغیر وحی الہی کے یہ تمام واقعات ماضی کا علم کس
طرح ہو سکتا ہے۔ پھر مکرین کو بھی عبرت ہو کہ انکار کا نتیجہ جو پہلی

تفسیر و تشریح :- قرآن پاک میں مختلف قصص اور گزشتہ
تاریخی واقعات حسب موقع جو بیان فرمائے گئے ہیں ان کے
متحدہ فوائد ہیں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ واقعات کا
علم ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کی
عقلمندی میں اضافہ ہو جائے۔ کفار عرب خصوصاً قریش کے انکار و
سرتابی سے جو رنج و ملال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو

تو میں کو اٹھانا پڑا وہی ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ مومنین کے ایمان میں پہنچ پیدا ہو کر گذشتہ امتوں میں بھی اہل ایمان نے منکرین کے ہاتھوں ابتداء کسی سختیاں برداشت کیں مگر انجام کار اللہ نے حق کو غالب اور باطل کو مغلوب فرمایا۔ تو گذشتہ انبیاء کے واقعات و قصے بیان کرنے میں یہ متعدد فوائد ہیں۔

ان آیات میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے کہ ہم جو انبیاء سابقین اور گذشتہ اقوام کے واقعات آپ کو اور آپ کے ذریعہ سے تمام دنیا کو سناتے رہتے ہیں ان سے متعصوم صرف نصیحت کرنا ہے اور جس طرح ہم نے گذشتہ انبیاء کو مختلف معجزات عطا کئے تھے اسی طرح ایک عظیم الشان نصیحت نامہ یعنی قرآن پاک آپ کو عطا کیا ہے جس میں دین و دنیا کے تمام ضروری مسائل اور عقیدہ عمل کے تمام اصلاحی قوانین کا ذکر ہے۔ علوم ظاہری و اسرار باطنی کا بیان ہے۔

روحانی کمالات کے حصول اور دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہونے کے طریقوں کا اظہار ہے۔ تو اب جو شخص اس قرآن کی صداقت کا انکار کرے گا اور اس کے مضامین و قوانین ماننے سے روگردانی کرے گا تو وہ دوائی عذاب کا مستحق ہوگا اور اس قرآن کے اعراض و تکذیب سے جو گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن ان پر لاوا جائے گا وہ کبھی ہلکانہ ہوگا ہمیشہ اس کے نیچے دبے رہیں گے پھر اس بوجھ کا اٹھانا کوئی ہلکی کھیل نہیں۔ جب انھیں تو پہنچے گا کہ کیسے برے اور سخت بوجھ کے نیچے دبائے گئے ہیں۔ اب چونکہ منکرین قرآن کا ذکر آگیا اس لئے قیامت میں ان کا کیا حال اور کیا انجام ہوگا کچھ اسکا ذکر فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے اور پھر جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ یہاں آیت میں دوبارہ صور پھونکا جانا مراد ہے کہ جس دن یہ صور پھونکا جائے گا تو مجرمین جن سے مراد کفار ہیں عرش میں اس طرح لائے جائیں گے کہ ان کی آنکھیں ازرق ہوں گی۔ ازرق کے ترجمہ میں اہل تفسیر کے مختلف

اقوال ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ قیامت کے ہولناک امور دیکھنے کے سبب کافروں کی آنکھیں کچی سبزی مائل ملی کی آنکھوں کی طرح ہوں گی۔ اہل عرب کے نزدیک ایسی آنکھیں منحوس اور معیوب بھی جاتی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ آنکھوں کے ازرق ہونے سے مراد نابینا ہونا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خوف و دہشت کی وجہ سے آنکھوں کی پتلیاں پھٹ جائیں گی یا کثرت نور سے کافروں کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی کیونکہ کفر کے سبب ان کی آنکھوں میں نور کو دیکھنے کی طاقت نہ ہوگی۔ بعض مفسرین نے حیرت و استعجاب سے لٹکی باندھ کر دیکھنے کو آنکھوں کو ازرق ہونا کہا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قیامت کے مقامات و احوال متعدد ہیں کہ بوقت حشر کافروں کی آنکھیں اچھی خاصی ہوں گی۔ پھر قیامت کی ہولناکی دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی پھر تیلی ہو جائیں گی اور آخر میں سب نابینا ہو جائیں گے پھر آنکھیں کھول دی جائیں گی تاکہ دوزخ و غیرہ کو دیکھ سکیں۔ پھر آخرت کے طول اور وہاں کے ہولناک احوال کی شدت کو دیکھ کر دنیا میں یا قبر میں رہنا اتنا کم نظر آئے گا کہ گویا ہفتہ عشرہ سے زیادہ نہیں رہے۔ بڑی جلدی دنیا ختم ہوگئی یہاں کے حرے اور لمبی چوڑی امیدیں سب بھول جائیں گے۔ یہود و عمر صالح کرنے پر ندامت ہوگی اور جو ان منکرین میں زیادہ ہوشیار ہوگا وہ کہے گا کہ عشرہ یعنی دس دن بھی کہاں تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی تھی۔

یہاں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جو شخص اس نصیحت نامہ یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اور اس کی ہدایت اور رہنمائی قبول کرنے سے انکار کر دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ اس کی یہ حماقت خود اپنے ساتھ دشمنی ہوگی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ کوئی شخص جس کو قرآنی احکام و نصائح پہنچیں اور پھر وہ اسے قبول کرنے سے انکار کرے یا پہلو تہی کرے آخرت میں سزا پانے سے نہیں بچ سکتا۔ آیت کے الفاظ عام ہیں۔ کسی قوم۔ کسی ملک۔ کسی زمانہ کے ساتھ خاص نہیں۔

بلکہ یہ حکم ہر شخص کے لئے عام ہے۔ خواہ مغرب کا باشندہ ہو یا مشرق کا افریقہ کا سیاہ فام غلام ہو۔ یا امریکہ کا سفید فام عیار ہو۔ یورپین ہو یا ایشیائی چینی ہو یا جاپانی۔ ہندی ہو یا پاکستانی۔ جب تک یہ قرآن دنیا میں موجود ہے اور جہاں جہاں جس جس ملک اور قوم کے جس شخص کو بھی یہ پہنچے گا اس کے لئے دعویٰ راست ہوں گے یا تو اس کو مانے اور اس کی پیروی اختیار کرے۔ یا اس کو نہ مانے اور اس سے اعراض اور روگردانی برتے جس کا انجام بھی ان آیات میں بتا دیا گیا من اعراض عنہ فانه یحمل یوم القیۃ وزدنا یعنی جو شخص قرآن سے اعراض اور روگردانی کرے گا قیامت کے روز اس پر بڑا بوجھ عذاب کا لدا ہوگا۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کی تلاوت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ کرے۔ نہ کبھی قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی فکر کرے یا قرآن کو پڑھے مگر غلط سلاط پڑھے صحیح حروف کی فکر نہ کرے یا صحیح بھی پڑھے مگر بے توجہی اور بے دلی سے پڑھے۔ اسی طرح قرآن کے احکام کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ دینا بھی قرآن سے اعراض ہے اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے میں کوتاہی یا اس کے احکام کی خلاف ورزی یا تو اعراض کا انتہائی درجہ ہے (اعیاد باللہ تعالیٰ) غرض قرآن کے حقوق سے بے پروائی کرنے کا بڑا وبال ہے جو قیامت کے روز ہار گرام بن کر اس کی گردن پر لاد دیا جائے گا جیسا کہ روایات حدیث میں بھی ہے کہ انسان کے برے اعمال اور گناہ قیامت کے روز ایک ہار گرام بن کر اس کے لو پر لانا جائے گا۔ (سہل القرآن جلد ۱)

اب یہاں ہم اس پاکستان میں جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی حکومت کہلاتی تھی ان بد نصیب اور بد بخت افراد کا ذکر کرتے

بغیر بھی نہیں رہ سکتے کہ جنہوں نے معاذ اللہ مظلوم قرآن کو فرسودہ کتاب بنالیا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ اگر قرآن احکام اسلام اقتصادی مسائل کا مکمل حل پیش کرتا تو ہم سوشلزم کا نعرہ نہ لگاتے لیکن چونکہ سوشلزم ہی غربت اور افلاس کا حل ہے اس لئے ہم نے بیروں اور ملاؤں کی مخالفت کے باوجود اس کے لئے کام کرنا شروع کیا۔ اب بتائیے کیا یہ کھلم کھلا قرآن سے اعراض اور روگردانی نہیں ہے کیا قرآن کو ماننے اور اس پر ایمان رکھنے کے یہی معنی ہیں کہ بس ہم اسلام کا لیبل لگا کر جو چاہیں قرآن کو کہیں اور جو چاہیں اس کے قوانین اور احکام کو خیال کریں! قرآن کے ساتھ یہ منافقانہ رویہ اور یہ اعراض اور روگردانی کیلئے ہوئے مخالف اور دشمن اسلام کے اعراض اور روگردانی سے زیادہ خطرناک ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذہیل کی رسی کو ان خالوں پر کھینچ لیں اور ان کی شرارتوں اور درپردہ مخالفتوں کا خاتمہ فرمایں۔ (نوٹ: جس وقت یہ درس لکھا گیا تھا ملک میں ایسے ہی حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اب ملک میں فضا بدلی ہوئی ہے۔ اور دینی فضالانے کی کوشش ہو رہی ہے) یہ اپنے قوم اور ملک کا ذکر قرآن سے اعراض اور روگردانی پر بالآخر آگیا۔ الغرض کہ اس کلام الہی کی آواز پر دنیا میں لبیک نہ کہنے والے اور اس مالک الملک ذوالجلال والا کرام کے فرمان سے اعراض اور روگردانی کرنے والے اور بڑے سے بڑے سرکش اور تکبر جو خدائی قانون کے سامنے اپنی گردن جھکانے کو تیار نہ ہوئے تھے وہ قیامت کے روز اسی جی قوم کے سامنے کس طرح ذلیل اور مجرم قید یوں کی طرح گردن جھکانے چلے آئیں گے اور ان کا کیا حال ہوگا یہ آگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اللہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: حق تعالیٰ کو اور ہماری نسلوں کو اور ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو اور تمام عالم اسلام کو دنیا میں قرآن پاک کا قیام بنا کر زندہ رکھیں اور دل و جان سے اس کے احکام اور قوانین کو قبول کرنے والا اور ان پر عمل پیرا ہونے والا مسلمان بنا کر زندہ رکھیں۔ آمین

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

قبر کا زمانہ حشر میں ایسا معلوم ہوگا جیسے دنیا کا ایک دن تو مگرین حشر جو قیامت کو مانتے ہی نہ تھے اور طرح طرح کے شبہات نکالتے اور کہتے کہ ایسے ایسے سخت اور عظیم الشان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اس کا جواب ان آیات میں دیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کی لاکھودود قدرت کے سامنے پہاڑوں کی کیا حقیقت ہے۔ ان سب کو ذرا سی دیر میں کوٹ پیس کر ریت کے ذرات اور دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور زمین بالکل صاف اور ہموار کر دی جائے گی۔ جس میں کچھ اچھ اچھ اور اونچ نیچ نہ رہے گی۔ پہاڑوں کی رکاوٹیں ایک دم میں صاف کر دی جائیں گی اور زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ اس روز اسرائیل علیہ السلام بلعاً واذ سے محشر کی طرف بلائیں گے اور ان کی ندائن کرسب کے سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ادھر ادھر مڑے بغیر سیدھے آواز کی طرف دوڑیں گے اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں آیت میں دائمی یعنی بلانے والے سے مراد حضرات اسرائیل علیہ السلام ہیں جو بیت المقدس کی جگہ پر کھڑے ہو کر صور بولے کر پکاریں گے۔ ابتھا العظام البالیہ۔ والجلود المتفرقة واللحوم المتمزقة۔ همی الی عرض الرحمن۔ اسے کلی ہوئی ہڈیوں اور پرانندہ کھالوں اور ریزہ ریزہ شدہ گوشت کے ٹکڑوں جن کے حضور میں چلو۔ تو یہ نمائے اسرائیل بن کر ہڈی گوشت کھال بال سب کچھ مل جل کر انسانی شکل بن کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور ہر شخص آواز کی طرف لپکے گا۔ کاش یہ منکرین لوگ دنیا میں اللہ کے دائمی کی آواز پر اسی طرح سیدھے چپٹے تو وہاں کام آتا پر یہاں اپنی بدبختی اور بکروبی سے ہمیشہ نیڑھی چال چلتے رہے۔ اور اس روز حق تعالیٰ کے خوف اور ہیبت کے مارے کسی کی اونچی آواز نہ نکل سکے گی سب کی آوازیں پست ہوں گی اور کوئی کچھ بولے گا بھی تو

اس قدر آہستہ جیسے کاناپھوسی کرتے ہوں اور اس روز کبھی کو کسی کی سفارش لفع نہ دے گی۔ بجز ایسے شخص کو کہ جس کی سفارش حق تعالیٰ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے شافعیین کو اجازت دے دی ہو اور اس شخص کے واسطے شافع کا بولنا پسند کر لیا ہو۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ قیامت کے دن فرشتے انبیاء اولیاء اور صلحائے امت شفاعت کریں گے مگر ان کی شفاعت بغیر اذن الہی کے نہ ہوگی اور یہ اجازت صرف کلمہ گو مومنین کے بارے میں ہوگی۔ کفار کے لئے سفارش کی کسی کو اجازت ہی نہ ہوگی۔ گویا منکرین کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ تم شفاعت اور سفارش سے بھی محروم رہو گے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے سب اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کس کو کس کے لئے شفاعت کا موقع دینا چاہئے۔ اگر کوئی مومن ابتدا ہی میں شفاعت کے لائق ہے تو اس کے لئے ابتدا ہی میں شفاعت کی اجازت ہوگی۔ اور اگر جہنم میں داخل ہونے کے بعد قابل شفاعت ہوگا تو دخول جہنم کے بعد اس کی شفاعت ہوگی اور اگر کسی کے دل میں ایمان ہی نہیں اور وہ قابل شفاعت ہی نہیں تو اس کی شفاعت مطلقاً نہ ہوگی۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ اس روز بڑے بڑے سرکش منکروں کے سر بھی علانیہ اسی جی و قیوم کے سامنے ذلیل قیدیوں کی طرح جھکے ہوں گے جنہوں نے کبھی خدا کے آگے پیشانی نہ ٹکی تھی۔ اس وقت بڑی عاجزی سے گردن جھکائے چلے آئیں گے۔ اخیر میں تمام اہل محشر کے فرق اور انجام کو نگاہ فرمایا جاتا ہے کہ ایسا شخص تو ہر طرح کا کام نہ ہے گا جو ظلم یعنی شرک و کفر اور نافرمانی لے کر آیا ہوگا اور جس نے نیک کام کئے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا یعنی مومن ہوگا اور ساتھ ہی عمل صالح بھی ہوں گے تو اس کو کمال اجر و ثواب ملے گا نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی کا یعنی اس کی کوئی نیکی نہ تو ضائع کی جائے گی اور نہ کسی نیکی کے اجر میں کمی کی جائے گی۔

یہاں بھی خالص اور مجرموں کے مقابلہ میں جو بشارت دی گئی ہے وہ نہ محض عمل صالح پر ہے اور نہ محض ایمان پر بلکہ دونوں کے مجموعہ پر یعنی اعمال صالحہ بھی ہوں اور ایمان بھی ہوں کے لئے بشارت ہے کہ ان کو آخرت میں نہ بے انصافی کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔

میرے عزیزو اور بھائیو۔ آج اس دنیا کی زندگی میں ہم کو موقع حاصل ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذخیرہ بھی جمع کر لیں کہ جو کل قیامت میں ہم کو اس بشارت کا مصداق بنادے اس لئے ہم کو اس زندگی کی قدر کرنا چاہئے اور اسکو اصل مقصد میں لگانا چاہئے۔ کہ قیامت کی ناکامی نصیب نہ ہو۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے بلکہ یقین کر لیجئے کہ اعمال صالحہ کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق

دعا سیدھی سے ممکن ہیں۔ اس لئے ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عاجزانہ درخواست و دعا ہونی چاہئے کہ یا اللہ اپنی توفیق جن ہمارے شامل حال فرما دے اور ہم کو اس دنیا کی زندگی میں اپنی مرضیات والے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم کو میدان حشر میں اپنے مطیعین اور مخلصین بندوں میں شامل ہو کر اپنے سامنے حاضر ہونا نصیب فرما۔ آمین۔

اب آگے نزول قرآن کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے اور نزول وحی کے سلسلہ میں خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت تلقین فرمائی جاتی ہے جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان و اسلام کے ساتھ ہم کو اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اپنے فضل سے قیامت کے دن ہم کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمائیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر۔ یا اللہ ہمیں شافع محشر شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین۔ سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائیے۔

یا اللہ ہم کو آج اس زندگی میں آخرت کا فکر اور وہاں کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے اور ہم سے اپنی مرضیات کے وہ اعمال صالحہ کرا لیجئے کہ کل میدان حشر میں ہم کو عزت والی کامیابی و کامرانی نصیب ہو جائے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ

اور ہم نے اسی طرح اس کو عربی قرآن کر کے نازل کیا ہے اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں یا پھر قرآن اُن کیلئے

يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۚ فَتَعْلَىٰ لِلَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ

کسی قدر کچھ پیدا کر دے۔ سو اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہے بڑا عالی شان ہے اور قرآن (پڑھنے) میں تم اس کے کہ آپ پر اس کی وحی پوری نازل ہو چکے جلالت نہ کیا کیجئے

إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجئے۔

وَكَذَلِكَ	اور اسی طرح	أَنْزَلْنَاهُ	ہم نے اس پر نازل کیا	قُرْآنًا	عربی قرآن	وَصَرَّفْنَا	اور	فِيهِ	وہ	مِنَ الْوَعِيدِ	ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں یا پھر قرآن اُن کیلئے	
يُحَدِّثُ	کسی قدر کچھ پیدا کر دے	لَهُمْ	ان کے لئے	ذِكْرًا	تذکرہ	فَتَعْلَىٰ	لِلَّهِ	اللہ تعالیٰ	بِالْقُرْآنِ	قرآن میں	مِنْ قَبْلِ أَنْ	یُقْضَىٰ
إِلَيْكَ	تو	وَحْيُهُ	وحی	وَقُلْ	اور کہو	رَبِّ	میرے رب	زِدْنِي	بڑھا دو	عِلْمًا	علم	

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کامل ضابطہ اصلاح - قانون ہدایت اور مکمل دستور العمل ہے۔ اس کے اندر فلاح دارین کے اصول بیان کئے گئے ہیں۔ یہ شخص تذکرہ قصص نہیں ہے نہ تاریخ اقوام بیان کرنا اس کی غرض ہے۔ لیکن چونکہ اسلاف کے ہدایت آمیز یا عبرت انگیز واقعات بیان کرنے سے انسان کے خیالات و اعمال کی فطرۃ اصلاح ہوتی ہے۔ ہر شخص طبعاً خوشگوار ہے کہ نظیر و مثال اس کے سامنے پیش کی جائے اس لئے قرآن میں جابجا قصے و تاریخی واقعات مذکور ہیں۔ تو جس طرح گذشتہ تاریخی واقعات بیان کرنے سے اصل غرض ہدایت و اصلاح ہے اسی طرح قرآن کو عربی میں نازل کرنے اور آیات و وعید کو بار بار لانے سے بھی مقصود ہدایت ہے چونکہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب ہیں اس لئے قرآن صاف زبان عربی میں نازل کیا گیا تاکہ وہ اس کو پڑھ کر خدا سے ڈریں اور بار بار آیات و وعید لانے اور عذاب آخرت کا مہر پیش کرنے اور گذشتہ نافرمان قوموں کی چابی کا تذکرہ کرنے سے اصل مدعا

یہی ہے کہ قرآن سن کر لوگوں میں کچھ پیدا ہو۔ نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ طاعت کی طرف راغب ہوں اور معاصی کو ترک کریں اور انجام کاران میں گناہوں سے بچنے کا ملکہ پیدا ہو جائے اور وہ حقیقی بن جائیں۔ اور اتنا نہ ہو تو کم از کم لوگوں کے دلوں میں اپنے انجام کی طرف سے کچھ سوچ تو پیدا ہو جائے ممکن ہے یہی سوچ اور غور و فکر آگے بڑھتے بڑھتے ہدایت پر لے آئے اور ان کے ذریعہ سے دوسروں کو بھی ہدایت ہو۔ سو اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہے اور عالی شان ہے اس نے ایسا عظیم الشان قرآن اور نافع کلام نازل فرمایا اور اپنے بندوں کو ایسی ہی اور اچھی باتیں ان کے فائدے کے لئے بتائیں۔ اب چونکہ یہاں نزول قرآن کا ذکر ہو رہا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت زبان مبارک سے کلمات وحی کی نگرار فرماتے جاتے تھے اور اس سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ کہیں آیات وحی آپ بھول نہ جائیں اور جو حکم الہی نازل ہو اس میں فراموشی کے سبب اس کی قیام و تبلیغ سے قاصر نہ رہ جائیں اس لئے یہاں ایک ادب قرآن کی متذکرہ سے

مخلوق جس کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے ارشاد فرمایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ جس وقت فرشتہ یعنی جبرئیل علیہ السلام وحی الہی پڑھ کر سنائیں تو آپ جلالت کر کے ان کے ساتھ ساتھ نہ پڑھنے لگا کریں کیونکہ اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جبرئیل علیہ السلام سے سننا اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا۔ سو ایسا نہ کیجئے بلکہ پوری وحی نازل ہو چکے تو پھر اس کو پڑھئے اور اس بات کا اندیشہ نہ کیجئے کہ شاید یاد نہ رہے۔ یاد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور آپ بھی یاد ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دے اور قرآن کی اور زیادہ سمجھ اور بیش از بیش علوم و معارف عطا فرما دے۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث و مفسر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ جبرئیل علیہ السلام جب قرآن لاتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑھنے کے ساتھ آپ بھی

پڑھنے لگتے کہ بھول نہ جاؤں۔ اس کے متعلق پہلے سورہ قیامہ جو ۲۹ پارہ میں ہے ہدایت فرمائی گئی تھی۔ لا تحرکوا بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعه وقرانہ فاذا قرانہ فاتبع قرانہ ثم ان علینا بیانہ اسے یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دیجئے۔ اسے یاد کرو دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے لہذا جب ہم اسے سنارہے ہوں تو غور سے سنتے رہئے پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اس طرح آپ کی تسلی کر دی گئی تھی کہ اس قرآن کو یاد رکھو نا اور لوگوں تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے لیکن شاید آپ بھول گئے اس لئے پھر اس آیت میں تاکید فرمائی اور بھولنے پر آگے حضرت آدم علیہ السلام کی مثل بیان فرمائی اور رب زدنی علما کی دعا تلقین فرمائی۔ اب آگے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو بھی وہ دل عطا فرما دیں کہ جو قرآنی وعیدیں سن کر خوف الہی سے کانپ جائے۔ اور یہ خوف خداوندی ہمارے لئے تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ ہم کو بھی دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور قرآن پاک کا علم ذوق شوق اور فہم نصیب فرما۔ اور اس کے جملہ احکام پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی ہدایت و توفیق نصیب فرما۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بعد اس کا نسیان بھی معسر ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان خلود کتنے ہی بڑے مرتبہ کا ہوا ہے ہر وقت حق تعالیٰ کی عدا کی ضرورت ہے۔ دیکھئے حق تعالیٰ نے ان مصلح کی بنا پر جو حضرت آدم علیہ السلام کے خروج از جنت سے وابستہ تھے اور نیز دوسری جنتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس لغزش سے حفاظت نہیں کی اور وہ اس میں مبتلا ہو گئے اور حق تعالیٰ اگر انہیں فوراً سنبھال دیتے تو ضرور ہی جالتے اس لئے لا پر جو دعا تعلیم فرمائی تھی۔ یعنی رب زدنی علما اس میں دونوں باتیں داخل ہیں یعنی جو علم حاصل نہ ہو وہ علمو یا بھی اور دینے ہوئے علم میں سے اگر کسی بات سے بھول یا غفلت ہو جائے تو اس پر تنبیہ کر دینا بھی مقصود یہ ہوا کہ آپ اس دعا سے اسکی لغزش سے بھی محفوظ رہیں گے جیسے آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی آگے وہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کا مع اس کے نتائج کے بیان فرمایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو جہدہ کر دو سب فرشتوں نے ایسا کیا اور حکم الہی فوراً بجالا دیا۔ یہاں یہ سمجھ لیا جائے کہ فرشتوں کا یہ جہدہ کرنا جہدہ عبادت نہ تھا بلکہ جہدہ تعظیم و تحیت تھا جو انبیائے سابقین کی شریعت میں جائز رہا۔ جہدہ عبادت تو سوائے اللہ رب العزت کے کسی کے لئے بھی جائز نہیں۔ مگر خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جہدہ تعظیم بھی منسوخ ہو گیا جیسے بہن بھائی کا نکاح حضرت آدم کی شریعت میں جائز تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ پس تمام ملائکہ نے حق تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں آدم علیہ السلام کو جہدہ تعظیم کیا بجز ابلیس کے کہ جو جنات میں سے تھا اور اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل کر لیا گیا تھا اس نے جہدہ نہیں کیا اور صاف انکار کر دیا۔ جس پر وہ مردود ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اے آدم یا رکھو یہ بلاشبہ تمہارا اور تمہاری بی بی کا دشمن اس وجہ سے ہے کہ یہ تمہارے معاملہ میں مردود ہوا لہذا تم کو آئندہ اس سے ہوشیار رہنا چاہئے اور اس کے کسی مشورہ پر عمل نہ کرنا چاہئے تو وہ کھو خبردار اس کے کہنے سے کوئی ایسا کام مت کرنا جتنا کہ جنت سے باہر کے جاؤ اور ہر مصیبت میں پڑو۔ یہاں جنت میں تو تمہارے لئے یہ آرام ہے کہ نہ تم بھی بھوکے ہو گے کہ اس سے تکلیف ہو یا اس کی تدبیر میں پریشانی ہو اور نہ تنگے ہو گے کہ کبھی کپڑا نہ ملے اور نہ پیاسے ہو گے اور نہ دھوپ اور گرمی میں چو گے۔ بخلاف

اس حالت کے کہ اگر یہاں سے نکلے تو یہ ساری مصیبتیں ہوں گی اس لئے ان امور کو پیش نظر رکھ کر خوب ہی ہوشیاری اور بیداری سے رہنا چاہئے کہ بعد شیطان نے ان کو جھانسا دیا اور برکایا اور کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں تم کو جنت کی خاصیت کا ورثہ بتلا دوں کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ شادمان اور بولور لکی بادشاہی حاصل ہے کہ جس میں کبھی ضعف نہ آئے۔

آدم علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے سورۃ بقرہ، سورۃ اعراف، سورۃ حجر، سورۃ نبی اسرائیل اور سورۃ کہف میں گزر چکا ہے۔ یہاں موقع کی مناسبت سے پھر دہرایا گیا ہے ہر جگہ موقع اور سلسلہ بیان کی مناسبت کے لحاظ سے قصہ کی تفصیلات مختلف طریقہ سے بیان کی گئی ہیں۔ قصہ کے جو اجزا موضوع بحث سے مناسبت رکھتے ہیں وہ اسی جگہ بیان ہوئے ہیں۔ غرض کہ آدم علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ابلیس جو تمہاری وجہ سے راندہ درگاہ ہوا ہے یہ تمہارا اور تمہاری بی بی کا دشمن ہے تم اس سے ہوشیار رہنا یہ تمہارے جنت سے نکلنے کی فکر میں لگا رہے گا پس ایسا کام نہ کرنا جس سے جنت سے تمہیں نکلنا پڑے اور پھر دنیا کی مشقتوں میں پڑ جاؤ اور بیوی بھی تمہارے ساتھ ہے اس کا بوجھ بھی تم پر پڑے گا۔ یہاں جنت میں تو کھانے پینے۔ غذا۔ قیام طہام لباس کے سب آرام تم کو حاصل ہیں۔ اگر یہاں سے نکلے گئے تو دنیاوی رزق اور غذا کے حصول کے لئے تم کو بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ مگر شیطان ابلیس یقین تو ان حضرات کی کلمات میں لگا ہوا تھا چنانچہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم کیا میں تم کو ہمیشہ جنت میں رہنے کا ذریعہ نہ بتلا دوں جس سے نہ تم کو کبھی موت آئے اور نہ تمہاری بادشاہت کو کبھی زوال ہوگا اور خدا کی مہربانی قسم کھائی کہ خدا کی قسم اگر تم نے اس درخت سے کھا لیا تو تم کو جنت کا دوام اور عیش کا غلظہ حاصل ہو جائے گا۔ جب شیطان نے خدا کی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا تو ان کو شبہ بھی نہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ پس حق تعالیٰ کے قرب اور جنت کے دائمی عیش و عشرت کے شوق و رغبت نے اس ممانعت کو بھلا دیا اور ابلیس کے برکات سے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر اس کا کیا انجام اور نتیجہ ہوا یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَ اخذُوا مِنْهَا وَ اخرجوا مِنْ الْجَنَّةِ وَ تِلْكَ اَوَّلُ مَا بَدَا لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ

فَاَكْلًا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَؤَالُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرُقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى

سورہوں نے اس درخت سے کھالیا تو ان دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور دونوں اپنے اوپر جنت کے (درختوں کے) پتے چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا

اِذْ رَّبُّكَ فَغَوَىٰ ۖ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۚ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا

سو غلطی میں پڑ گئے۔ پھر ان کو ان کے رب نے مقبول بنالیا سو ان پر توجہ فرمائی اور راہ پر قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں جنت سے اترو (اور دنیا میں) انکی حالت سے جاؤ

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ۚ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۚ

کہ ایک کا دشمن ایک ہوگا، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ (دنیا میں) گمراہ ہوگا اور نہ (آخرت میں) شقی ہوگا۔

فَاَكْلًا	پس دونوں نے کھالیا	وَمِنْهَا	اس سے	فَبَدَّتْ	تو ظاہر ہو گئیں	لَهَا	ان پر	سَؤَالُهُمَا	ان کی شرمگاہیں	وَلَوْ	اور	طَفِقَا	یخچالیں	يَخْصِفْنَ	دونوں لگے جوڑنے
عَلَيْهِمَا	اپنے اوپر	مِنْ	میں سے	ذُرُقِ	الجنۃ جنت کے پتے	وَعَصَىٰ	اور نافرمانی کی	اِذْ	آدم	رَبُّكَ	اپنا رب	فَغَوَىٰ	تو وہ بہک گیا	ثُمَّ	پھر
اجْتَبَاهُ	اس کو چن لیا	رَبُّهُ	اس کا رب	فَتَابَ	توجہ فرمائی	عَلَيْهِ	اس پر	وَهَدَىٰ	اور اسے راہ دکھائی	قَالَ	فرمایا	اهْبِطَا	تم دونوں اتر جاؤ	وَمِنْهَا	یہاں سے
بَعْضُكُمْ	بعض	لِبَعْضٍ	بعض	عَدُوٌّ	دشمن	فَلَا	پس اگر	يَأْتِيَنَّكُمْ	آپس آپس	مِنِّي	میں سے	هُدًى	ہدایت	وَلَوْ	اور
اِشْقَىٰ	نہ بدبخت ہوگا	وَمِنْهَا	یہاں سے	فَبَدَّتْ	تو ظاہر ہو گئیں	لَهَا	ان پر	سَؤَالُهُمَا	ان کی شرمگاہیں	وَلَوْ	اور	طَفِقَا	یخچالیں	يَخْصِفْنَ	دونوں لگے جوڑنے

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں اس فہمائش کا ذکر تھا کہ جو حق تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی اور بتلادیا گیا تھا کہ یہ اہلیس تمہارا اور تمہاری بیوی دونوں کا دشمن ہے۔ اس سے خبردار رہنا۔ کہیں اس کے کہنے میں آ کر مصیبت میں نہ پڑ جانا کہ جنت سے نکالے جاؤ۔ اہلیس جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے مردود و ملعون قرار دیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن اور حاسد بنا ہوا تھا اور اسی فکر اور داؤ گھات میں لگا رہتا کہ کسی طرح حضرت آدم سے یہ دائمی عزت و راحت جو انہیں جنت میں حاصل تھی چھین جائے۔ شیطان آخر شیطان ہی تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بہکانا چاہا۔ انہوں نے کوئی صورت اسے نظر نہ آئی کیونکہ لالچ یا خوف وہی چیزیں ہیں جو انہوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر طرح راحت حاصل تھی اس لئے لالچ انہیں دیا جاسکتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عزت بھی تھی اس لئے کسی قسم کا ذرا بھی زبردستی ناممکن تھا اس لئے اہلیس نے لالچ اور خوف دلانے کی بجائے ایک اور تدبیر نکالی۔ کوئی نعمت کتنی ہی بڑی ہو لیکن اس کے زوال اور فنا کا خیال آ جاتا ہے تو لطف کر کرا ہو جاتا ہے۔ اس لئے اہلیس حضرت آدم علیہ السلام کا ناصح اور خیر خواہ

بن کر آیا اور اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں آپ کو ایسے درخت کا پتہ بتائے دیتا ہوں کہ جس کے پھل میں یہ تاثیر ہے کہ آپ غیر فانی ہو جائیں گے اور ہمیشہ جنت میں مقیم رہیں گے۔ آپ کو دوامی زندگی۔ سرمدی عیش اور لازوال حکومت حاصل ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بڑھ کر مقام قرب حق میں قیام کا حریص اور کون ہو سکتا تھا اور اس کا تو آپ تصور ہی نہیں فرما سکتے تھے کہ جھوٹی قسم کھا کر کوئی اللہ کے نام کی بے وقعتی بھی کر سکتا ہے اس لئے آپ اس کے کہنے میں آ گئے اور اس کے مشورہ کو اپنے اجتہاد میں رضائے حق ہی کی راہ کا ایک مشورہ سمجھے۔ اور حق تعالیٰ نے اس شجر ملعونہ کی جو ممانعت فرمائی تھی اس کی تاویل کر لی ہوگی۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس موقع پر لکھا ہے کہ امر و نہی بھی تو تشریعاً ہوتے ہیں اور کبھی شفقتاً اور اس کو یوں سمجھئے کہ مثلاً ایک توریل میں بدون ٹکٹ سفر کرنے کی ممانعت ہے یہ تو قانونی حیثیت رکھتی ہے اور ایک جو ریل کے ڈبوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ”تمھو کو مت۔ اس سے پیاری پھلتی ہے“ یہ بھی شفقت ہے۔ اسی طرح خدا کے اوامر و نواہی بعض تشریع ہیں جن کی خلاف ورزی کرنے والا قانونی مجرم سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے وہ اوامر و نواہی ہیں جن کا غلط تشریح نہیں محض

شفقت ہے جیسا کہ طب نبوی وغیرہ کی بہت سی احادیث میں علماء نے تصریح کی ہے۔ تو شاید حضرت آدم علیہ السلام نے اس ممنوعہ شجر سے پھل کھانے کی ممانعت کو کئی شفقت سمجھا ہی لئے ابلیس کی وسوسہ اندازی کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنے کو زیادہ بھاری خیال نہ کیا۔ مگر چونکہ انبیاء علیہم السلام کی چھوٹی سی لغزش بھی ان کے مرتبہ قرب کے لحاظ سے عظیم نقصان بن جاتی ہے اسی لئے اپنی اس اجتہادی غلطی کا ظاہری نقصان اٹھانے کے علاوہ مدت دراز تک توبہ و استغفار میں مشغول گریہ و بکا رہے۔

الغرض ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اس کے بہکانے سے دونوں یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام نے اس درخت سے کھالیا جس سے ممانعت ہوئی تھی اور شیطان نے اس کو شجرۃ الخلد بتلایا تھا تو اس کے کھاتے ہی لباسِ بشریت ان کے بدن سے اتر گیا تو اب جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے اور بدن کو ڈھانکنے لگے اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے حکم الہی کے امتثال میں غفلت و کوتاہی ہوئی اور اپنی شان کے موافق عزم و استقامت کی راہ پر ثابت قدم نہ رہے۔ بہر حال حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنے کئے پر شرمندہ ہوئے اور جیسا کہ سورۃ اعراف میں ذکر ہوا ہے دونوں نے عرض کیا دینا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ورحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بخشی اور پھر قبولیت سے نوازا اور عیش از عیش مہربانی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی خوشنودی کے راستہ پر قائم کر دیا۔ اس طرح حق تعالیٰ نے نہ صرف اس غلطی کو معاف ہی کیا بلکہ اسے سندھ کے لئے راہِ راست بھی بتائی اور اس پر چلنے کا طریقہ بھی سکھایا مگر ساتھ ہی یہ حکم ہوا کہ تم دونوں کے دونوں جنت سے نیچے اتر دو اور دنیا میں ایسی حالت سے جاؤ کہ تمہارے فرزندوں میں ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ میں وہاں بھی تمہارے پاس یعنی نبی آدم میں احکام بھیجوں گا یعنی نبیوں اور کتابوں کے ذریعہ سے دنیا میں اپنے احکام بھیجتا رہوں گا پس جو میری رحمتی کا اتباع کرے گا تو وہ نہ جنت کے راستہ سے ہٹے گا۔ نہ اس سے محروم ہو کر تکلیف اٹھائے

گا جس وطن اصلی سے نکل کر آیا تھا بے شککے پھر دین چاہیے گا۔

امام رازئی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی عجیب واقعہ ہے ایک طرف خدا تعالیٰ نے آدم کو وہ راحت اور بھلائی عیش و عزت کی ترغیب دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بی بی کا دشمن ہے تو نہیں تم کو جنت سے نہ نکلا دے پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ دوسری طرف ابلیس نے بھی لازوال راحت اور غیر فانی عیش کا لالچ دیا۔ خدا تعالیٰ نے دوامِ عیش کو مقربہ و رحمت کا پھول نہ کھانے سے وابستہ کیا تھا اور شیطان نے بھی اسی شجر ممنوعہ کے پھل کھانے کو دائمی راحت و لازوال زندگی کے حصول کا سبب قرار دیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے آدم کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ابلیس تمہارا قطعی دشمن ہے مگر آدم خواہے شیطان میں آگئے۔ آدم علیہ السلام کا شیطان کی طرف جبک جانا اور حکمِ خدا کو بھول جانا ولایتِ کردہ ہے کہ تقدیر الہی تمام عالم میں جاری و ساری ہے۔ کوئی تقدیر کو ٹالنے والا نہیں۔ غم کیسا ہی روشن ہو اور دلیل کسی ہی واضح ہو لیکن اس سے کچھ نفع نہ ہوگا جب کہ اللہ نے اس کے خلاف مقدر کیا ہے اور ہر دانہ کی اسی وقت مفید ہوگی جب تقدیر الہی میں نقص آفرینی موجود ہو۔" (تفسیر بیانِ سامان)

یہی وجہ ہے کہ عارفین اور اولیاء اللہ مقدراتِ خداوندی سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں اور انجام کی کامیابی کے لئے مجتہد و نیاز سے درگاہِ الہی میں دعا گور رہتے ہیں۔

الغرض حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو حکم ہوا کہ اب جنت سے اتر کر نیچے دنیا میں جاؤ اور وہاں آباد ہو۔ اور اللہ کے جو احکام و ہدایات دنیا میں پہنچیں ان کا اتباع کیا جائے۔ جو ایسا کرے گا وہ پھر اسی جنت میں آئے گا۔ اب آگے ان کا حال اور انجام بیان فرمایا گیا ہے کہ جو دنیا میں احکامِ خداوندی کا اتباع نہیں کریں گے اور اس سے اعراض و انکار برتیں گے ان کا انجام دنیا اور آخرت میں کیسا ہوگا۔ یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ سندھ و درس میں ہوگا۔

وَالْجُزْءُ غَوَاةً اِنَّ السُّمْمَ دَنُوْرَتِ الْعُلَاقِیْنَ

سے اعراض و انکار کر سکا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کر محض دنیا ہی کی فانی زندگی کو قبلہ مقصود بنا بیٹھ گیا تو دنیا میں اس کو معیشت و فنکارانہ زندگی کا جینا نصیب ہوگا۔ یعنی اس کی زندگی مکدر اور قلبی سکون اور حقیقی اطمینان سے خالی ہوگی اور دیکھنے میں اس کے پاس بہت کچھ مال و دولت اور سامانِ عیش و عشرت نظر آئیں مگر اس کا دل قناعت و قناعت سے خالی ہونے کی بنا پر ہر وقت دنیا کی مزید حرص اور دنیا کی ترقی کی فکر اور کمی کے اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے۔ کسی وقت ۹۹ کے پھیر سے قدم ہاں نہیں لگتا۔ موت اور زوال دولت کے خطرات انگ سو ہاں مدح رہتے ہیں بڑے بڑے دولت مندوں اور سرمایہ داروں کی خودکشی کر لینے کی خبریں جو آئے دن اخباروں میں چھپتی رہتی ہیں۔ سب اسی غلطی معیشت کے مظاہرہ ہیں۔ انصاف اور تجربہ اس پر شاہد ہیں کہ اس دنیا میں قلبی سکون اور حقیقی اطمینان کسی کو بدون یادِ الہی اور ذکرِ الہی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعض مفسرین نے یہاں آیت میں معیشت و فنکارانہ معنی لئے ہیں وہ زندگی جس میں خیر داخل نہ ہو سکے گو یا خیر کو اپنے اندر لینے سے تنگ ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ایک کافر جو دنیا کے نشہ میں بدست ہے اس کا سارا مال و دولت اور سامانِ عیش و عشرت آخر کار اس کے حق میں وبال بننے والا ہے۔ تو جس خوشحالی کا انجام چند روز کے بعد داغی جاعی ہوا سے خوشحالی کہنا نہ بیا ہے۔ بعض مفسرین نے معیشت و فنکارانہ سے قبر کی برزخی زندگی مراد لی ہے یعنی قیامت سے پہلے اس پر سخت تنگی کا دور آئے گا جب کہ قبر کی زمین بھی اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ بہر حال معیشت و فنکارانہ کے تحت میں یہ سب صورتیں داخل ہو سکتی ہیں۔ یہ تو انکار یا اعراض کا نتیجہ و حال قیامت سے پہلے دنیا یا برزخ میں ہوگا۔ اور قیامت میں آنکھوں سے اندھا کر کے محشر کی طرف لایا جائے گا اور دل کا بھی اندھا ہوگا کہ جہنم کے راستہ کے سوا کوئی راستہ اس کو نہ سونجھے گا۔ یہاں بتلائے محشر کا ذکر ہے پھر آنکھیں کھول دی جائیں گی تاکہ جہنم اور اہول محشر کا معائنہ کرے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ یہ منکر اور کافر جو دنیا میں ظاہری آنکھیں رکھتا تھا تعجب سے سوال کرے گا کہ دنیا میں تو میں

جینا تھا اب مجھ سے یہ آنکھیں کیوں چھین لی گئیں اللہ کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا جائے گا کہ دنیا میں ہماری آیات و حقائق سن کر یقین نہ لایا۔ نہ ان پر عمل کیا۔ ایسا بھولا رہا کہ سب سنی ان کی کر دی۔ آج اسی طرح تجھ کو بھلایا جا رہا ہے۔ جیسے وہاں حق سے اندھا بنا رہا تھا یہاں اسی کے مناسب سزا ملے اور اندھا کر کے اٹھائے جانے پر تعجب کیوں ہے؟ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہی طرح ہر مجرم کو اس کے مناسب حال سزا دی جائے گی اس لئے بڑی حماقت ہوگی کہ یہاں کی تکلیف سے گھبرا ئیں اور وہاں کے عذاب سے بچنے کی فکر نہ کریں۔ آگے اس وقت کے کفار مکہ کے حقیق کہا جاتا ہے کہ اگر آخرت میں جو سزا انکار اور اعراض پر ملے گی اس پر یقین نہیں آتا تو کیا تاریخی واقعات سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ انہی مکہ والوں کے آس پاس کتنی قومیں اپنے کفر و طغیان کی بدولت تباہ کی جا چکی ہیں جن کے افسانے لوگوں کی زبان پر باقی ہیں اور جن میں سے بعض کے کھنڈرات پر سفر کرتے ہوئے ان کا گزر بھی ہوتا ہے جنہیں دیکھ کر ان عارت شدہ قوموں کی یاد تازہ ہو جاتا چاہئے کہ کس طرح وہ چلتے پھرتے اپنی جگہوں میں ہلاک کر دیئے گئے۔ اہل دانش کے لئے تو ان علامات کے اندر عبرت آموزی کا کافی ذخیرہ ہے اس لئے عقلمند تو انجام کے عذاب سے ڈرتے اور راحت آخرت کی فکر کرتے ہیں اور آیات الہیہ سے منہ موڑ کر حماقت سے اس بات کے فتنہ نہیں رہتے کہ عذاب آئے گا۔ آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب مانیں گے۔

اب جو کفار و مشرکین بلو جہد ہر طرح کے فہمائش اور دلائل قطعیہ کے اعراض اور انکار پر مصر رہتے ہیں اور عذاب الہی سے فوراً ہلاک نہیں کروئے جاتے تو اس کی وجہ حکمت اور ان اعراض اور انکار کرنے والوں کے قول و فعل سے جو ایذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو پہنچتی تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اگلی آیات میں فرمائی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزُلَمَاءَ أَجَلٍ مُسَمًّى ۖ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ الْيَلِ قَسْبَةً ۖ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ

اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے لڑائی ہوئی نہ ہوتی تو ایک عباد میں نہ ہوتی تو عذاب لازمی طور پر ہوتا۔ سو آپ انگی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اور اوقات شب میں (بھی) تسبیح کیا کیجئے اور دن کے اول و آخر میں تاکہ

لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۖ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا فَهُمْ زَهْرَةٌ السَّيُوفِ الدُّنْيَا ۖ

آپ (اس سے) خوش ہوں اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ انکھا کر نہ کیجئے جس سے ہم نے کفار کے خلاف گروہوں کو ان کی آزمائش کیلئے متعین کر رکھا ہے کہ وہ (مصلحت سے) دنیا کی

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهَا ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْقَىٰ ۖ

کی رونق ہے اور آپ کے رب کا عطیہ بدرجہا بہتر ہے اور دیر پا ہے۔

وَلَوْلَا	اگر	لَا كَلِمَةٌ	نہ ہوتی	ایک	بات	سَبَقَتْ	ہو سکی	مِنْ	سے	رَبِّكَ	تو	تو	ضرور	آ جاتا	وَلَوْلَا	اگر	عذاب	وَلَوْلَا	اگر	مجاد
مُسَمًّى	مقرر	فَاصْبِرْ	پس	صبر	کریں	عَلَىٰ	پر	مَا يَقُولُونَ	جو وہ کہتے ہیں	وَسَبِّحْ	تو	تسبیح	کریں	بِحَمْدِ	رب	رَبِّكَ	اپنی	تسبیح	پہلے	پہلے
طُلُوعِ	طلوع	الشَّمْسِ	شمس	طُرُوبِهَا	اس کے غروب	وَمِنْ	اور	آنَاءِ	رات کی گھنٹوں	الْيَلِ	شب	قَسْبَةً	تسبیح	پس	تسبیح	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں
وَأَطْرَافِ	اور	النَّهَارِ	دن	لَعَلَّكَ	تاکہ	تَرْضَىٰ	خوش	هَاجِدًا	ہو جاوے	وَأَمَّا	اور	لَا تَمُدَّنَّ	نہ بھٹانا	عَيْنَيْكَ	اپنی آنکھیں	إِلَىٰ	طرف	إِلَىٰ	طرف	طرف
مَا مَتَّعْنَاهُ	جو ہم نے	مَتَّعْنَاهُ	ماتے	مَتَّعْنَاهُ	ماتے	مَتَّعْنَاهُ	ماتے	مَتَّعْنَاهُ	ماتے	مَتَّعْنَاهُ	ماتے	مَتَّعْنَاهُ	ماتے	مَتَّعْنَاهُ	ماتے	مَتَّعْنَاهُ	ماتے	مَتَّعْنَاهُ	ماتے	ماتے
لِنَفْتِنَهُمْ	تاکہ ہم انہیں	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ	لِنَفْتِنَهُمْ

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں کفار کہ یا اس وقت کے مکرین قرآن کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ اس آخرت میں جو سزا انکار و اعراض پر ملے گی اگر ان کو اس پر یقین نہیں آتا تو کیا تاریخی واقعات سے بھی یہ سبق حاصل نہیں کرتے۔ انہیں مکہ والوں کے آس پاس کتنی قومیں اپنے کفر و طغیان کی بدولت ہلاک کی جا چکی ہیں جن کی چاہی دہر ہادی کے قہر سے یہ کفار کہہ رہے تھے کہ ان کے چاہے شدہ قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات پر سے سفر میں آتے جاتے رہتے ہیں پھر بھی ان کے انجام سے یہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اب آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کے کفر و شرک۔ اعراض و انکار کا انتقام تو بھی ہے کہ ان پر عذاب فی الفور آجائے لیکن اللہ تعالیٰ کی بعض حکمتوں اور معصیتوں سے اس کے لئے ایک خاص

وقت مقرر ہو چکا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو ابھی ہلاک نہیں کرتا چاہتا۔ اس لئے اس کی دی ہوئی مہلت کے دوران میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار اور مکرین جو کچھ بھی کہیں یا آپ کے ساتھ کریں اس کو آپ صبر کے ساتھ برداشت کریں اور ان کی تمام تلخ اور ترش باتیں سننے سوئے اپنا فریضہ تبلیغ و تذکیر انجام دیتے رہیں۔

واضح رہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول وہ وقت ہے جبکہ مکہ میں کفار مکہ اسلام کو دبانے اور ناکام بنانے میں ہر حربہ استعمال کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو ڈرانا۔ دھمکانا ہر ممکن طرح سے ٹھک کرنا اور ظلم و ستم مار پیٹ کسی طرح سے بھی گریز نہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے کلمات سے یاد کرتے تھے۔ کوئی آپ کو محاذ اللہ سحر کہتا۔ کوئی شاعر کہتا۔ کوئی مجنون کہتا اور کوئی

ایذ اؤں کا علاج دو چیزوں سے بتلایا۔

اول فاصبر علی مایقولون سے یعنی ان کے کہنے کی طرف التفات نہ کیا جائے بلکہ صبر و برداشت سے کام لیا جائے۔ دوسری چیز وصبر بمعنی صبر علی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جانا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ”دشمنوں سے تو اس دنیا میں کسی چھوٹے بڑے اچھے برے انسان کو نجات نہیں۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے اور دشمن کتنا ہی حقیر و ضعیف ہو اپنے مخالف کو کچھ نہ کچھ ایذا پہنچاتا ہے۔ زہنی گالی گلوچ ہی کسی۔ سامنے صمت نہ ہو تو پیچھے ہی کسی اس لئے دشمن کی ایذاؤں سے بچنے کی فکر ہر شخص کو ہوتی ہے قرآن کریم نے اس کا بہترین اور کامیاب نسخہ دو چیزوں سے مرکب بیان فرمایا ہے اول صبر یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور انتقام کی فکر میں نہ پڑنا دوسرے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت میں مشغول ہو جانا۔ تجربہ شاید ہے کہ صرف یہی نسخہ ہے جس سے مخالفین کی ایذاؤں سے نجات مل سکتی ہے ورنہ انتقام کی فکر میں پڑنے والا کتنا ہی قوی۔ بڑا اور صاحب اقتدار ہو بسا اوقات مخالف سے انتقام لینے پر قادر نہیں ہوتا اور یہ فکر انتقام ایک مستقل عذاب اس کے لئے بن جاتا ہے اور جب انسان کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور وہ حیاں یہ کرے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کو کسی طرح کا نقصان یا ایذا بغیر مشیت خداوندی کے نہیں پہنچا سکتا اور اللہ تعالیٰ کے اعمال و افعال سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اس لئے جو صورت پیش آتی ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی تو مخالف کی ایذاؤں سے پیدا ہونے والا غمیں و غصب خود بخود کا نور ہو جاتا ہے اس لئے آیت کے آخر میں فرمایا لعلک ترضی یعنی اس تعبیر سے آپ ذاتی خوشی بسر کر سکیں گے“ (سلسلہ قرآن)

اللہ تعالیٰ ان قرآنی تعلیمات پر ہم کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔

اب چونکہ یہ یہ سورۃ خاتمہ کے قریب ہے اس لئے آگے بعض ہدایات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہیں اور کفار و مشرکین مخالفین کو آخری فیصلہ کی بات سنائی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

کاہن کہتا۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین اہل ایمان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ان منکرین حق کے معاملہ میں صبر و استقامت سے کام لیں۔ خدا کا قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر و انکار پر فوراً نہیں پکڑ لیتا بلکہ سوتے اور سمجھنے کے لئے کافی مہلت اور موقع دیتا ہے لہذا گھبرائیں نہیں۔ صبر کے ساتھ ان منکرین کی زیادتیاں برداشت کئے چلے جائیں اور نصیحت کا حق ادا کرتے رہیں اور صبر و سکون سے آخری نتیجہ کا انتظار کرتے رہیں۔ آگے ہدایت دی جاتی ہے کہ محل اور برداشت اور صبر کی طاقت آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نماز سے طے کی جن کو اپنے اوقات میں پابندی سے ادا کرنا چاہئے۔ پھر نماز کے اوقات کی طرف اشارہ فرمایا ”یا یعنی سورج نکلنے سے پہلے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اور رات کے اوقات میں اور دن کے کناروں پر بھی۔ دن کے کنارہ تین ہی ہو سکتے ہیں ایک کنارہ صبح ہے۔ دوسرا کنارہ زوال آفتاب اور تیسرا کنارہ شام تو مطلب یہ کہ آپ اپنی توجہ مجبود حقیقی کی طرف رکھیں۔ ان منکرین کی طرف سے لگرنہ کیجئے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو آتش حیاۃ اور زندگی ساز و سامان ہم نے ان طرح طرح کے کافروں کو مثلاً یہود۔ نصاریٰ۔ مشرکین۔ مجوس وغیرہ کو دیئے ہیں ان کی طرف آپ کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے جیسے اب تک نہیں دیکھا۔ یہ محض چند روزہ بہار ہے جس کے گزیرنے سے ہم ان کا اتھان کرتے ہیں کہ کون احسان مانگا ہے اور کون سرکشی کرتا ہے اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم الشان دولت حق تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی ہے مثلاً قرآن کریم منصب نبوت و رسالت۔ اور آخرت کے اعلیٰ ترین مراتب اس کے سامنے ان فانی اور حقیر سامانوں کی کیا حقیقت ہے۔ آپ کے حصہ میں جو دولت آئی وہ ان دولتوں سے کہیں بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بہر حال آپ تنہا کی تکذیب و تعرض سے مضطرب ہوں نہ ان کے ساز و سامان مل و دولت کی طرف نظر التفات اٹھائیں۔

یہاں ان آیات میں ایک عام تعلیم دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنے کی دی گئی ہے یعنی قرآن کریم نے اس جگہ مخالفوں کی

حاضری اور جملہ مقررہ اوقات میں عبادت کے التزام سے ہو سکتا تھا کہ ایک انسان جو طلب معاش میں سرگرداں ہو اس کو ضیق پیش آئے کہ نماز پڑھے۔ دینی ہدایت پر عمل کرے یا اپنے اور اپنے متعلقین کے لئے روزی کمائے جیسا کہ آج کل بھی بعض لوگ ظہر کی نماز خصوصاً جماعت کے لئے دفتر یا ملازمت کا عذر اور عصر۔ مغرب و عشاء کے لئے دوسری مشغولیتوں کا عذر پیش کر دیتے ہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رزاق تم نہیں۔ ہم ہیں تم سے کسی کے لئے رزق کی طلب ہم نہیں کرتے۔ اس لئے طلب معاش میں سرگرداں رہ کر ضروری عبادت یعنی فرائض و واجبات کو ترک کرنا کسی طرح روا نہیں۔

یہاں آیت میں لانسٹلک روزقا ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے کہ تحت حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ”مقصود اصلی اکتساب یعنی کسب معاش نہیں بلکہ دین اور طاعت ہیں۔ اکتساب کی اسی حالت میں اجازت یا امر ہے کہ ضروری طاعات میں وہ قفل نہ ہو۔“ تو دنیا میں جیسا کہ مالک اپنے غلاموں سے روزی کرواتے ہیں حق تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی بندگی چاہتے ہیں اور وہ بندوں کو روزی وہ خود دیتے ہیں اسی لئے اگر فرض نماز اور کسب معاش میں تعارض ہو تو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے کہ کسب معاش کے مقابلہ میں نماز کو ترک کرو۔ نماز بہر حال ادا کرنی ہے۔ روزی پہنچانے والا وہی خدا ہے جس کی نماز پڑھتے ہو۔ تم اس کے حکم کی تعمیل میں سرگرم ہو گے وہ تم کو رزق دے گا۔ اور اگر بالفرض شب و روز کی سرگردانی اور ہمہ وقت کی دوڑ و دوپ کے بعد کثرت مال جمع بھی کر لیا تو بیکار ہے۔ انجام میں کسی کام نہ آئے گا کیونکہ دنیا اور دین کی پائیدار افلاح تو تقویٰ اور پرہیزگاری سے وابستہ ہے نہ کہ مال و دولت سے مال تقویٰ ہی کا انجام بخیر اور بہتر ہوتا ہے۔ تو پھر بھی مگرین حق اور قرآن اور رسول سے انکار اور اعراض کرنے والوں سے متعلق مضمون بیان ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین و تسلی دی گئی تھی اب اخیر میں خاتمہ سورۃ پر کفار کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک اعتراض نقل فرما کر اس کا جواب دیا جاتا ہے اور اسی پر سورۃ کو ختم فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی خود معجزہ تھی اور نشان قدرت بھی مگر کور بعیرت کافروں کو حق نظر نہ آتا تھا

اس لئے آپ سے حرید معجزہ کے طلب گار ہوتے اور کہنے لگتے کہ آپ کئی کئی نشانی اپنے رسول ہونے کی کیوں نہیں دکھاتے جس کے بعد ہم آپ کی منجائش ہی نہ ہے ورنہ اس روز کے ڈراوے و دھمکاوے سے کیا فائدہ۔ اس کا جواب حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اور سینکڑوں نشانات کے علاوہ سب سے بڑا عظیم الشان نشان یہ قرآن ان کے پاس نہیں آچکا جو انکی کتابوں کے ضروری مضامین کا محافظ اور ان کی صداقت کے لئے بطور حجت اور گواہ کے ہے اور جس کا معجزہ ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے تو قرآن جیسا عظیم الشان نشان دیکھنے کے بعد تو یہ کفار کہتے ہیں کہ اور کوئی نشان کیوں نہیں لاتے اور فرض کرو ہم یہ نشان نہ دکھاتے یعنی قرآن نازل نہ کرتے اور ان کفار کے کفر و شرک پر کتاب اور رسول بھیجے سے پہلے ہی ان کو سزا میں پکڑ لیتے تو پھر یہ کہتے کہ سزا دینے سے جو شر ہمارے پاس کوئی کتاب اور سمجھانے والا تو بھیجا تھا کہ ہم کو ذلت اور رسولی اٹھانے سے قفل آگیا کرو تا اور ہم اس کے کہنے پر خوب چلتے۔ فرض قرآن نہ آتا تو یہ کفار یوں کہتے اور اب آیا تو اسے چھوڑ کر دوسری من گھڑت نشانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان کا مقصود ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں فضول حیلے بہانے تراشتے رہتے ہیں سو خیر ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اور تم دونوں اختلاف کرتے ہیں کہ قریب پردہ غیب سے کیا مستقبل سامنے آتا ہے۔ اس وقت سب حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ کس جماعت کا راستہ سیدھا ہے اور کون اس راستہ پر ٹھیک چل رہا ہے۔

یہ سورۃ کی ہے اور اس کا نزول ایسے وقت میں ہوا تھا جبکہ سرزمین عرب میں کفار و مشرکین کا تسلط تھا۔ اور اسلام اور قیامین اسلام کے لئے نہایت سخت اور دشمن صبر آزمائے تھے۔ کفار کہنے لگے اہل اسلام پر ہر طرح کے ظلم و ستم روا کر رکھے تھے اور اسلام کے مٹانے اور ختم کرنے پر تے ہوئے تھے۔ مگر چند سال ہی کے عرصہ کے بعد دنیا نے حق و باطل کے فیصلہ کا انجام دیکھ لیا کہ کفر و شرک اور بت پرستی نہ صرف مکہ بلکہ جزیرہ نما عرب سے ہمیشہ کے لئے کس طرح مٹ گئی اور اسلام کا سرزمین عرب میں کیسا غلہ نصیب ہوا۔ الحمد للہ کہ سورۃ کا بیان اس درس پر ختم ہو گیا اور ساتھ ہی سولہواں پارہ قابل الم بھی پورا ہوا۔

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى أَن تَصْحَبُ فَلْيُؤْتِ الْعَالَمِينَ

سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَمَانِيْنَ اَشْرَافِ الْاَنْبِيَاءِ وَ سَبْعٌ وَ ثَمَانِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝

ان لوگوں سے اُن کا حساب نزدیک آچکا اور یہ غفلت میں ہیں اعراض کئے ہوئے ہیں۔

اِقْتَرَبَ قریب آیا لِلنَّاسِ لوگوں کیلئے حِسَابُهُمْ ان کا حساب وَهُمْ اور وہ فِي غَفْلَةٍ غفلت میں مُّعْرِضُونَ نہ مہیر رہے ہیں

کوکہ۔ اب فرمایا اور اُن کے دشمنوں کا کیسا عبرت خیز انجام ہوا۔
اس سورۃ میں خاص طور پر حسب ذیل امور زیر بحث آئے ہیں۔
۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار مکہ اور مشرکین
عرب کو جو غلط فہمیاں تھیں ان کا بڑی تفصیل سے رد کیا گیا ہے۔
۲۔ قرآن کریم پر کفار جو اعتراضات کیا کرتے تھے اس کا
جواب دیا گیا ہے۔

۳۔ مکذبین و مکرین دین حق کی جہاد و بادی کے عبرت ناک
واقعات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا ہے۔
۴۔ شرک کی تردید میں اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کے غلط
عقیدہ کا پر زور رد فرمایا گیا ہے۔

۵۔ انسانی جبلت کا بیان کہ آدمی جلدی کا پتلا ہوا ہے اس لئے
وہ یوں چاہتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ابھی ہو جائے۔ اس پر مکرین کو
تنبیہ کہ جلدی نہ بچاؤ۔ ذرا وقت آنے دو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔

۶۔ انبیاء کے ساتھ مکرین کے استہزاء کا انجام کہ عذاب
الہی سے بچنا ممکن نہیں۔

۷۔ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات و حالات کا تذکرہ
جس سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ سارے انبیاء کرام انسان ہی تھے۔
فرشتے نہ تھے اور تمام انبیاء کی اصل دین ہی اسلام تھا جو اب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اخیر میں بتلایا گیا کہ

الحمد للہ اب ستر ہویں پارہ کی ابتداء سے سورۃ الانبیاء کا بیان
شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت اس سورۃ کی صرف ایک آیت کی
تفسیر کی جائے گی۔ تفسیر سے پہلے اس سورۃ کی وجہ تسمیہ مقام
نزول۔ خلاصہ مضامین۔ تعداد آیات۔ رکوعات۔ کلمات و
حروف وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں مسلسل
متعدد انبیاء کا ذکر آیا ہے اس لئے اس کا نام بطور علامت سورۃ
الانبیاء رکھ دیا گیا۔ یہ سورۃ بھی مکی ہے اور مکہ کے درمیانی زمانہ
میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی اکیسویں
سورۃ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شمار ۶۵ لکھا ہے یعنی ۶۴
سورتیں اس سے قبل مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھیں اور ۲۵
سورتیں اس کے بعد ہجرت سے قبل نازل ہوئیں۔ اور پھر ۲۴
سورتیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورۃ
میں ۷۷ رکوعات ۱۱۲ آیات ۱۱۸۷ کلمات اور ۵۱۵۴ حروف ہوتا
ہیں۔ بیان کئے گئے ہیں۔ مثل دیگر مکی سورتوں کے اس میں بیشتر
توحید۔ نبوت اور عالم آخرت کے دلائل اور ثبوت اور ۱۱ انبیاء
علیہم السلام کے عبرت انگیز تذکرے فرمائے گئے ہیں کہ انہوں
نے کس طرح دین حق کی تبلیغ کی اور اس کی دعوت دی اور مکرین
کفار نے ان کو کس طرح ایذا میں دیں اور انہوں نے اُن
کافروں کی ایذاؤں پر کس طرح صبر کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اُن

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لئے رحمت ہیں اور اب انسانوں کی نجات کا انحصار آپ کی بیروی اختیار کرنے پر ہے۔ جو اسے پوری طرح قبول کریں گے وہی خدا کی آخری عدالت سے کامیاب نکلیں گے۔ اور جو لوگ اسے رد کر دیں گے وہ آخرت میں بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ ان امور کی تفصیلات انشاء اللہ آئندہ دوسروں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ خلاصہ یہ کہ اس سورت میں انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے مضامین ہیں۔

انسان دنیا کے دھندوں میں اس طرح پھنسا ہوا ہے کہ گویا اسے ہمیشہ یہیں رہتا ہے وہ دوسروں کو مارتے دیکھتا ہے تو شاید اسے کچھ خیال آتا ہو کہ ایک دن اسے بھی مرنا پڑے گا مگر وہ اسے غفلت کہ دنیا کے مزے۔ مال و دولت۔ قوت و طاقت۔ پار دوست اور سامان ہمیشہ و عشرت کے سامنے اسے یہ سوچتا ہی نہیں کہ جو سیکند بھی گزرتا ہے اسے موت کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس سورۃ کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آگئی ہے حساب کتاب کی گھڑی سر پر کھڑی ہے لیکن لوگ یعنی کفار و مشرکین سخت غفلت اور جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی تیاری قیامت کی جواب دہی کے لئے نہیں کرتے اور جب آیات اللہ بنا کر خواب غفلت سے چوٹکائے جاتے ہیں تو نصیحت سکر نہایت لاپرواہی کے ساتھ ٹال دیتے ہیں گویا ان کو

کبھی خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونا اور حساب دینا ہی نہیں۔ اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی دو اہلیاں کھڑی کر کے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو اہلیوں کی طرح ہیں۔ یعنی میرے بعد قیامت ہی ہے۔ کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت ہے کہ نوع انسانی کی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے۔ آغاز اور وسط کے مرحلے گزر چکے ہیں اور اب آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے جس کا خاتمہ قیامت ہی پر ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہاں منکرین کی حالت بیان فرمائی گئی کہ اعمال کے حساب کا وقت نزدیک آگیا ہے مگر یہ کسی تنبیہ کی طرف توجہ نہیں کرتے نہ خود سوچتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے اور نہ تنبیہ آ کر ان پر اثر مان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں جو انہیں بار بار خبردار کر رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں کہ جو شخص مر گیا اسکی قیامت تو ابھی قائم ہوگئی اور اس معنی کے اعتبار سے حساب کا وقت قریب ہوتا تو بالکل ہی واضح ہے۔ حاصل کلام یہ کہ موت سر پر کھڑی ہے حساب کا وقت قریب آگیا ہے مگر لوگ خواب غفلت میں مرشار ہیں۔ اس وقت کی کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ آگے کفار مکہ اور منکرین اسلام کے متعلق مزید اگلی آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر سے غفلت کے پردے دور فرمادیں اور ہمہ وقت ہم کو آخرت کا فکر اور وہاں کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات پر ہم کو دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور نصیحت کو سن کر لاپرواہی سے ٹال دینا جو منکرین کی خصلت ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کامل طور پر بچادیں اور ہماری دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ آخرت کی تیاری میں خرچ ہونا نصیب فرمائیں۔ آمین۔ **وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ**

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُجَدِّدٍ إِلَّا اسْتَمْعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿۱۰﴾ لَٰكِهِمۡ

اُن کے پاس اُن کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ آتی ہے یہ اس کو ایسے طور سے سنتے ہیں کہ ہنسی کرتے ہیں۔ اُن کے دل متوجہ نہیں ہوتے۔

قُلُوْهُمْۢ وَاَسْرُوْا النَّجْوٰی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْۚ اَفَعَتَوْنَ

اور یہ لوگ یعنی ظالم لوگ چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) بھی تم جیسے ایک آدمی ہیں تو کیا تم مجھ بھی

الْبَصَرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿۱۱﴾ قُلْ رَبِّیْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّمَآءِ وَالْاَرْضِۚ

جادو کی بات سننے کو جاؤ گے حالانکہ تم جانتے ہو۔ بخیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب ہر بات کو آسمان میں اور زمین میں جانتا ہے

وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۱۲﴾

اور وہ سب سے سننے والا خوب جانتے والا ہے۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُجَدِّدٍ	اِلَّا كَرۡ	اَسْتَمْعُوْهُ	وَاَسْرُوْا النَّجْوٰی	الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا	هٰذَا اِلَّا كَرۡ	بَشَرٌ مِّثْلُكُمْۚ	اَفَعَتَوْنَ	الْبَصَرَ	وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿۱۱﴾	قُلْ رَبِّیْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ	فِی السَّمَآءِ وَالْاَرْضِۚ	وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۱۲﴾
اُن کے پاس اُن کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ آتی ہے	یہ اس کو	ایسے طور سے	سنتے ہیں کہ ہنسی کرتے ہیں۔ اُن کے دل متوجہ نہیں ہوتے۔	اور یہ لوگ یعنی ظالم لوگ	چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) بھی تم جیسے ایک آدمی ہیں	تو کیا تم مجھ بھی	جادو کی بات سننے کو جاؤ گے	حالانکہ تم جانتے ہو۔ بخیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب ہر بات کو آسمان میں اور زمین میں جانتا ہے	وہ سب سے سننے والا خوب جانتے والا ہے۔			

اور جب قرآنی نصیحتیں سننے سننے تک آگئے تو ان ظالموں نے خفیہ میں تک کر کے قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنا شروع کیا کہ یہ خفیہ تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہیں۔ نہ فرشتہ ہیں اور نہ ہم سے زیادہ کوئی ظاہری امتیاز رکھتے ہیں۔ البتہ ان کو جادو آتا ہے۔ جو کلام پڑھ کر سنا تے ہیں ہونہ ہودہ جادو کا کلام ہو۔ پھر آپس میں کہتے ہیں کہ تم کو کیا مصیبت نے گھیرا کسا نکھوں دیکھتے اُن کے جادو میں چھپتے ہو لازم ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔

کفار قرآن کریم کی حیرت انگیز تاثیر کو دیکھ کر اس کو جادو کا کلام کہتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ ”سحر“ کرنے کا الزام لگاتے۔ کتب سیرۃ النبی میں متعدد ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں جس بنا پر کذا ایسے اتہامات اور الزامات لگاتے

تفسیر و تشریح:- گزشتہ ابتدائی آیت میں حق تعالیٰ نے مکرین کی حالت کو ظاہر فرمایا تھا کہ حساب کتاب کی گھڑی یعنی قیامت کا دن نزدیک آگیا لیکن یہ لوگ سخت غفلت و جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی بیماری قیامت کی جوابدہی کے لئے نہیں کرتے اور جب خدا کی پیغام اور آیات اللہ بنا کر غفلت سے چونکائے جاتے ہیں تو نصیحت سن کر نہایت لاپرواہی کے ساتھ ٹال دیتے ہیں۔ انہی مکرین کی حالت اب ان آیات نے بھی بیان فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی بڑی بیش قیمت نصیحتوں کو محض ایک کھیل تماشا کی حیثیت سے سنتے ہیں۔ اگر سچائی کے ساتھ غور کرتے تو دین و دنیا کی ہر طرح کی ہدایت ملتی لیکن جب دل ہی ادھر سے غافل ہیں اور کھیل تماشا میں پڑے ہیں تو غور کرنے کی لویٹ کہاں سے آئے

تھے۔ بطور مثال چند واقعات سیرۃ النبی کامل مرتبہ ابن ہشام سے نقل کئے جاتے ہیں۔

واقعہ ۱: عتبہ بن ربیعہ جو ایک قریشی سردار تھا ایک روز قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم میں تھا تشریف رکھتے تھے۔ عتبہ نے کہا اے گروہ قریش! میں اٹھ کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے گفتگو کیوں نہ کروں اور ان کے سامنے بعض ایسی باتیں پیش کیوں نہ کروں جن میں سے وہ کچھ نہ کچھ قبول کر لیں۔ وہ جو رعایتیں ہم سے چاہیں انہیں دے دیں اور ہم سے باز رہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی زیادہ ہو رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قریش نے کہا کہ اے ابوالولید! تم اٹھو اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جا کر گفتگو کرو چنانچہ عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اور کہا۔ بھتیجے! تمہیں معلوم ہے کہ تم ہماری نظروں میں باعتبار خاندان بڑے رتبہ والے ہو اور نسب کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہو۔ تم اپنی قوم کے پاس بڑی اہمیت رکھتے والا مسئلہ لائے جس کے ذریعہ سے تم نے قوم کو متحرک کر دیا ہے۔ ان کے گھنٹوں کو یہ قوف بنایا۔ ان کے معبودوں اور دین کو عیب دار کر دیا اور ان کے اگلے بڑوں کو کافر قرار دیا۔ میری گفتگو سنو! میں چند باتیں تمہارے غور و فکر کے لئے پیش کرتا ہوں شاید تم ان میں سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوالولید کہو میں سنتا ہوں۔ اس نے کہا۔ مگر تم اس مسئلے کے ذریعے سے جسے تم لائے صرف مال چاہے ہو تو ہم تمہارے لئے اس قدر مال جمع کر دیں گے کہ تم ہم سب میں زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر تم اس کے ذریعہ سے ہم پر حکومت چاہے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی جن وغیرہ آتا ہے

جسے تم اپنے پاس سے دور کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہم تمہارے لئے جہاز پھونک کا انتظام کریں گے اور ہم ان کو خارج کر کے تمہیں اس سے نجات دلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے اور جب عتبہ اپنی گفتگو ختم کر چکا تو آپ نے ارشاد فرمایا اب مجھ سے سن لو۔ اس نے کہا سنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ عم سجدہ تلاوت فرمانا شروع کی اور سورہ پڑھتے چلے گئے۔ عتبہ خاموش سنتا رہا۔ اس نے ہاتھ پیچھے رکھ لئے اور ان سے سہارا لئے ہوئے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تک پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا اور پھر فرمایا۔ اے ابوالولید! جو تم نے سنا وہ تو سن ہی لیا۔ اب تم جانو اور وہ۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا تو بعض نے کہا۔ واللہ ابوالولید کا تمہارے پاس آنا اس طرح کا نہیں جس طرح کا جانا تھا۔ جب وہ ان کے پاس جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا ابوالولید اوہاں کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا وہاں کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایسی بات سنی ہے کہ واللہ کبھی نہیں سنی۔ واللہ وہ نہ شعر ہے۔ نہ جادو اور نہ کہانت۔ اے گروہ قریش! میری بات سنو اور اس کام کو میری رائے کے موافق کرو۔ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو اور ان سے الگ رہو کیونکہ واللہ ان کی جو بات میں نے سنی ہے اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہوگی۔ اگر عربوں نے ان کا خاتمہ کر دیا تو سمجھ لیتا انہوں نے تمہیں ان سے بے نیاز کر دیا اور اگر انہوں نے عربوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو ان کی حکومت تمہاری حکومت اور ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ تم ان کے طفیل تمام لوگوں میں سے خوش حال ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوالولید! واللہ اس نے تجھ پر اپنی زبان کا جادو کر دیا۔ عتبہ نے جواب دیا میری رائے تو ان کے متعلق یہی ہے۔ اب تمہیں جو مناسب معلوم ہو

کرو۔ (سیرۃ النبی ابن ہشام۔ جلد اول صفحہ ۸۳-۸۵)

واقعہ نمبر ۲: طفیل بن عمرو والدہ کا بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ میں ایسے وقت آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے۔ ان کی یعنی طفیل دوی کی جانب قریش کے بہت سے لوگ گئے اور طفیل بلند پایہ لوگوں میں سے تھے۔ شاعر اور عقلمند تھے۔ قریش کے لوگوں نے ان سے کہا کہ اے طفیل! تم ہماری بستیوں میں آئے تو ہو لیکن دیکھو اس شخص نے جو ہمیں میں سے ہے ہمیں سخت مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ ہماری جماعت کو اس نے پرانندہ کر دیا ہے اور ہمارے معاملہ کو پریشان کر ڈالا ہے۔ اس کی بات جادو کی سی ہوتی ہے۔ بچے کو باپ سے۔ بھائی کو بھائی سے۔ شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ ہمارے دل میں تمہارے لئے اس قحط کا خوف ہے جو ہم میں داخل ہو چکا ہے اس لئے نہ تو تم ان سے بات کرو اور نہ ان کی کوئی بات سنو۔ طفیل نے کہا کہ وہ لوگ یہاں تک میرے ساتھ لگے رہے کہ میں نے بکا ارادہ کر لیا کہ اس شخص کی نہ کوئی بات سنوں گا اور نہ ان سے بات کروں گا جب دیر سے میں مسجد کی طرف گیا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ مبادا اس کی باتوں میں سے کوئی بات میرے کان تک پہنچ جائے اگر اس کے سینے کا ارادہ بھی نہ کروں۔ سویرے میں مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ اللہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کے قریب ہی جا کھڑا ہوا۔ میں نے اچھا کلام سنا اور اپنے دل میں کہا۔ میری ماں مجھ پر روئے۔ واللہ میں عقلمند ہوں اور شاعر ہوں۔ اچھا برا مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ پھر کون سی چیز اس سے روکتی ہے کہ یہ شخص جو کچھ کہتا ہے اسے سنوں جو بات وہ پیش کرتا ہے اگر اچھی ہو تو اسے قبول کروں اور بری ہو تو اسے چھوڑ دوں۔ پھر میں کچھ دیر ٹھہر گیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ کو تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ

کہ بیچھے بیچھے ہو گیا یہاں تک کہ جب آپ دولت خانہ کے اندر تشریف لے گئے تو میں بھی اندر چلا گیا اور کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا ایسا کہا ہے اور وہ سب باتیں بیان کیں جو انہوں نے کہی تھیں۔ واللہ وہ آپ کے معاملہ میں اس قدر ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی تاکہ آپ کی بات نہ سنوں مگر اللہ نے تو یہ چاہا کہ آپ کی بات مجھے سنائے۔ میں نے سنی اور اچھی بات سنی۔ پس آپ اپنے اصول مجھے بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش فرمایا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی تو واللہ! اس سے بہتر بات میں نے کبھی نہیں سنی۔ اور نہ ایسے معتدل اصول سنے پس میں نے اسلام اختیار کر لیا اچھی بات کی گواہی دی۔

(سیرۃ النبی کامل مرتب ابن ہشام جلد اول صفحہ ۸۷-۸۸)

واقعہ نمبر ۳: قبیلہ نزاہ (بعض نے ارشدہ کہا ہے) میں سے ایک شخص مکہ آیا اور وہ کسکس چند لوٹ لایا تو ابو جہل نے وہ لوٹ اس سے خرید لئے۔ لیکن ان کی قیمت ادا کرنے کی مدت بڑھا تا رہا۔ وہ ارادہ قریش کی مجلس میں آ کر کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کے ایک طرف تشریف فرما تھے ارادہ نے کہا اے گروہ قریش۔ ابو جہل بن ہشام (یعنی ابو جہل) کے خلاف کوئی شخص میری مدد اور دادی کرنے والا ہے؟ میں تو ایک مسافر پروسی ہوں اور اس نے (یعنی ابو جہل نے) میری حق دہا رکھا ہے۔ اس مجلس والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے کہا کیا تجھے وہ شخص نظر آ رہا ہے؟ اس کے پاس جلد وہ تیری دادی اور مدد کرے گا (ان لوگوں کی غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فسی اڑانا تھی کیونکہ آپ میں اور ابو جہل میں جو عداوت تھی اسے سب جانتے تھے) ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا۔ اے بندۂ خدا! ابو جہل بن ہشام نے میرا ایک حق دہا رکھا ہے اور میں ایک مسافر راہ گیر ہوں۔ میں نے ان

لوگوں سے کسی ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو اس کے مقابل میری والدہ اور مد کرے اور میرا حق اس سے دلوائے انہوں نے مجھے آپ کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اللہ آپ پر رحم کرے مجھے اس سے میرا حق دلادیتے آپ نے فرمایا چلو اس کے پاس چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ساتھ ہو گئے جب قریشیوں نے دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ جانے کے لئے کھڑے ہو گئے تو ایک شخص سے انہوں نے کہا۔ پیچھے پیچھے جا اور دیکھ کدہ کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اس نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ باہر آؤ۔ مکمل آیا اور حالت اس کی یہ تھی کہ چہرہ میں خون کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس شخص کا حق اسے دے دے اس نے کہا بہت خوب۔ غرض ابو جہل گھر میں گیا۔ اس کا جو کچھ حق تھا وہ لے کر باہر آیا اور اس کے حوالہ کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے اور اس ارشی سے فرمایا جانور اپنا کام کر پھر وہ ارشی اسی مجلس والوں کے پاس آکھڑا ہوا اور کہا اللہ اس شخص کو جزائے خیر دے اس نے میرا حق دلایا۔ جب وہ شخص بھی آیا جسے انہوں نے آپ کے ساتھ بھجویا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو ایک عجیب چیز دیکھی۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تو کچھ نہ کیا۔ بس اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ جب نکلا تو اس کی یہ حالت تھی کہ گویا جان اس میں نہ تھی۔ جب اس سے کہا گیا اس کا حق دے دے تو اس نے کہا بہت خوب وہ اندہ گیا۔

ارشی کا حق لے کر باہر آیا اور اس کے حوالہ کر دیا۔ پھر ابو جہل نے میری والدہ کو لے کر باہر آئے تو لوگوں نے کہا ارے کجبت تجھے کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا جیسا تو نے کیا۔ ابو جہل نے جواب دیا کم بخت وہاں کا قصہ تو یہ تھا کہ اس نے (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے) میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کی آواز سنی تو رعب سے میری حالت ایک پتکے کی سی ہو گئی۔ میں اس کی جانب چلا تو دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک نرگس کھڑا ہے میں نے میرا سر ایسے کندھے اور ایسے دانت بھی کسی لوٹ کے نہیں دیکھے واللہ اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ (سیرۃ ابن کثیر ج ۱ ص ۳۳۸-۳۳۹)

الغرض مذکورہ بالا واقعات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اثر اور کلام اللہ کو سننے کے اثر و نتیجہ سے کفار تک باہر سے آنے والے واقف لوگوں کو یہ کہہ کر خوف دلانے لگے کہ دیکھو ان کے پاس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا ورنہ جادو کے اثر سے تم مسکور ہو جاؤ گے (العیاذ باللہ تعالیٰ) آگے بتلایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن جہوئے الزامات اور یہود پر و پیگنڈے کا جواب پس بھی دیا کہ تم لوگ جو کہتے ہو وہ میرا پروردگار سب سنتا اور جانتا ہے کیونکہ وہ سب سمجھ اور عظیم ہے تمہارے کفر یہ اقوال کو بھی سنتا اور جانتا ہے پس وہ تم کو خود سزا دے گا۔

ابھی آگے مکررین کے بعض دیگر اقوال و احوال کو ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَعَايَ كَيْفَ: حق تعالیٰ ہم کو قرآن پاک کی مجلس بہانہ مستحق پر دل و جان سے ملے پڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور کافروں کی یہ خصلت کہ صیحت کو سن کر مال دینا اس سے ہم سب کو بچائیں۔ جو قرآنی احکام و نصائح ہم کو سیکھیں ان کی کامل فرمانبرداری اور اتباع ہم کو نصیب فرمائیں۔ یا اللہ ان آیات میں یہ حکایت تو آپ نے اللہ کی جان فرمائی کہ وہ قرآنی احکام نہ غور سے سنتے ہیں اور نہ ان کے دل اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ! اب ہم اس حدیث پر کتنے خون کے تسوہا ہیں کہ جواب اس قرآن کریم پر ایمان کے جو یہ ازل حق نے مالا مشا اللہ اس آسمانی کتاب پر غور کرنا اور اس کے احکامات کو جاننا اور سمجھنا اور ان پر دل و جان سے عمل کرنا مجھوڑ رکھا ہے۔ یا اللہ! قرآن کریم کی طرف سے امت مسلمہ کے افراد کی یہ غفلت اور لاپرواہی کا جرم عظیم صاف فرمادے اور ہماری آنکھیں قرآن کی طرف سے کھول دے۔ اس کے علم اور عمل کا شوق عطا فرمادے۔ آمین

بدحواس ہو جائے کہ کسی ایک رائے پر ان کو قہر نہ تھا، کبھی اسے جادو بتاتے۔ کبھی پریشان خواب و خیال کہتے۔ کبھی دعویٰ کرتے کہ آپ اپنے جی سے نعوذ باللہ کچھ باتیں گھڑ لائے ہیں جن کا نام قرآن رکھ دیا ہے۔ کبھی کہتے کہ آپ ایک عمدہ شاعر ہیں اور شاعروں کی طرح تجیل کی بلند پروازی سے کچھ مضامین مؤثر اور فصیح عبارت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو ان آیات کا بلکہ اس سورۃ کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر جب پھیلنے لگا تو مکہ کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں پروپیگنڈہ کی ایک مہم شروع کی جائے اور ہر شخص کو جو خصوصاً باہر سے مکہ میں آئے آپ کے خلاف اس کو تابہ نگاہ کر دیا جائے کہ وہ آپ کی بات سننے کیلئے آمادہ ہی نہ ہو۔ یہ مہم خاص طود سے حج کے زمانہ میں زوروں سے جاری رہتی اور کثرت سے آدی پھیلا دیئے جاتے جو تمام بیرونی زائرین کے حیموں میں پھیل کر ان کو خبردار کرتے تھے کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے اس سے ہوشیار رہنا۔ ان گفتگوؤں میں طرح طرح کی باتیں بتائی جاتی تھیں۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ شخص (نعوذ باللہ) جادوگر ہے۔ کبھی کہا جاتا کہ انہوں نے ایک کلام خود گھڑ رکھا ہے۔ اور وہ کلام کیا ہے پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے۔ کبھی کہا جاتا کہ شاعرانہ خیالات اور تنک بندیاں ہیں جن کا نام کلام الہی رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو بھکا یا جائے۔

تو منکرین و معاندین قرآن کے اثرات پھیلتے ہوئے دیکھ کر بدحواس تھے اور کبھی کبھانرازم لگاتے اور کبھی کبھان اعتراضات اور الزامات کے علاوہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اگر واقع میں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر آپ کوئی ایسا کھلا معجزہ دکھلائیں جیسے معجزات پہلے پیغمبروں نے دکھلائے تھے۔ یہ کہنا بھی مکہ کے جاہل مشرکین کا شخص عناد کی بنا پر تھا کیونکہ بول تو یہ

جاہل مشرکین پہلے پیغمبروں اور ان کے معجزات کو کیا جانتے تھے دوسرے آپ کے بیسیوں کھیلے کھیلے نشان دیکھ چکے تھے اور انہیں سائنس کے نشانات سے کسی طرح کم نہ تھے جن میں سب سے بڑھ کر یہ قرآن ہی کا معجزہ تھا۔ تو الحاصل کفار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق تین شبہات ظاہر کئے۔

(۱) ایک یہ کہ یہ آدمی ہیں اور آدمی رسول نہیں ہو سکتا۔

(۲) دوسرے یہ کہ ساحر یا تنک بند شاعر ہیں۔

(۳) تیسرے یہ کہ گزشتہ پیغمبروں کی طرح ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں۔ ان تینوں شبہات کے جوابات حق تعالیٰ کی طرف سے دیئے جاتے ہیں۔ پہلے تیسرے شبہ کا جواب دیا گیا کہ پہلی قوموں کو فراموشی نشانات دکھلائے گئے اور وہ انہیں دیکھ کر بھی نہ مانے آخر سنت اللہ کے موافق ہلاک کئے گئے۔ اگر ان مشرکین مکہ کی فرمائش پوری کی جاتیں تو ظاہر ہے یہ ماننے والے تو ہیں نہیں لامحالہ حق تعالیٰ کی عام عادت کے موافق تباہ کئے جائیں گے اور حکیم الہی میں ان کی بالکل یہ جانی مقصود نہیں۔ روایات میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کی اور کہا کہ اگر آپ کا قول سچ ہے اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوہ صفا کو سونے کا کر دیجئے اور مکہ کی سر زمین سرسبز شاداب بنا دیجئے۔ اگر ایسا کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کفار کی درخواست پر حضرت جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو ہم انکا سوال پورا کر دیں لیکن اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر عذاب میں تاخیر نہ ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اپنی قوم کے لئے مدد و رحمت کا خود بخود ہوں تاکہ ان کی نسل سے اہل ایمان پیدا ہوں۔ اس کے بعد کفار کے پہلے شبہ کا جواب ہے کہ پہلے ہی جو پیغمبر آئے وہ سب نبی آخر الزمان کی طرح بشری تھے فرشتے نہ تھے۔ اگر اتنی مشہور بات کی بھی تم کو اپنی جہالت کی وجہ سے خبر نہیں تو خبر رکھنے والوں سے دریافت

کرو۔ آخر یہود و نصاریٰ اہل کتاب سے تمہارے تعلقات ہیں اتنی موتی بات انہی سے پوچھ لو کہ پہلے زمانہ میں انبیاء و رسل جو شریف لائے وہ بشر تھے یا آسمان کے فرشتے۔

پھر آگے حق تعالیٰ خود ہی ظاہر فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے۔ بشری خصائص ان میں موجود تھے۔ نہ فرشتوں کی طرح ان کا بدن ایسا تھا کہ کبھی کھانا نہ کھاتے۔ نہ وہ ایسے تھے کہ کبھی موت اور فنا نہ آئے۔ ان کا امتیاز دوسرے بندوں سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت و اصلاح کے لئے کمرے کئے گئے تھے۔ خدا ان کی طرف وحی بھیجتا اور باوجود بے سروسامانی کے مخالفین کے مقابلہ میں ان کی حمایت اور نصرت کے وعدے کرتا تھا چنانچہ اللہ نے اپنے وعدے بچے کر دکھائے۔ ان کو مع ان کے رفقاء کے محفوظ رکھا اور بڑے بڑے متکبر دشمن جو ان سے ٹکرائے تباہ و غارت کر دیئے گئے۔

یہاں آیت میں بشر کے بجائے رجال کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی ہم نے صرف مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے مفسرین نے اس سے یہ نکالا ہے کہ نبوت ہمیشہ مردوں ہی کو ملی ہے نہ کہ عورتوں

کو۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے یہاں لکھا ہے کہ اسی اصل کی بنا پر اہل طریق بھی خلافت مردوں ہی کو دیتے ہیں۔ آخر میں منکرین و معاندین کے دوسرے شبہ کا جواب ہے کہ اس قرآن کے ذریعہ سے تم کو ہر قسم کی نصیحت و فہمائش کر دی گئی اور سب برا بھلا انجام سمجھا دیا۔ اب اگر کچھ بھی عقل ہوگی تو عذاب الہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو گے اور قرآن کی قدر پہچانو گے جو فی الحقیقت تمہارے لئے ایک عظیم الشان ہدایت نامہ اور عظیم القدر یادداشت ہے یہ کوئی سحر اور شاعری نہیں نہ نیک بندیاں اور نہ پیشان خیالات ہیں اس کے اندر تو ہدایت و سعادت کے ضوابط ہیں۔ شاعری یا سحر یا کوئی چیز ایسی کہاں ہو سکتی ہے؟

خلاصہ یہ کہ کفار کو کتنے موثر اور دلنشین پیرایہ میں جتلیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسے محسن کو نہ مانو گے تو دنیا میں ذلیل ہو گے اور آخرت کا عذاب الگ رہا۔ آگے ان قوموں کا دنیوی انجام بیان فرماتے ہیں جنہوں نے انبیاء سے دشمنی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کئے تھے۔ جس کا بیان اسما اللہ تعالیٰ آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور قرآن پاک پر ایمان نصیب فرمایا۔ اور اسلام جیسا دین کامل عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کی قدر اور ان کی حقیقی شکرگزاری کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا و سچا امتی اور تابع و راہنما و رہبر بنادیں اور قرآنی ہدایات سے ہمارے دلوں کو منور فرمادیں۔ یا اللہ! اب ہم کفار و مشرکین کی کیا حکایت و شکایت کریں کہ جنہوں نے قرآنی نصیحتوں کو نہ مانا نہ سمجھا۔ اور آپ کے احکام پر ایمان نہ لاکر اپنے کو سستی کو سستی عذاب بنایا۔ اب تو ہمیں رونا ان اہل اسلام ہی کے لئے ہے کہ جو باوجود اس قرآن پر دعوائے ایمان کے نہ تو اس کی نصیحتوں کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ نہ اس کے احکام کی پروا کرتے ہیں اور سننا اور سمجھنا تو درکنار اب تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ اسلامی احکام سے نہ صرف اعراض و انحراف ہے بلکہ ان پر اعتراض بھی ہے۔ یا اللہ! ایسے باقدروں کو اسلام کی قدر اور عظمت عطا فرما دے۔ آمین۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَا یَمُوتُ وَنَزَلَ عَلَیْہِ الرِّسَالُ

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٥٠﴾ فَلْيَا

اور ہم نے بہت سی بستیوں جہاں کے رہنے والے ظالم تھے عادت کر دیں اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی۔ سو بستیوں

أَحْسُوا لِلَّهِ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿٥١﴾ لَا تَرَكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ

ان ظالموں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو اس بستی سے بھاگنا شروع کیا۔ بھاگتے اور اپنے سامانِ عیش کی طرف اور اپنے مکانوں کی طرف واپس چلو

وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَنَلَّوْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يُونُسُ لَنَا لَكُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٥٣﴾ فَمَا زِلْتَ تُلَاقِي دَعْوَاهُمْ

مکان پر تاکہ تم لوگ کہنے لگے کہ ہمارے ہم وطنی تک ہم لوگ ظالم تھے۔ سو ان کی بھی غل پکار رہی تھی کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا

حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿٥٤﴾

جس طرح کھیتی کرتی تھی ہوا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی ہو۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٥٥﴾ فَلْيَا

اور ہم نے کتنی ہلاک کر دیں۔ من سے قریہ بستیوں کائنات وہ جس ظالمہ ظالم وانشان اور بعد اسکے ہم نے

بَعْدَهَا أَنْ هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَرَكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ

پس ان کے بعد قوما گروہ لوگ آخروں دوسرے قلیا بھر جب لکھنا انہوں نے آہٹ پائی بانیستنا ہمارا عذاب

إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا يُونُسُ لَنَا لَكُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٥٨﴾ فَمَا زِلْتَ تُلَاقِي دَعْوَاهُمْ

لما جہ انہوں نے تم آسائش دینے لگے فینہ اس میں و مسکینکھ اور اپنے گھر لعلکھ تاکہ تم تلتلون تہادی پوچھ بچھ ہو

قَالُوا يُونُسُ لَنَا لَكُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٥٩﴾ فَمَا زِلْتَ تُلَاقِي دَعْوَاهُمْ ﴿٦٠﴾ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿٦١﴾

قالتوا یونس لانا لکنا ظالمین ﴿٦٢﴾ فَمَا زِلْتَ تُلَاقِي دَعْوَاهُمْ ﴿٦٣﴾ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿٦٤﴾

قالتوا یونس لانا لکنا ظالمین ﴿٦٥﴾ فَمَا زِلْتَ تُلَاقِي دَعْوَاهُمْ ﴿٦٦﴾ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿٦٧﴾

قالتوا یونس لانا لکنا ظالمین ﴿٦٨﴾ فَمَا زِلْتَ تُلَاقِي دَعْوَاهُمْ ﴿٦٩﴾ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿٧٠﴾

قالتوا یونس لانا لکنا ظالمین ﴿٧١﴾ فَمَا زِلْتَ تُلَاقِي دَعْوَاهُمْ ﴿٧٢﴾ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿٧٣﴾

قالتوا یونس لانا لکنا ظالمین ﴿٧٤﴾ فَمَا زِلْتَ تُلَاقِي دَعْوَاهُمْ ﴿٧٥﴾ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿٧٦﴾

قالتوا یونس لانا لکنا ظالمین ﴿٧٧﴾ فَمَا زِلْتَ تُلَاقِي دَعْوَاهُمْ ﴿٧٨﴾ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿٧٩﴾

قالتوا یونس لانا لکنا ظالمین ﴿٨٠﴾ فَمَا زِلْتَ تُلَاقِي دَعْوَاهُمْ ﴿٨١﴾ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿٨٢﴾

قالتوا یونس لانا لکنا ظالمین ﴿٨٣﴾ فَمَا زِلْتَ تُلَاقِي دَعْوَاهُمْ ﴿٨٤﴾ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿٨٥﴾

قالتوا یونس لانا لکنا ظالمین ﴿٨٦﴾ فَمَا زِلْتَ تُلَاقِي دَعْوَاهُمْ ﴿٨٧﴾ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿٨٨﴾

قالتوا یونس لانا لکنا ظالمین ﴿٨٩﴾ فَمَا زِلْتَ تُلَاقِي دَعْوَاهُمْ ﴿٩٠﴾ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿٩١﴾

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کے الزامات اور اعتراضات کے جواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے لوگوں کو سمجھانے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے اور وہ سب انسان ہی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں کے پاس پہنچانے کے لئے انہیں پسند فرمایا تھا اور وقت پر ان کی مدد و نصرت و حمایت کا وعدہ کیا تھا چنانچہ جب نافرمانوں پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ان کے قسبین کو بچالیا اور نافرمانی و سرکشی اور حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو ہلاک و تباہ کر دیا۔

اب آگے ان آیات میں اسی کو قدرے تفصیل سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا واقعہ صرف ایک یا دو مرتبہ ہی نہیں ہوا بلکہ یہ تو عام ضابطہ قدرت ہے اور قاتلون خداوندی ہے۔ ہمیشہ سے

یوں ہی ہوتا چلا آیا ہے اس لئے کوئی قوم اس سے مستثنیٰ نہیں۔ افراد و اقوام حکومت و طاقت۔ عزت و راحت۔ قوت و صحت کے نشہ میں سرشار ہوتی ہیں۔ عیش و آرام کے تمام سامان مہیا ہوتے ہیں۔ جو چاہے ہیں من مانی کرتے ہیں۔ بالآخر جب ان کی نافرمانی و سرکشی ناحق پرستی اور ستم گاری بڑھ جاتی ہے تو معمولی اسباب ہلاکت کے علاوہ غیر معمولی محسوس عذاب ان پر نازل کیا جاتا ہے اور پھر چاروں طرف سے ان کو تباہی گھیر لیتی ہے۔ اس وقت جب وہ مصائب سے گھر جاتے ہیں تو ایسے وقت میں تمام اسباب عیش و راحت پر خاک ڈال کر عزت و حکومت پر لات مار کر اور راحت آفرین مسکن و محل چھوڑ کر جان بچانے کے لئے غمی مصائب سے بھاگتے ہیں۔ لیکن پھر نجات کا وقت نہیں

بادشاہوں کی لشکر کشی نے قتل عام کیا تو کہیں آپس کے بغض و نفرت سے خون کی ندیاں بہا دیں یہ سب عذاب الہی کے نمونہ ہیں اور انہیں بصیرت کے لئے اپنے اندر عبرت انگیز درس نصیحت رکھتی ہیں۔

مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ جہاں ان آیات میں اقوام پارینہ کی تمثیل دے کر کفار مکہ کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور ضابطہ قدرت کا بیان کہ کفر و معصیت سے بربادی آتی ہے بتلایا گیا ہے وہیں دور حاضر کے مسلمانوں کو بھی عبرت آفرین سبق اس سے لینا چاہئے اور خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اعداء کا تسلط عالموں کی ستم کاریاں۔ طوفان باد و باران کی تباہ کاریاں۔ زلزلوں کی قیامت خیزیاں۔ اور وہاں قحط کی ہلاکت انگیزیاں یہ سب معصیت اور بد اعمالیوں کا خلیزہ ہیں مسلمانوں کے لئے ترقی کی کوئی سکیم اور عروج کا کوئی لائحہ عمل مفید نہیں ہو سکتا جب تک احکام الہیہ اور قوانین قرآنیہ کی پابندی نہ کی جائے گی۔ اصلاح نفس سے اصلاح افراد ہوتی ہے۔ اور اصلاح افراد سے اصلاح قوم اور اصلاح قوم سے اصلاح عالم۔ اس لئے اپنی ذات اور نفس کی اصلاح سب سے مقدم ہے۔ اور ہر شخص کو اس کی فکر میں لگنا چاہئے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی بنانا چاہئے اور قوانین و احکام خداوندی کی نافرمانی و سرکشی سے بچنا چاہئے۔ ورنہ قانون خداوندی سے کوئی قوم مستثنیٰ نہیں۔ شروع سورۃ سے یہاں تک مضمون نبوت و رسالت کے متعلق تھا اب آگے توحید کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

رہتا۔ موقع نکل پھلتا ہے اس وقت ان کو پشیمانی ہوتی ہے اور اسباب ہلاکت پر غور کرتے ہیں تو بالآخر اقرار کرتے ہیں کہ واقعی ہم نے بڑی بڑی عجاہرتیں کی تھیں۔ یہ انہی کا نتیجہ ہے۔ واقعی ہم نے بڑا عظم کیا جو پیغمبروں کی بات نہ سنی۔ غرض اسی طرح وہ ہائے داویلا بچاتے رہتے ہیں لیکن عذاب ان پر آچکا ہوتا ہے اس وقت کی سچ و پکار بیکار۔ غرض اس طرح ان کی عزت و شوکت اور جاہ و جلال کی روشن آگ شعلہ کی کردی جاتی ہے اور وہ بستیاں جو سرسبز و شاداب کھیتی کی طرح خوش عیشی سے زندگی گزارتی تھیں ایک دم ان کو برباد کر کے کئی ہوئی کھیتی کی طرح پڑ مردہ کر کے بھوسہ کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے۔ تو کفار مکہ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ واقعات ہیں جو صرف ممکن ہی نہیں واقع بھی ہو چکے ہیں پس تم ان سے عبرت حاصل کرو اور سرکشی اور نافرمانی سے باز آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ گزشتہ قوموں کی طرح تم کو بھی ایسے وقت بچھٹانا پڑے جبکہ بچھٹانا بالکل سودمند نہ ہوگا۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ علامت یمن میں ایک بستی کا ہے جہاں کے رہنے والے بہت مالدار مردہ حال اور خوش عیش تھے انہوں نے ایک شیخ اور صالح پیغمبر کو قتل کر دیا تھا اس لئے ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ کسی خاص قریہ کی عین ضروری نہیں۔ ہر ملک اور ہر دیس میں اجازتیتوں کے کھنڈر موجود ہیں اور شہر کے شہر حطہ ہستی سے مٹ چکے ہیں کوئی زلزلہ سے تباہ ہوا کوئی آسمانی سنگ باری یا سیلاب یا دبا یا آتش فشاں پہاڑوں کے نمودار ہونے سے برباد ہوا۔ کہیں ظالم

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو بھی عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا دل اور دماغ عطا فرمائیں۔ اور اپنے نفس کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائیں۔ مرنے سے پہلے ہمیں اس زندگی میں آخرت کی تیاری کر لینے کا عزم عطا فرمائیں اور اللہ اور رسول کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا نصیب فرمائیں۔ یا اللہ ہم کو قرآن پاک کا عظم اس کی سمجھ اور اس کا اتباع نصیب فرما۔ آمین وَانْحِرْ دَعْوَاكَ اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۖ لَوِ ارْزَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوَ إِلَّا تَخْذُنْهُ

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے اُس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبت کرنے والے ہوں۔ اگر ہم کو مشغلہ ہی بنانا منظور ہوتا

مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُنَّا فَعِلِينَ ۖ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ

تو ہم خاص اپنے پاس کی چیز کو مشغلہ بناتے اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا۔ بلکہ ہم حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں سو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے سو وہ دھمکتا جاتا

زَاهِقٌ ۖ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۖ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا

رہتا ہے۔ اور تمہارے لئے اس بات سے بڑی خرابی ہوگی جو تم گھڑتے ہو۔ اور جتنے کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے ہیں۔ اور جو اللہ کے نزدیک ہیں

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۖ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۖ

وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ جھٹتے ہیں۔ شب و روز تسبیح کرتے ہیں (کسی وقت) موقوف نہیں کرتے

وَمَا خَلَقْنَا اور ہم نے نہیں پیدا کیا	السَّمَاءَ آسمان	وَالْأَرْضَ اور زمین	وَمَا اور جو	بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان	لِعَيْنٍ کھلتے ہوئے
لَوِ ارْزَا اگر ہم چاہتے	اَنْ کہ	نَتَّخِذَ ہم بنائیں	لَهُوَ کوئی مخلوق	لَوِ ارْزَا أَنْ تو ہم اس کو بنا لیتے	مِنْ لَدُنَّا اپنے پاس سے
إِنْ كُنَّا اگر ہم ہوتے	فَعِلِينَ کرنے والے	بَلْ بلکہ	نَقْذِفُ ہم پھینک	مَارَتے ہیں	عَلَى پر
فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ
فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ
فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ
فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ
فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ
فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ
فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ	فَيَدْمَغُهُ

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیات میں بعض بستیوں کو عذاب خداوندی سے ہلاک اور تباہ و برباد کرنے کا ذکر ہوا تھا۔ مشرکین و کفار مکہ جن کا ذکر گزشتہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے ان کا یہ خیال تھا جیسا کہ اب بھی دہریوں کا خیال ہے کہ انسان اور دیگر چیزیں آپ ہی آپ پیدا ہوتی ہیں اور آپ ہی مٹ جاتی ہیں۔ ان کی بقاء کی بھی ایک خاص حد ہے اور فنا کی بھی ایک مدت ہے۔ آبادی و بربادی اور بقاء فنا میں اطاعت و معصیت اور فرمانبرداری و نافرمانی کو کیا دخل ہے۔ اسباب کے معمولی تغیرات کے یہ سب نتائج ہوتے ہیں۔ نیکی اور بدی۔ ایمان اور کفر سے ان میں تغیر نہیں ہوا کرتا۔ کوئی قوم یا شہر برباد ہوایا ہوتا ہے اس میں ان کے گناہ و ثواب کو کیا دخل؟ یہ سب اسباب ارضی و سماوی سے ہیں۔ کفار اور مشرکین کے ان خیالات کا ان آیات میں استیصال فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ توحید اور رسالت کے منکرین کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نمایاں نشانیوں کو جو زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کو بنانے میں مشاہدہ کی جاسکتی ہیں دیکھتے اور سمجھتے نہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں فضول محض بطور کھیل تماشہ کے پیدا کی ہیں۔ یہ بلند آسمان اور اس کا سامان آرائش اور یہ فرش زمین اور اس کی زینت کے تمام اسباب اور یہ درمیانی فضا اور اس کی کائنات اللہ نے اس طرح پیدا نہیں کی کہ جس میں کوئی معتد بہ حکمت اور غرض صحیح نہ ہو۔ یہ کھیل کے لئے نہیں پیدا کی گئی اور نہ اس سے تفریح مقصود ہے۔ اس

لئے عقلمند کو چاہئے کہ آفرینش عالم کی غرض کو سمجھے اور دنیا کو محض کھیل
تماشہ سمجھ کر انجام سے غافل نہ ہو بلکہ خوب سمجھ لے کہ دنیا آخرت
کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اس دنیا کے ہر نیک و بد فعل کی جزا اور سزا
ملنا اور ذرہ ذرہ کا حساب ہونا ہے۔

گزشتہ بستیوں کو جو ہلاک اور برباد کیا گیا تھا اس کی وجہ بھی
یہی تھی کہ ان منکرین تو حید و رسالت نے دنیا کو کھیل و تماشا سمجھا
اور جس غرض کے لئے دنیا پیدا کی گئی اس سے غفلت اور اعراض
برتا اور آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات میں غور و فکر
سے ان کے صانع اور خالق کو پتہ نہ لگایا اور انبیاء اور رسل نے
جب ان کو خبردار کیا اور سمجھایا اور بتلایا تو ان کی تکذیب و تحقیر کی۔
حق تعالیٰ نے اس تکذیب و تحقیر کی پاداش میں ان پر عذاب
نازل کیا۔ اللہ نے اپنے علم و حکمت سے اس آسمان و زمین اور
ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے
کہ یونہی بطور مشغلہ اور کھیل و تماشا کے یہ سب بنا کر کھڑا کر دیا۔
گزشتہ اور ہلاک شدہ بستی والوں کی طرح کوئی نادان یہ گمان نہ
کرے کہ یہ سارا عالم کھیل و تماشا ہے اور انسان دنیا میں کھیل
تماشا اور مزے اڑانے کے لئے پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ بہت سے
آزاد منشوں کا اب بھی خیال ہے کہ انسان طبعاً آزاد پیدا ہوا ہے
جو اس کا جی چاہے کرے۔ مرنے کے بعد یہ نیست و نابود ہو جاتا
ہے۔ نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے۔ نہ جزا ہے نہ سزا ہے سو یہ گمان
بالکل غلط ہے بلکہ انسان خدا کا بندہ ہے اور اس کا پیدا کیا ہوا
ہے۔ بندہ کا خدا سے آزاد ہو جانا ناممکن اور محال ہے۔

خدا نے بندہ کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ آسمان اور زمین کی
عجائب صنعت میں غور و فکر سے اس کے خالق کی معرفت حاصل
کرے اور عالم کی اس ظاہری آرائش اور رونق و نیپ ٹاپ سے
دھوکا نہ کھائے اور خوب سمجھ لے کہ اس عالم کی پیدائش عبث اور
بے فائدہ نہیں۔ اور معرفت صانع کے بعد اپنے خالق اور
پروردگار کی عبادت اور اطاعت کریں اور یقین کریں کہ یہ دنیا

آخرت کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کو ہر نیک و بد
کی پوری جزا اور سزا ملتی ہے۔ اور ذرہ ذرہ کا حساب لگایا جائے گا
غرضیکہ اللہ جل شانہ نے یہ زمین و آسمان کی عجیب و غریب
کائنات کھیل کے لئے نہیں بلکہ بڑی حکمتوں پر مبنی کر کے بنائی ہے
اور ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعہ حق و باطل کا
امتیاز ہوتا ہے یہ دنیا میدان کارزار ہے جہاں حق و باطل کا مقابلہ اور
جنگ ہوتی ہے اور حق حملہ آور ہو کر باطل کا سرکچل ڈالتا ہے۔

اسی سے منکرین اہم نامی مشرک اور کافرانہ باتوں کا انجام سمجھ لو کہ
حق و صداقت کا حملہ جب پوری طاقت سے تم پر ہوگا اس وقت کیسی
خرابی اور بربادی تمہارے لئے ہوگی اور کون سی طاقت بچانے آئے گی۔
نزدلی قرآن کے وقت عرب میں یہودی بھی تھے جو حضرت عزیر
علیہ السلام کو (نعوذ باللہ) خدا کا بیٹا کہتے۔ عیسائی بھی تھے جو عیسیٰ
علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کے قائل تھے اور مشرکین کا ایک گروہ
تھا جو طائفہ کو خدا کی بیٹیاں جانتا تھا اس لئے آگے تو حید خداوندی کو
بیان کیا جاتا ہے کہ کل عالم اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور حق تعالیٰ کی وہ
شان ہے کہ جتنے کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے
مملوک اور مسخر ہیں اور جو مقربین بارگاہ ہیں ان کو بھی سرتابی کی مجال
نہیں اور سرتابی کا تو کیا ذکر ان کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ کی عبادت و
بندگی کرنا ان کے لئے باعث شرف و عزت ہے اور شانہ روزہ اللہ
کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ہر وقت اس کی شیع و تقدیس
کرتے ہیں۔ جب ان کی یہ حالت ہے تو عام مخلوق تو کس شمار میں
ہے۔ پس لائق عبادت و بندگی کے صرف ذات الہی ہے اور جب
کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا شریک سمجھنا کتنی بے عقلی ہے۔
گویا یہاں تو حید کے دلائل کے ساتھ مشرکین کی جہالت کو بھی
ظاہر کیا گیا۔ ابھی آگے بھی انہیں مشرکین کی جہالت کو اور کئی طرح
سے ظاہر فرمایا گیا ہے اور تو حید باری تعالیٰ کے مزید دلائل دیئے گئے
ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ۚ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ

کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنائے ہیں زمین کی چیزوں میں سے جو کسی کو زندہ کرتے ہوں۔ زمین و آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود

لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ

تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سو اللہ تعالیٰ ان امور سے پاک ہے جو کمال تک ہے عرش کا۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے اس سے کوئی باز نہیں کر سکتا

يُسْأَلُونَ ۚ أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَهًا ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۚ هَذَا ذِكْرٌ مِّن

اور اوروں سے باز پرس کی جاسکتی ہے۔ کیا خدا کو چھوڑ کر انہوں نے اور معبود بنائے ہیں۔ کہنے کے حق اپنی دلیل پیش کر دیو میرے ساتھ والوں کی کتاب

مَعِيَ وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ

اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں۔ بلکہ ان میں زیادہ وہی ہیں جو امر حق کا یقین نہیں کرتے سو وہ اصرار کر رہے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۚ

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں میں میری عبادت کیا کرو۔

اور کیا	اتخذوا انہوں نے مانا	اللہ کو معبود	من الارض زمین سے	ھم وہ	ینشرون انہیں اٹھا کر اٹھائیں گے	لو کان اگر ہوئے
فیہما ان دونوں میں	الہہ اور معبود	الا سوائے	اللہ اللہ	فسدتا اللہ	فسدتن میں پاک ہے	اللہ اللہ
رب العرش عرش کا	سوا اس سے جو	یوسفون وہ بیان کرتے ہیں	لا یسئل اس سے مانگ نہیں کرتے	عما اس سے جو	یفعل وہ کرتا ہے	
وھم وہ لوگ	یسئلون باز پرس کے مانگتے ہیں	اور کیا	اتخذوا انہوں نے مانگتے ہیں	من دونه اللہ کے سوائے	الہہ وہ معبود	قل قرآن میں
ھاتوا اور پیش کر دے	برھانکم اپنی دلیل	ھذا ذکر یہ کتاب	من جو	معی میرے ساتھ	و ذکر اور کتاب	من قبلی جو مجھ سے پہلے
بل لکھا بہت	اکثر ھم ان میں اکثر	لا یعلمون نہیں جانتے ہیں	الحق حق	فھم وہ	معرضون روگردانی کرتے ہیں	ذ اور
ما ارسلنا انہیں بھیجا ہم نے	من قبلک تم سے پہلے	من رسول کوئی رسول	الا کہ	نوحی ہم نے وحی بھیجی	انہو اس کی طرف	انہہ کہو کہ وہ
لا نہیں	اللہ کو معبود	الا انکا میرے سوا	فاعبدون میں میری عبادت کرو			

ہیں اور خود ہی ان کو دیکھنا مانتے ہیں تو جن مستیوں کو انہوں نے خدا قرار دے رکھا ہے اور اپنا معبود بنایا ہے کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو مادہ غیر ذی حیات میں زندگی پیدا کرتا ہو۔ اگر ایک اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں کہ کسی میں جان و ذال کے تو پھر ان کو اللہ ہیست کا استحقاق کیسے ہو گیا اور ان کو خدا اور معبود کس لئے یہ کفار قرار دیتے ہیں۔

دوسری دلیل یہ دی گئی کہ اگر عالم میں دو اللہ یعنی دو معبود یا دو خدا ہوتے تو نظم عالم بھی کا درہم برہم ہو جاتا۔ یہ دلیل نہایت سادہ بھی ہے اور گہری

تفسیر و تشریح: دین اسلام کا سنگ بنیاد توحید ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک یقین کرنا۔ گزشتہ سے توحید باری تعالیٰ کا اثبات اور روضہ شریک کا مضمون بیان ہوتا چلا آ رہا ہے ان آیات میں بھی اثبات توحید کے بعض دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل یہ دی گئی کہ ہل شرک نے جویت اور دیکھا بنا رکھے ہیں جن کی ساخت چاندی یا سونے یا پتھر۔ گدڑی، مٹی وغیرہ یعنی زمین کی موجودات میں سے کسی خاص چیز کی ہے کہ ان کو خود ہی بناتے

بھی۔ سادی ہی بات جس کو ایک موٹی سی عقل کا آدمی بھی پاسانی سمجھ سکتا ہے یہ ہے کہ ایک معمولی گھر کا نظام یا ایک کارخانہ کا انتظام چار دن بھی بخیریت نہیں چل سکتا اگر اس کے دو خود مختار مالک ہوں۔ لامحالہ دونوں کے اختلاف رائے سے تصادم لازم آئے گا۔ آپس میں رس کشی اور تصادم سے گھرا کارخانہ کا نظام درہم برہم ہونا لازمی ہے۔ گہری بات یہ ہے کہ کائنات کا پورا نظام زمین کی تہوں اور گہرائیوں سے لے کر بعید ترین سیاروں تک ایک ہم گیر قانون پر چل رہا ہے۔ یہ نظام ایک لمحہ کے لئے بھی قائم نہیں رہ سکتا اگر اس کی بے شمار مختلف قوتوں اور بے حد حساب چیزوں کے درمیان تناسب اور توازن اور ہم آہنگی اور تعاون نہ ہو۔ اور یہ سب کچھ جسمی ممکن ہے کہ کوئی اہل اور غالب اور قہر قوت ان بے شمار شیاؤں اور قوتوں کو پوری مناسبت کے ساتھ آپس میں تعاون کرنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ کس طرح تصور کیا جاسکتا ہے کہ بہت سے مطلق العنان فرمانرواؤں کی حکومت میں ایک ضابطہ اس باقاعدگی سے چل سکے۔ ایک ملک اور حکومت میں جب دو خود مختار بادشاہوں کے مانتے ہوئے دو مطلق خدا اس کائنات میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اس آسمان وزمین اور تمام کائنات کا نظام قائم رہنا خود ہی اس بات کی دلالت ہے کہ انھم الحاکمین۔ عقل کل اور قادر مطلق ایک ہی ذاتِ مطلق ہے اور وہی اللہ جلّالانے اور معبود بننے کا مستحق ہوگا۔

پس معلوم ہوا کہ تمام عالم کا مدبر اور متصرف صرف ایک ہی خدا ہے جس کے حکم سے یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے کسی دوسرے کے لئے اور تصرف کو ذرہ برابر اس میں دخل نہیں۔ اگر اللہ کے سوا آسمان وزمین کی تخلیق اور تدبیر میں اور کوئی خدا شریک ہوتا تو باہمی اختلافات اور کشمکش کی وجہ سے آسمان وزمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن جب آسمان وزمین کا نظام با حسن وجود سب کے سامنے ہے اور یہ سارا کارخانہ عالم ایک ہی طریقہ اور ایک ہی طریقہ پر چل رہا ہے تو لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خدا کا وجود ناممکن اور باطل ہے پس اگر کسی کو ذرا بھی سمجھ ہے تو دنیا کے اس نظم و نسق کو دیکھ کر خداوند قدوس کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا۔

یہ دلائل دے کر آگے حق تعالیٰ خود اپنی ذات پاک کی بڑائی بیان فرماتے ہیں کہ ان تقریرات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ عرش کا مالک ہے ان امور سے پاک ہے جو یہ مشرکین کہتے ہیں۔ وہ معبود تو ایسا قادر

مطلق اور عقیدہ کل ہے کہ اس کی قدرت اور مشیت کو کچھ تو کجا کوئی پوچھ پاچھ بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے فلاں کام اس طرح کیوں کیا؟ کیوں نہ کیا۔ ہاں اس ذاتِ عالی کو حق ہے کہ وہ ہر شخص سے مواخذہ اور بازپرس کر سکتا ہے پس جب کوئی اس کی عظمت میں شریک نہ ہو تو پھر معبودیت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے۔ اس طرح توحید پر دلائل عقلی قائم کئے گئے۔ اب مشرکین سے ان کے دعوے پر دلیل بھی کا مطالبہ ہے یعنی خدا کے سوا جو معبود تھے تجویز کئے ہیں کیا اس کا ثبوت کسی دلیل عقلی یا نقلی سے ہے؟ اگر کوئی دلیل ہو تو پیش کرو۔ ظاہر ہے کہ مشرکین کے پاس شرک کے جزہ میں بجز لوہام و فلون اور باب و ادوں کی کوڑا نہ تقلید کے اور کیا رکھا تھا۔ شرک کی تائید میں نہ کوئی دلیل عقلی نہ کوئی نقلی جیسے پیش کر سکتے ہیں۔

توحید باری تعالیٰ پر دلیل عقلی دینے کے بعد اب آگے حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے ایک نقلی دلیل پیش کرنے میں تلقین کی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ آج تک جتنی کتابیں خدا کی طرف سے دنیا کے کسی حصہ میں اور کسی قوم کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں سب ہی میں یہی ایک بات ہے کہ اس ربِ معرش کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ تو اسے سکرین اور شرکین کا اگر تمہارے پاس تمام مل سلاویہ کے اس اجماعی عقیدہ کے خلاف کوئی دلیل ہو تو پیش کرو۔ اخیر میں بتایا جاتا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین کا اجماع عقیدہ توحید پر رہا ہے۔ کسی پیغمبر نے بھی ایک حرف اس کے خلاف نہیں کہا۔ سب ہمیشہ یہی تلقین کرتے آئے کہ ایک خدا کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ تو جس طرح عقل اور فطری دلائل سے توحید کا ثبوت ملتا ہے اور شرک کا رد ہوتا ہے یہی عقلی حیثیت سے انبیاء علیہم السلام کا اجماع دعوے توحید کی حقیقت پر قطعی دلیل ہے۔

خلاصہ یہ کہ انبیاء کا بدلتا ہوا خلق کے لئے مبعوث ہونا متواتر ہے اور یہ بات بھی تواتر سے ثابت ہے کہ ہر پیغمبر نے خالص توحید کی تعلیم دی اور شرک سے منع کیا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ متواتر کا انکار سوائے یہ قیوف معاندانہ واقف جاہل کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔

لہذا توحید کا انکار قطعی جہالت ہے۔ اور خلاف عقل و نقل ہے۔ ابھی یہی مضمون توحید اور شرک کا ابطال آگے آیات میں مزید جاری ہے جس کا بیان ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاجْعِدْ نَحْنُ نَا كُنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ ۝ لَا یَسْـَٔقُونَہٗ بِالْقَوْلِ ۚ

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے (فرشتوں کی) اولاد پر رکھی ہے وہ پاک ہے بلکہ (دورِ مَکْرَمَہ) بندے ہیں معزز۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے

وَهُمْ بِأَمْرِہٖ یَعْمَلُونَ ۝ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیْہِمۡ وَمَا خَلْفَہُمۡ وَلَا یَشْفَعُونَ ۚ

اور وہ اسی کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے۔ نہ وہ بجز اس کے جس کیلئے خدا تعالیٰ کی مرضی ہو

إِلَّا لِمَنْ ارْتَضٰی وَہُمْ مِّنْ خَشِیْعَۃٍ مُّشْفِقُونَ ۝ وَمَنْ یَّقُلْ مِنْہُمْ لَآ

اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی نیت سے ڈرتے ہیں۔ اور ان میں سے جو ان کہے کہ میں علاوہ خدا کے معبود ہوں

إِلٰہَ مِّنْ دُونِہٖ فَذٰلِکَ نَجْزِیْہٖ جَہَنَّمَ کَذٰلِکَ نَجْزِی الطَّٰغِیِّیْنَ ۝

سو ہم اس کو سزائے جہنم دیں گے۔ ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں

وَقَالُوا اور انہوں نے کہا | اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ اللّٰہَ | وَلَدًا | اِیک بیٹا | سُبْحٰنَہٗ | وہ پاک ہے | بَلْ | بلکہ | عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ | معزز

لَا یَسْـَٔقُونَہٗ | اس سے سبقت نہیں کرتے | بِالْقَوْلِ | بات میں | وَہُمْ | وہ | بِأَمْرِہٖ | اس کے حکم پر | یَعْمَلُونَ | عمل کرتے ہیں

یَعْلَمُ | جانتا ہے | مَا بَیْنَ | مابین | اَیْدِیْہِمۡ | ان کے اگلوں میں | وَمَا | اور | خَلْفَہُمۡ | جو اگلے پیچھے | وَلَا | اور | یَشْفَعُونَ | سفارش نہیں کرتے

إِلَّا | سوائے | لِمَنْ | جس کیلئے | ارْتَضٰی | پسند کیا | وَہُمْ | وہ | مِّنْ | میں | خَشِیْعَۃٍ | خائفانہ | مُّشْفِقُونَ | ڈرتے رہتے ہیں

وَمَنْ | جو | یَقُلْ | کہے | مِنْہُمْ | ان میں سے | لَآ | نہ | اِلٰہَ | اللہ | مِّنْ | میں | دُوْنِہٖ | اس کے سوا | فَذٰلِکَ | لہذا | نَجْزِیْہٖ | ہم اس کو سزا دیں گے

جَہَنَّمَ | جہنم | کَذٰلِکَ | اسی طرح | نَجْزِیْہٖ | ہم سزا دیتے ہیں | الطَّٰغِیِّیْنَ | ظالم

تفسیر و تخریج: مکرّمہ سے مضمون اثبات توحید اور ابطال شرک کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ایام جاہلیت میں عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو (نحوذ باللہ) خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور مشرکین

فرشتوں کو دو دو جوہ سے معبود بناتے تھے ایک یہ کہ ان کے نزدیک وہ خدا کی اولاد تھے۔ (نحوذ باللہ) دوسرے یہ کہ وہ ان کی پرستش اور خوشامد کر کے انہیں خدا کے ہاں اپنا سفارش مانتا چاہتے تھے۔

ان آیات میں دونوں وجوہ کی تردید کر دی گئی اور بتلایا گیا کہ خدا کے شان رفیع کے لائق نہیں کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنائے۔

اس میں نصاریٰ کا بھی رد ہو گیا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ نیز یہود کے اس فرقہ کا بھی رد ہو گیا جو حضرت

عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جن برگزیدہ فرشتوں کو اے مشرکین تم خدا کی اولاد بتلاتے ہو وہ اولاد نہیں ہاں اس کے معزز بندے ہیں اور باوجود انہما کی معزز اور مقرب ہونے کے ان کے ادب اور اطاعت کا حال یہ ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی اور اجازت نہ پائیں اس کے سامنے خود آگے بڑھ کر لب نہیں ہلا سکتے اور نہ کوئی کام اس کے حکم کے بدلے کر سکتے ہیں۔ گویا کمال عبودیت اور بندگی ہی ان کا طفرائے امتیاز ہے۔ اور حق تعالیٰ کا علم ان فرشتوں کے تمام احوال ظاہری و باطنی کو محیط ہے۔ ان کی کوئی حرکت اور کوئی قول و فعل اس سے پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ وہ مقرب

بندے اسی حقیقت کو سمجھ کر ہر وقت اپنے احوال کا مراقبہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی حالت اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو اور ان کی کمال عبودیت کی یہ حالت ہے کہ حق تعالیٰ کی مرضی معلوم کیے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے۔ چونکہ مومنین موحدین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس لئے ان کے حق میں دنیا اور آخرت میں استغفار کرنا ان کا وظیفہ ہے۔ اور وہ حق تعالیٰ کی ہیبت سے ہر وقت ڈرتے اور خوف کھاتے رہتے ہیں۔ تو جب ملائکہ کی یہ حالت ہے تو ان کو عبود کیسے کہا جاسکتا ہے جیسا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں۔

آگے بتلایا جاتا ہے کہ اے مشرکین جن کو تم خدا کی نولاد یا خدا بنا رہے ہو اگر بغرض عمل ان میں سے کوئی اپنی نسبت معاذ اللہ کی بات کہہ گزرتے تو وہی دوزخ کی سزا جو حد سے گزرنے والوں ظالموں کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لائحہ و اقتدار و

جبروت سے وہ بھی باہر نہیں جاسکتے پھر بھلا خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خلاصہ یہ کہ یہاں حق تعالیٰ کے صاحب اولاد ہونے سے توحید اور اولاد پرستوں کے عقیدہ کا استیصال فرمایا گیا۔ اور اس بات کی صراحت فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اور فرشتے خدا کے معزز و مکرم بندے ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت یا خطاب نہ ہو فرشتے خود کچھ بولنے کی جرأت نہیں کرتے۔

ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک اس قدر بڑا جرم ہے کہ اگر بالفرض کسی مقرب فرشتے سے بھی سرزد ہو جائے تو وہ بھی رائد و بارگاہ ہو جائے۔

توحید کے مزید دلائل اور قدرت کے کھلے نشان جن کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کا یقین آ جائے اگلی آیات میں جاری ہیں جن کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہم کو توحید کا کمال نصیب فرمائیں اور ہر طرح کے غفلت سے غفلت شرک سے ہمیں کامل طور پر بچائیں۔ قرآن پاک کے بتلائے ہوئے عقیدہ اور عمل ہم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی ظاہر و باطنی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں بھی اپنی ذات عالی کی معرفت کے سبب وہ خوف اور خشیت پیدا فرمائیں کہ ہم سے کسی حال میں کوئی چھوٹی یا بڑی نافرمانی سرزد نہ ہو۔ آمین۔

وَالْخُذْ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَوْ لَمْ يَدْرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ

کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے دونوں کو (اپنی قدرت سے) کھول دیا۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ

اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے۔ کیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور ہم نے زمین میں اس لئے پہاڑ بنائے

رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لِّعَلَّاهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

کہ زمین ان لوگوں کو لے کر پٹے نہ لگے اور ہم نے اس (زمین) میں ٹھکانہ راستے بنائے تاکہ وہ لوگ منزل (مقصود) کو پہنچ جائیں۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝ وَهُوَ

اور ہم نے (اپنی قدرت سے) آسمان کو ایک چھت بنایا جو محفوظ ہے۔ اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے اعراض کئے ہوئے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے

الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

کہ اُس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے۔ ہر ایک ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں۔

اَوْ کیا	لَمْ يَدْرِ	الَّذِينَ	كَفَرُوا	أَنَّ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ	اور زمین
کانتا	دونوں	تھے	فَتَقْنَاهُمَا	ہم نے	دوئوں کو	کھول دیا	وَجَعَلْنَا
وَجَعَلْنَا	فِي	الْأَرْضِ	زمین میں	رَوَاسِيَ	پہاڑ	ان	تَمِيدَ
بِهِمْ	وَجَعَلْنَا	فِيهَا	فِجَاجًا	سُبُلًا	راستے	لِّعَلَّاهُمْ	يَهْتَدُونَ
وَجَعَلْنَا	السَّمَاءَ	سَقْفًا	مَحْفُوظًا	وَهُمْ	عَنْ	آيَاتِهَا	مُعْرِضُونَ
وَهُوَ	الَّذِي	خَلَقَ	اللَّيْلَ	وَالنَّهَارَ	وَالشَّمْسَ	وَالْقَمَرَ	كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

تفسیر اور تشریح: گزشتہ سے شرک کی تردید اور توحید کے ثبوت کے دلائل بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عام خلاق اور ہمہ گیر قہار طاقت کا اظہار فرما کر گزشتہ مضمون کی تائید فرمائی گئی ہے تاکہ قدرت کے کھلے نشان اور محکم انتظامات کو دیکھ کر خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پر یقین آجائے۔ چنانچہ ان آیات میں کائنات کی پیدائش کا حال بیان فرمایا جاتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر اس کے پیدا کرنے والے کی قدرت کا اندازہ ہو اور اس کی معرفت کا دروازہ کھلے۔ ابتداء زمین و آسمان دونوں ظلمت عدم میں ایک دوسرے سے غیر متمیز پڑے تھے۔ ان میں باہم کوئی امتیاز اور فرق نہ تھا۔ سب کی حقیقت ایک تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ اس نے ایک ہی مادہ سے مختلف انواع کی تخلیق کی۔ قدرت نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور ہر ایک کے طبقات الگ الگ بنائے۔ اس پر بھی منہ بند تھے نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے روئیدگی۔ حق تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے دونوں

کے مذکور ہوئے۔ اوپر سے پانی کا دھانہ کھلا۔ نیچے سے زمین کے مسام کھل گئے۔ اسی زمین سے حق تعالیٰ نے نہریں اور کانیں اور طرح طرح کے سبزے نکالے۔ آسمان کو کتنے بے شمار ستاروں سے مزین کر دیا جن میں سے ہر ایک کا گھر جدا اور چال جدا رکھی۔ پھر جانداروں کو پانی سے پیدا کیا یعنی عموماً جاندار چیزیں جو ہم کو نظر آتی ہیں بالواسطہ یا بلاواسطہ پانی سے بنائی گئیں۔ پانی ہی ان کا مادہ ہے۔ نباتات حیوانات۔ جمادات میں سے ہر ایک کو اس کے مناسب زندگی عطا کی۔ پھر زمین جو ابتداء میں نرم اور قرار نہ پکڑنے والی چیز تھی اور زمین پر آبادی کرنی منظور تھی۔ اس لئے زمین میں قفل پیدا کر کے اس کو قرار دیا۔ اور پہاڑوں کو ٹھوس اور اونچی دیواروں کی طرح زمین پر کھڑا کر دیا۔ تاکہ ان کے وزن اور گرانی سے زمین اپنی جگہ پر قائم رہے۔ پھر ان کے درمیان چوڑے چوڑے راستے اور درے بھی بنادینے تاکہ ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ کے لوگوں سے مل سکیں۔ آسمان کو مضبوط اور محکم چھت کی طرح بے سہارے سر پر پھیلا دیا۔ جس کے ٹوٹ پھوٹ اور گرنے کا خطرہ نہیں۔ کیسی مضبوط۔ وسیع۔ محکم اور بلند چھت اتنی مدت سے بلاستون اور کعبے کے کھڑی ہے۔ آسمان کے اندر اللہ عزوجل کی قدرت اور حکمت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ لیکن لوگ ان کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور نہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ اسے کسی بڑے ماہر اور کامل صنّاع اور بڑی قدرت و حکمت والے لکھنے والے نے بنایا ہے۔ پھر اسی نے رات دن چاند سورج

بنائے۔ رات اور دن برابر ایک دوسرے کے پیچھے لگے چلتے آتے ہیں۔ اسی طرح چاند سورج ایک معین نظام کے ماتحت نکلتے اور چھپتے رہتے ہیں اور یہ چاند سورج بلکہ ہر سیارہ اپنے اپنے مدار پر چھپا کھارہا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ عزوجل کی ہستی پر دلالت کرتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہاں یہ بتلایا گیا کہ یہ نظام کائنات جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے کیا اس میں کہیں ایک اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی بھی کارگیری اور مداخلت نہیں نظر آتی ہے؟ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اللہ کی ہمہ گیر قدرت بے مثال خلاقی اور بے نظیر وحدانیت کو ثابت کر رہی ہے۔ لیکن کور بصیرت انسان ان پر غور نہیں کرتا اور نہ عبرت اندوز اہل نظر کے لئے آسمان و زمین کی خلقت۔ شبانہ روز کی پیدائش و انقلاب۔ چاند سورج کی حرکات اور ان کی حرکات کے آثار سب ایک صنّاع کی صنعت۔ اور ایک حکیم کی حکمت اور ایک قادر کی قدرت کا کھل کو ظاہر کر رہی ہیں۔ الغرض حق تعالیٰ نے مضمون توحید کو نہایت پر مغز دلائل کے ساتھ یہاں بیان فرمایا اب آگے مضمون متعلق رسالت ہے۔ کفار مکہ اور معاندین اسلام اس بات کو خیال کر کے اپنے دل میں خوش ہو لیتے تھے کہ بس یہ اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہے۔ آپ کے انتقال اور وفات کے بعد یہ دین بھی ختم ہو جائے گا۔ کفار مکہ کے اس خیال خام کا رد اگلی آیات میں فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَعَايِنِ كَيْفَ خَلَقَ: حق تعالیٰ ہم کو کائنات کے ایک ایک ذرہ سے اپنی معرفت کا سبق حاصل کرنے والا دل و دماغ عطا فرمائیں۔ اور اپنی شان الوہیت و ربوبیت کا یقین کامل نصیب فرمائیں۔ تاکہ ہم کو احکام الہیہ کی کامل پابندی نصیب ہو۔ یا اللہ! اپنی قدرت کاملہ کی ہم کو معرفت کاملہ عطا فرماتا کہ حقیقت توحید ہم کو نصیب ہو۔ اور ہم آپ کے مطیع اور فرمانبردار بندے بن کر زندہ رہیں اور اسی پر ہم کو موت نصیب ہو۔ یا اللہ! یہ رکشمن و آسمان اور ان کے درمیان کی کائنات اور مخلوقات کو آپ ہی نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور یہ آپ ہی کی قدرت سے قائم ہیں اور اسی وقت تک قائم رہیں گے جب تک آپ کی مشیت قائم رکھنا چاہے۔ یہ دن اور رات کا نظام آپ کی قدرت کاملہ کی کھلی نشانی ہے۔ اور آپ کی بے نظیر وحدانیت کو ثابت کرتی ہے۔ یا اللہ! ہم آپ کی بے مثال خلاقی اور ہمہ گیر قدرت پر صدق دل سے ایمان لاتے ہیں اور استعجاب کرتے ہیں کہ مرتے دم تک ہم کو اسی ایمان پر قائم رکھیے۔ آمین وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخُلْدُونَ ﴿۵﴾ كُلُّ نَفْسٍ

ذَاقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُمُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَاللَّيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۶﴾

نوت کا ترجمہ کیجئے گا۔ اور ہم تم کو مری بیماریوں سے اچھی طرح آزماتے ہیں۔ اور پھر تم سب ہمارے پاس چلے آؤ گے۔

اور	مَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ	یَبْشَرُ کبھی بشر کیلئے	مِنْ قَبْلِكَ اُنہیں آپ سے قبل	الْخُلْدُ ہمیشہ رہنا	اَفَإِنْ اُنہیں کیا پس اگر
میت آپ نے انتقال کر لیا	فَهُمْ مِنْ دُونِ الْخُلْدِ	اَفَإِنْ ہمیشہ رہیں گے	كُلُّ نَفْسٍ ہر نفی	ذَاقَةُ مَوْتِ موت	وَاللَّيْنَا
نَبَلُّوكُمُ ہم تمہیں جھٹاکریں گے	بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ	فِتْنَةً آزمائش	وَاللَّيْنَا اور ہماری ہی طرف	لَتُرْجَعُونَ تم لوٹ کر آؤ گے	

جائے گا۔ یہ جس قدر دھوم دھام ہے یا نیکی کے کم سے ہے۔

مکرمین کے اس خیال کے رد میں حق تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں لیکن آپ انتقال کر جائیں گے تو یہ ہمیشہ نہیں بیٹھ رہیں گے۔ موت ان کو بھی فنا کر دے گی۔ کوئی شخص بچہ موت سے بچنے والا نہیں اور آپ کے انتقال سے اسلام کیوں تباہ ہونے لگا۔ وہ آپ کی ذات سے وابستہ نہیں ہے کہ جب تک آپ کی حیات ہو تب تک اس کی ہستی ہو۔ وہ ہمیشہ رہے گا اور کبھی فنا نہیں ہوگا۔ چنانچہ حقیقت میں اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد گھٹا نہیں بلکہ روز بروز بڑھتا گیا اور تمام عالم میں پھیل گیا اور انشاء اللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ مگر انسانی تاریخ بتلاتی ہے کہ باطل کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے کہ جب حق کی روشنی سامنے آئی اور چاروں طرف پھیل کر غلٹ کو دور کرنا شروع کیا تو باطل پرستوں کے لئے باطل کا مٹنا اور حق کا پھیلنا بڑا اشد غمزا۔ اور بس یہی تدبیر ان کی لوندی عقل میں ہمیشہ آئی کہ حق کو دنیا سے ختم کرنے کے لئے حق کی دعوت دینے والے کو ختم کر دیا جائے، گویا ان کے ذہم باطل میں نہ باس رہے گا نہ بانسری بجے گی۔ مگر حق کی تائید اور نصرت کرنے والے قادر مطلق کی قدرت ہمیشہ حق اور باطل حق کے ساتھ ہوتی ہے اور حق دائمی حق کی موت سے ختم نہیں ہو جاتا۔

تفسیر و تشریح: اس سورۃ کی ابتداء ہی میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ کفار مکہ نے قرآن کی صداقت اور اسلام کی حقانیت سے عاجز ہو کر طرح طرح کی تہمت تراشی اور افترا پر دلازی سے کام لینا چاہا۔ کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحرو کا کہن کہا۔ کبھی شاعر بتلایا۔ اور کبھی مجنوں و دیوانہ کا خطاب دیا مگر اسلام دن بدن بڑھتا ہی رہا۔ واضح رہے کہ اس سورۃ کا زمانہ نزول وہ وقت تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدائے الی وای اور آپ کے ساتھ آپ کے قبیلہ کو چاروں طرف سے طعن اور تشنیع اور طرح طرح کی سازشوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف سردارانِ قریش تھے جو آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلخ حق پر خون کا شنگ کی وھمکیاں دیتے رہتے تھے اور ان میں سے بعض پر جوشِ فحش و معاندین بیٹھ بیٹھ کر یہ تک سوچا کرتے تھے کہ کسی طرح آپ کا نعوذ باللہ کا مقام کر دیں۔ دوسری طرف ہر وہ گھر جس کا کوئی فرد اسلام قبول کر لیتا آپ کا دشمن بن جاتا تھا۔ اور عام انسانی طبیعت کا یہ خاصہ ہے کہ جب انسان کسی کے نفخ و عناد میں کھو جاتا ہے تو پھر اپنی زندگی کا اتنا خواہش مند نہیں رہتا جتنا اس کی موت کا آرزو مند ہو جاتا ہے۔ دعوتِ حق کے معاندین کا بھی یہی حال تھا۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے خیال سے اپنے جی خوش کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رحلت کر جائیں گے تو اسلام کا زور بھی ٹوٹ

کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

آگے آیت کے تیسرے جملہ میں وَاللّٰہُ فَرِحَ بِکُمْ یعنی تم سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آتا ہے فرمایا کہ یہ جتنا دیا گیا کہ دنیا کی زندگی کے امتحان اور آزمائش کے بعد پھر قیامت کے دن سب انسان بدنی جامہ پہن کر ہمارے ہی پاس آئیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کے امتحان میں کون کامیاب ہوا کون ناکام۔

یا اللہ! اب ہم اس دنیا میں آ کر اس آزمائش اور امتحان میں جتنا ہو چکے ہیں آپ ہمارے مدد فرمائیں اور ہمیں کامیابی کے ساتھ اس دنیا کی زندگی سے گزار کر ایمان و اسلام کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب فرمائیں۔ آمین۔

ایک یہ کہ ہر ذی حیات کے لئے موت لازمی ہے خواہ جلد خواہ طویل ترین مدت کے بعد۔

دوسرے انسان جب تک زندہ رہے گا اس کا امتحان برابر ہوتا رہے گا کہ کن کن حالات میں وہ ایمان و اطاعت کی طرف متوجہ رہتا ہے اور کن کن حالات میں کفر و معصیت کی طرف جھک جاتا ہے۔

تیسرے یہ کہ ہر انسان کو اللہ ہی کے حضور میں واپس جا کر اپنے اعمال و دعویٰ کی جواب دہی کرنا ہے۔

خلاصہ یہ کہ معاندین و منکرین کی خام خیالیوں کا رد فرماتے ہوئے جتنا دیا گیا کہ اصل سوال مرنے کا نہیں ہے۔ سوال تو

اصل یہ ہے کہ اس زندگی کی آزمائشوں سے کون کس طرح عہدہ برآ ہوتا ہے؟ ایمان و خیر کا سرمایہ جمع کرتا ہے یا کفر و شر کا؟ تو یہ

معاندین جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال و موت کے خیال سے اپنا جی خوش کرتے ہیں ان کو اپنی زندگی کی خبر لینا

چاہئے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنا چاہئے۔ ابھی آگے بھی کفار و منکرین کی حالت عناد کا ذکر اگلی آیات میں جاری ہے

جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاجْعِدْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

تو یہاں آیت کے جملہ کل نفس ذائقۃ الموت میں بتلایا گیا کہ موت کا مزہ تو ہر نفس کو دنیا میں چکھنا ہے ایک نہ ایک دن ہر

ایک کو مرنا ہے۔ دوسرے جملہ میں اس دنیا میں جس کو بھی جتنی زندگی اور زمانہ حیات ملا ہے اس کا فلسفہ بتلایا گیا ہے کہ یہ زمانہ

حیات صرف اس لئے ہے کہ اس میں برائی اور بھلائی سے تم سب کا امتحان کیا جائے یعنی اس دنیوی زندگی میں حق و نری۔ تندرستی

و بیماری، تنگی و فراخی، معصیت و عیش و فیرہ مختلف احوال بھیج کر تم کو جانچا جاتا ہے تاکہ کھرا کھونا الگ ہو جائے اور غلامیہ ظاہر ہو جائے

کہ کون سختی پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور کون شکوہ و شکایت، مایوسی اور کفر یا شہری اور معصیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ کون اچھے

حالات میں متکبر ظالم۔ خدا فراموش۔ بندہ نفس بن جاتا ہے۔ اور کون برے حالات میں پست و ذلیل اور ناجائز راستے اختیار کر لیتا

ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر صاحب عقل انسان کو زندگی کے ان مختلف حالات کو حق تعالیٰ کے اس قرآنی ارشاد و نبلو حکم بالشر

و النہی لیسے یعنی ہم شر اور خیر دونوں کے ذریعہ انسان کی آزمائش کرتے ہیں کے تحت سمجھنا چاہئے اور جو حالت بھی اسے پیش آئے

اس کے امتحانی اور آزمائشی پہلو کو نگاہ میں رکھنا چاہئے اور اس سے بغیر قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے طریقہ اور ہدایات کے

موانع گذرنے کی کوشش کرنا چاہئے۔ یہ نہیں کہ حالات اچھے آئے تو فرعون بن گئے اور حالات برے پیش آئے تو مایوس ہو گئے۔

بہادر شاہ ظفر جو شاہان مغلیہ کی ہندوستان میں آخری نشانی تھی انہوں نے ایک شعر میں اسی مضمون کو اس طرح نظم کیا ہے۔

ظفر آدی اس کو نہ جانے گا ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یا خدا اندر ہی جسے عیش میں خوف خدا نہ دہا

اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کو تکلیف پر صبر کرنا اتنا بھاری اور مشکل نہیں ہوتا جتنا عیش و عشرت اور آرام و راحت

میں اس کے حق شکر ادا کرنے پر ثابت قدمی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں جس حال میں رکھیں اس حال کے حقوق ادا

وَإِذَا رَأَوْا الْكَافِرِينَ كَفَرُوا وَإِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ

اور یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی کرنے لگتے ہیں (اور آپس میں کہتے ہیں) کہ کیا یہی ہیں جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتے ہیں۔

وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُونَ ۝ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي

اور یہ لوگ رحمن کے ذکر پر انکار کیا کرتے ہیں۔ انسان جلدی ہی کا بنا ہوا ہے۔ ہم عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتے ہیں۔

فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ

پس تم جلدی مت مچاؤ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کس وقت آوے گا اگر تم سچے ہو۔ کاش ان کافروں کو اُس وقت کی خبر ہوتی

كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝

جبکہ یہ لوگ آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے اور نہ اُن کی کوئی حمایت کرے گا۔

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝

بلکہ وہ آگ اُن کو ایک دم سے آگے کی سوان کو بدحواس کر دے گی پھر نہ اُس کے ہٹانے کی اُن کو قدرت ہوگی اور نہ اُن کو مہلت دی جائے گی۔

وَإِذَا رَأَوْا الْكَافِرِينَ كَفَرُوا ۝ وَإِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۝ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ

اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی کرنے لگتے ہیں (اور آپس میں کہتے ہیں) کہ کیا یہی ہیں جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتے ہیں۔

وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُونَ ۝ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي

اور یہ لوگ رحمن کے ذکر پر انکار کیا کرتے ہیں۔ انسان جلدی ہی کا بنا ہوا ہے۔ ہم عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتے ہیں۔

فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ

پس تم جلدی مت مچاؤ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کس وقت آوے گا اگر تم سچے ہو۔ کاش ان کافروں کو اُس وقت کی خبر ہوتی

كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝

جبکہ یہ لوگ آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے اور نہ اُن کی کوئی حمایت کرے گا۔

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝

بلکہ وہ آگ اُن کو ایک دم سے آگے کی سوان کو بدحواس کر دے گی پھر نہ اُس کے ہٹانے کی اُن کو قدرت ہوگی اور نہ اُن کو مہلت دی جائے گی۔

وَإِذَا رَأَوْا الْكَافِرِينَ كَفَرُوا ۝ وَإِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۝ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ

اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی کرنے لگتے ہیں (اور آپس میں کہتے ہیں) کہ کیا یہی ہیں جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتے ہیں۔

وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُونَ ۝ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي

اور یہ لوگ رحمن کے ذکر پر انکار کیا کرتے ہیں۔ انسان جلدی ہی کا بنا ہوا ہے۔ ہم عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتے ہیں۔

فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ

ہنسی اڑاتے ہیں اور آپ سے مذاق کرتے ہیں۔ چنانچہ استہزاء اور تحقیر سے کفار کہتے کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرتا ہے۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منکرین کو شرم نہیں آتی کہ خود حقیقی معبود کے ذکر اور اس کے نام ”رحمن“ تک سے چڑتے ہیں۔ اس کی سچی کتاب کے منکر ہیں اور جو نے معبودوں کی برائی سن کر چہیں بجبیں ہوتے ہیں۔ ہنسی

تفسیر و تشریح: شرک کے رد کے سلسلہ میں گزشتہ سے کفار و شرکین کا تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قیام مکہ کے زمانہ میں ابو جہل وغیرہ کفار قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی عناد میں مذاق شروع کر دیتے اور آپ کی شان میں بے ادبی کرنے لگتے۔ اسی کو یہاں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ کفار و منکرین انجام سے بالکل بے فکر ہو کر پیغمبر علیہ السلام کی

سے اس کو دفع کر سکیں گے۔ نہ کہیں سے مدد پہنچے گی۔ نہ مہلت ملے گی۔ نہ پہلے سے اس کا اندازہ ہوگا۔ اس کے اچانک جانے آ جانے سے ہوش باختہ ہو جائیں گے۔ تب پتہ چلے گا کہ۔ چیز کی ہمتی کرتے تھے وہ حقیقت ثابت ہوئی۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اہل حق کا مذاق اڑانا کافروں کا شیوہ ہے۔ اور باطل پرست طبقہ ہمیشہ سے اہل حق کا مذاق اڑانا چلا آیا ہے لیکن اس کو کبھی حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہوئی انجام کار غلبہ اہل حق ہی کو رہا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ غلبت انسان کی سرشت میں داخل ہے لیکن نیکو کار طبقہ ہدایت حاصل کرنے میں غلبت سے کام لیتا ہے اور بدکار طبقہ اسباب ضلالت کی طرف جلد جلد دوڑتا ہے۔ اور جو بے وقوف انسان اللہ کے اخروی عذاب کو جلد مانگتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ عذاب اس کی نظر کے سامنے نہیں ہوتا لیکن جب سامنے آ جائے گا تو پھر کسی طرح ٹالے نہیں ملے گا۔ ابھی مضمون انہیں کفار و منکرین کے متعلق اگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

کے لائق تو ان کفار کی حالت ہوئی نہ کہ آپ کی۔ پھر کفار بطور استہزاء جلدی چھاپا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہم تمہارے نزدیک مستحق عذاب ہیں تو وہ عذاب فوراً کیوں نہیں لے آتے۔ اس پر حق تعالیٰ انسان کی خصلت بیان فرماتے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ گویا اس کے غیر میں جلدی پڑی ہوئی ہے اس واسطے یہ لوگ عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ اس پر ان منکرین کو خطاب کیا جاتا ہے کہ اے منکر و تمسوا صبر کرو عذیب خدا اپنے قہر اور انتقام کی نشانیاں تم کو دکھلا دے گا۔ پھر جب کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور اس میں کفار کا ہمیشہ کے لئے دوزخ میں جلتا سنتے تو بطور استہزاء کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اگر سچے ہو تو قیامت اور جہنم کو ابھی کیوں نہیں بلا لیتے۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان منکرین پر حقیقت منکشف ہو جائے اور اس ہولناک گھڑی کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں تو کبھی ایسی درخواست نہ کریں۔ یہ باتیں اس وقت بے فکری میں سو جھری ہیں جب وہ وقت سامنے آ جائے گا کہ آگے پیچھے ہر طرف سے آگ گھیرے ہوگی تو نہ کسی طرف

وَعَا یَکُجِبْہِ

حق تعالیٰ ہر کافرانہ اور شرکانہ خصلت و عادت سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں ہم کو حق پر آخری لمحہ تک قائم رکھیں اور باطل سے ہر طرح بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
یا اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہر طرح محفوظ رکھئے۔ اور قیامت کی رسوائیوں سے مامون فرما دیجئے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

مِنْ دُونِ مَا هُوَ	لَا يَسْتَضِيْعُوْنَ وَهَكَذَا هِيَ رَكْعَتُهُ	نَحْنُ مَدَدُ	أَفَلَا يَهْتَفِظُونَ بِأَنَّهُمْ	وَأَمَّا	لَا هُمْ يَدْرُونَ	الَّذِينَ هُمْ	مِنْ
يَقْصُصُونَ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ	بَلْ لَكُمْ	مَنْفَعَتًا	بِمَنْ سَازُوا مَا لَكُمْ دِينًا	هَؤُلَاءِ	أَنْ كُنْتُمْ	وَأَمَّا	لَا هُمْ يَدْرُونَ
حَالًا	وَرِزْقًا	يُغْنِيكُمْ	أَنْ يَكُنْ	أَفَلَا يَدْرُونَ	كَيْفَ	أَتَاكَ	أَنْ كُنْتُمْ
نَقَصْنَا	أَنْ كُنْتُمْ	أَفَلَا يَدْرُونَ	أَنْ كُنْتُمْ	أَفَلَا يَدْرُونَ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ
إِنَّمَا	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ
إِذَا	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ
رَبُّكَ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ
أَلَمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ
وَأَنْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ	أَنْ كُنْتُمْ

اور پر امن زندگی نے پروردگار حقیقی کی یاد سے غافل کر رکھا ہے اسی لئے حق تعالیٰ عز و جل کی طرف سے جب کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں کہ کہاں کی باتیں شروع کر دیں۔ حق تعالیٰ ان کفار و مشرکین سے سوال فرماتے ہیں کہ اے منکر و کیا اپنے فرضی معبودوں کی نسبت تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں اور موقع آنے پر خدا تعالیٰ کے غضب سے بچالیں گے؟ پھر اس کا جواب بھی خود حق تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں کہ ان کے معبود مسکین ان کی حفاظت تو کیا کرتے وہ تو خود اپنے وجود کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو کوئی توڑنے پھوڑنے لگے یا کوئی چیز ان کے پاس سے چھین کر لے جائے تو اتنی قدرت بھی نہیں کہ مدافعت و تحفظ کے لئے خود ہاتھ پاؤں ہلا سکیں۔

آگے بتلایا جاتا ہے کہ یہ لوگ باوجود ایسے دلائل قاطعہ کے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو یہ وجہ نہیں کہ دلائل میں کچھ خلل ہے بلکہ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ پھینچا پیشت سے یہ لوگ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی جھٹکا عذاب الہی کا نہیں لگا۔ اس لئے مغرور ہو گئے اور غفلت کے نشہ میں چور ہو کر حق تعالیٰ کا پیغام اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نصیحت قبول کرنے سے منہ موڑ لیا۔

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کے استہزاء، ہنس، مذاق اور تمسخر کا ذکر تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ برتتے تھے۔ اس پر معاندین و منکرین کو عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی تھی۔ اب آگے ان آیات میں پہلے حق تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتے ہیں کہ آپ کو جو ستایا جا رہا ہے۔ مذاق اڑایا جاتا ہے اور کفار آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو اس پر آپ پریشان نہ ہوں۔ کافروں کی یہ پرانی عادت ہے۔ اگلے نبیوں کے ساتھ بھی ان کافروں نے ایسا ہی کیا ہے بالآخر جس چیز سے غصھا کیا کرتے تھے اس کی سزا نے گھیر لیا اور ان کی ہنسی ان ہی پر الٹ دی گئی اور وہ گرفتار عذاب ہوئے۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ آپ ان کافروں سے یہ پوچھئے کہ رحمن جل شانہ کے غصہ اور عذاب سے اے منکر و تمہاری حفاظت کرنے والا دوسرا کون ہے۔ یہ شخص اس کی رحمت و مہربانی سے کہ جو فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔ لیکن ایسے رحمت والے۔ حلیم، بردبار کے غصہ سے ڈرنا بھی بہت چاہئے (لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْعَلِيمِ) آگے بتلایا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کی حفاظت کا ان منکرین کو احساس نہیں۔ عیش و جمح

آگے بتایا جاتا ہے کہ سرزمین عرب میں اسلام پھیلنے لگا ہے۔ اور کفر گھٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہاں کی زمین کافروں پر چنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اور زمین سے کفر کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ایسے کھلے ہوئے آثار و قرائن کو دیکھ کر بھی انہیں اپنا انجام نظر نہیں آتا اور کیا اس مشاہدہ کے باوجود اس کے امیدوار ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔ اگر جسمِ صبرت ہے تو چاہئے کہ عقل سے کام لیں اور قرآن و احوال سے مستقبل کا اندازہ کریں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ ان کے گرد و پیش کی بستیوں انبیاء کی تکذیب و عداوت کی سزا میں تباہ کی جا چکی ہیں اور ہمیشہ آخر کار خدا کے وفاداروں کا مشن کامیاب رہا ہے۔ پھر سید المرسلین اور مومنین کا ملین کے مقابلہ میں غالب آنے کی ان کو کیا توقع ہو سکتی ہے۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ میرا کام وحی الہی کے موافق نصیحت سنا دینا اور انجام سے آگاہ کر دینا ہے۔ دل کے بہرے اگر میری نیکار نہ سنیں تو میرا تصور نہیں وہ خود اپنے بہرے پن کا خیاں نہ بھگتیں گے۔ آگے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو بہرے بنے ہوئے ہیں۔ صرف اس وقت تک ہے کہ ذرا زور سے کھٹکھٹائے نہ جائیں۔ اگر عذاب الہی کی ذرا

سی بجک کان میں پڑ گئی یا خدا کے انتقام و قہر کی لگائی بھاپ بھی ان کو چھو گئی تو آگے کان سب کھل جائیں گے۔ اس وقت بھی ان کو چلائیں گے کہ بیشک ہم بڑے بھاری مجرم تھے جو ایسی جہنم آئی۔ اور قیامت کے دن رات کے دانہ کے برابر کسی کا عمل ہوگا وہ بھی میزان میں تلے گا۔ ادھر ادھر ضائع نہ ہوگا۔ نہ کسی پر علم و زیادتی کی جائے گی۔ ترقی زنی کا حساب برابر کر دیا جائے گا۔ اخیر میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارا حساب آخری اور فیصلہ کن ہوگا جس کے بعد کوئی دوسرا حساب نہیں۔ نہ ہم کو ساری مخلوق کا حساب لینے میں کسی مددگار کی ضرورت ہے۔

شروع سورت سے یہاں تک توحید و رسالت کا زیادہ مضمون بیان ہوا اور اس کے ضمن میں مخالفین حق اور منکرین کا آخرت میں معذب ہونا اور بعض کا دنیا میں ہلاک ہونا بیان ہوا تھا آگے بعض حضرات انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان فرمائے گئے ہیں جن سے ان ہی مضامین کی تائید فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہمارے قلوب کو غفلت و بے فکری سے محفوظ فرمائیں اور دنیا و آخرت میں اپنے عذاب سے مامون فرمادیں اور دنیا میں جو کچھ ہمیں عطا فرمادیں آخرت میں ماننے کے لئے عطا فرمادیں۔ یا اللہ! قیامت میں ہمارا حساب کتاب آسان فرما۔ اور اتنا آسان فرما کہ ساری رحمت سے بلا حساب جنت میں داخل ہونا نصیب فرما۔

یا اللہ! جن کو آپ نے ہدایت سے نوازا وہ آپ پر اور آپ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لائے یا اللہ! شکر ہے کہ ہم کو بھی آپ نے ہدایت نصیب فرمائی اور توحید کی دولت سے نوازا۔

یا اللہ! مرتے دم تک ہم کو توحید پر قائم رکھئے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دیجئے۔ آمین

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُخْفِقُونَ ۝ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ

بن دیکھے دہرتے ہیں اور وہ لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ (قرآن بھی) ایک کثیر القاعدہ صیحت (کی کتاب) ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔

أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝

تو کیا پھر بھی اس کے منکر ہو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ۚ وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ

اللہ علیہ وسلم تو کفار کو گویا پکڑ پکڑ کر دوزخ سے کھینچتے تھے اور وہ پتنگوں کی طرح آگ میں گرے جاتے تھے۔ اس سے سرور دو عالم۔ رحمۃ للعالمین کو روحانی تکلیف پہنچتی تھی پھر جسمانی مصائب پہنچانے سے بھی کفار حتی الوسع دریغ نہ کرتے تھے۔ سابق انبیائے کرام کا تذکرہ کر کے اس بات کی صراحت فرمادی کہ کفار کی معاندت و مخالفت صرف آپ ہی کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ ہر زمانہ کے کافر ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ ہر پیغمبر کو تکلیفیں پہنچی ہیں لیکن انہوں نے صبر تحمل فرمایا اور آخر کار اللہ کی نصرت و تائید ان کو حاصل ہوئی۔ اس نے اپنے فضل و رحمت سے انہیں نوازا۔ ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ ان کی تکلیفوں کو رفع کیا۔ ان کے مخالفین کو نچا دکھایا اور معجزانہ طریقوں پر ان کی مدد کی بالآخر ان کو فتح ہوئی اور کفار مغلوب ہوئے۔ دوسری بات منکرین انبیاء اور مخالفین اسلام کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے کہ انبیاء کا مبعوث ہونا اور آسمانی کتابوں کا نازل ہونا اور حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لئے پیام الہی کا آنا اور صداقت کے نور کو پھیلانے کے لئے اللہ کے

تفسیر و تشریح: شروع سورت سے گزشتہ آیات تک مضمون زیادہ تر توحید و رسالت کے متعلق تھا اور اس کے ضمن میں مخالفین اور مکذبین انبیاء کا آخرت میں معذب ہونا اور بعض کا دنیا میں بھی ہلاک ہونا مذکور ہوا تھا۔ ان ہی مضامین کی تائید میں اب یہاں سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے اور پے در پے سترہ انبیاء علیہم السلام یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کئے گئے ہیں۔

یہاں ان مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے سے دو باتوں کے بیان کا خاص طور پر مقصد معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہو جائے۔ کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیتے اور معاندانہ مخالفتیں کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی

ہیں دوسرے یہ کہ وہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں اس کی پولناکیوں سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ ان کے دل میں ہر وقت عکاس رہتا ہے کہ دیکھئے وہاں کیا صورت پیش آئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توراۃ اور متقین کا ذکر فرما کر پھر قرآن پاک کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ اے اہل مکہ یہ ایک فصاحت کی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے جس کا طویل القدر۔ عظیم الخلق اور کثیر الخیر ہونا توراۃ سے بھی زیادہ روشن ہے۔ تو کیا ایسی واضح اور روشن کتاب کے تم منکر ہوتے ہو جہاں انکار کی گنجائش ہی نہیں۔

یہاں قرآن کریم کی تعریف میں فرمایا گیا ذکر مبارک یعنی ایسا ہدایت نامہ جس پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ دنیا میں بھی فلاح میسر ہوتا ہے اور آخرت کی بھی بھلائی و سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تلا کر خطاب یہاں کفار سے ہے کہ ایسے مبارک فصاحت نامہ سے تم انکار کرتے ہو۔ اور اللہ کے بھیجے ہوئے پند نامہ کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

نیک و صالح بندوں کا چند فصاحت کرنا یہ کفار و مشرکین عرب ہی کے لئے مخصوص نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نبی نہیں۔ نہ قرآن کوئی انجیل کی کتاب ہے بلکہ موسیٰ ہارون، ابراہیم علیہما السلام وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے انبیاء پہلے بھی بھیجے جاتے ہیں۔ کتابیں بھی نازل ہو چکی ہیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم قرآن کا انکار کرو اور اللہ کے بھیجے ہوئے فصاحت نامہ کو نہ مانو۔

ان مقاصد کے ماتحت یہاں سے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور سب سے پہلے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو بھی کتاب یعنی توراۃ عطا کی گئی تھی جس کی صفات یہ تھیں کہ وہ حق و باطل، ہدایت و ضلالت، حلال و حرام کے قصیدے چکانے والی اور جہل و غفلت کے اندھیروں میں روشنی پہنچانے والی اور خدا سے ڈرنے والوں کو فصاحت سنانے والی کتاب تھی، واضح رہے کہ قرآن کریم کی ابتداء میں بھی ہدیٰ لفظیہ فرمایا گیا ہے یعنی جو بندے خدا سے ڈرتے ہیں ان کو یہ کتاب راستہ بتلاتی ہے۔ آگے پھر ان متقین کی دو صفات بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ وہ اپنے خدا سے غائبانہ ڈرتے

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ کی صفت عطا فرمائیں تاکہ خوف خداوندی کے باعث ہم ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچیں۔ اور قرآن پاک کی جو دولت ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس پر ہمیں حقیقی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور اس مبارک فصاحت نامہ پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائیں۔
یا اللہ! ہماری زندگی سرسبز قرآن پاک کے احکام کے مطابق گزرے اور اس کی برکتوں و سعادتوں سے ہمیں پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ آمین

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ

اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو خوش نصیب عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے جبکہ انہوں نے اپنے باپ

وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ۝ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا

اور اپنی برادری سے فرمایا کہ یہ کیا نورشیں ہیں جن پر تم بے بنی ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو

لَهَا عِبْدِينَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ قَالُوا

ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ بھگ تم اور تمہارے باپ دادا مرتع غلطی میں ہو۔ وہ کہنے لگے

أَحْسَنَّا لِحَقِّهِمْ ۚ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ۝ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

کہ کیا تم مجی بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل گئی کر رہے ہو۔ ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں (دل گئی نہیں) بلکہ تمہارا رب (حقیقی جلالی عبادت ہے) کہ وہ ہے

الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا (کے) کیا اور میں اس (دعوے) پر دلیل بھی رکھتا ہوں۔

وَأَبُو	لَقَدْ آتَيْنَا	إِبْرَاهِيمَ	رُشْدَهُ	مِنْ قَبْلُ	وَكُنَّا	بِهِ	عَلِيمِينَ	إِذْ قَالَ	لِأَبِيهِ	وَقَوْمِهِ	مَا هَذِهِ	التَّمَاثِيلُ	الَّتِي أَنْتُمْ	لَهَا	عَاكِفُونَ	قَالُوا	وَجَدْنَا	آبَاءَنَا	لَهَا	عِبْدِينَ	قَالَ	لَقَدْ كُنْتُمْ	أَنْتُمْ	وَآبَاؤُكُمْ	فِي	ضَلَالٍ	مُبِينٍ	قَالُوا	أَحْسَنَّا	لِحَقِّهِمْ	أَمْ أَنْتَ	مِنَ	اللَّاعِينَ	قَالَ	بَلْ رَبُّكُمْ	رَبُّ السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ	الَّذِي فَطَرَهُنَّ	وَأَنَا	عَلَىٰ	ذَلِكُمْ	مِنَ	الشَّاهِدِينَ				
اور	لقد	آتینا	ابراہیم	رشدہ	میں	قبل	وہ	کہا	اپنے	وہ	ماہذہ	تماثیل	انتم	لہا	عاکفون	کہا	وجدنا	آپنا	لہا	عبدین	کہا	لقد	کنتم	انتم	وآپ	فی	ضلال	مبین	کہا	احسن	لحقہم	ام	من	اللاعین	کہا	بل	ربکم	رب	السموات	والارض	الذی	فطرہن	وانا	علی	ذلکم	من	الشہدین

ہی نے نازل فرمایا ہے۔ تو اس سے منکرین کو یہ جتنا نامقصود تھا کہ قرآن سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں لہذا تمہاری یہ بڑی غلطی ہے کہ تم اس قرآن کو کوئی نئی اور اوپری چیز سمجھتے ہو۔ نہ یہ نئی ہے اور نہ اوپری بلکہ اس قسم کی نصیحتیں پہلے سے نازل ہوتی چلی آئی ہیں پھر کیا وجہ کہ قرآن کا انکار کیا جائے۔

حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام سے پہلے مشہور انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے اب یہاں سے حضرت

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام کا ذکر فرمایا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی اور صحیح راستہ دکھانے والی کتاب یعنی توریت عطا فرمائی تھی جو متقین یعنی خدا سے ڈرنے والوں کے لئے نصیحت کی کتاب تھی اور اسی طرح یہ قرآن بھی ایک کثیر الغوائد نصیحت کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ

ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کو بیان فرمایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو کسی جگہ اختصار کے ساتھ اور کسی جگہ تفصیل کے ساتھ موقع کی مناسبت سے متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجاہت، شخصیت، ہدایت اور لہامت کا عرب کے بیشتر گروہوں کو اعتراف تھا۔ یہودی، عیسائی، بت پرست سب ہی اپنے مذہب کو ابراہیمی مذہب کہتے۔ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل حق کے یہ ظاہر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے اور آپ کو شرک سے اس قدر غفلت اور بیزاری تھی کہ اپنے اقارب و برادر ہی یہاں تک کہ باپ سے بھی علیحدہ ہو گئے تھے۔ آپ کے نزدیک غیر اللہ کی عبادت اس قدر عظیم جرم تھا کہ باوجود سخت ترین جانی و مالی مصائب برداشت کرنے کے آپ نے شرک کی طرف میلان نہ کیا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو قومیں مشرک ہیں یا شرک آمیز توحید کے قائل ہیں وہ دین ابراہیمی پر کبھی نہیں ہوسکتیں اور ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی واسطہ نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ یہاں ان آیات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے پیشتر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ بن سکتے ہیں۔ نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ لطف و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ ہے وہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان صورتوں کو میرا باپ اپنے ہاتھ سے بناتا اور گھڑتا رہتا ہے اور جس طرح اس کا جی چاہتا ہے ناک، کان، آنکھیں اور جسم تراش لیتا اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں یا خدا کے مثل وہ مہسر کہے جاسکتے

ہیں؟ حاشا وکلا ہرگز نہیں پس نبوت سے سرفرزا انہی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرف توجہ فرمائی اور توحید کو جب مودتی پوجا کرتے دیکھا تو اعتراض کیا اور فرمایا کہ ذرا ان کی اصلاح و حقیقت تو بیان کرو۔ آخر پتھر کی خود تراشیدہ صورتیں خدا کس طرح بن گئیں؟ قوم کے پاس کوئی معقول جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ اوپر سے ہمارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دلیل سے تو تمہاری حقانیت اور عقلندی ثابت نہ ہوئی ہاں یہ ثابت ہوا کہ تمہارے باپ دادا بھی تمہاری طرح گمراہ اور بے وقوف تھے جن کی کورا نہ تقلید میں تم جادو رہے ہو۔ تمام قوم کے عقیدہ کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر ان میں اضطراب پیدا ہو گیا اور متحجب ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا جی بچ تمہارا عقیدہ اور خیال یہی ہے یا محض ہنسی اور دل لگی کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا عقیدہ ہی یہ ہے اور میں پورے یقین و بصیرت سے اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میرا تمہارا سب کا رب وہی ایک خدا ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کئے اور ان کی دیکھ بھال رکھی۔ کوئی دوسرا اس کی خدائی میں شریک نہیں ہوسکتا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کو ہر طرح بت پرستی کے عیوب ظاہر کر کے باز رکھنے کی سعی کر لی لیکن قوم نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور منہم پرستی اور کواکب پرستی میں اسی طرح جتلا رہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جذبہ توحید میں آ کر قسم کھا کر ایک اعلان کر دیا۔ وہ اعلان کیا تھا بیان شام اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں بیان ہوگا۔

وَعَايَيْتُمْ حَقَّ تَعَالَىٰ: حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو رشد و ہدایت ہم کو عطا فرمائی ہے اس پر ہم کو تازیست قائم رکھیں اور توحید کی دولت سے ہمیشہ بالمال رکھیں۔ آمین وَأَخَذُوا مَوَازِينَ وَتَوَلَّىٰ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ

تمہارے دیوتا صرف لکڑی اور پتھروں کی صورتیں ہیں جو گنگنی بھی ہیں اور بہری بھی۔ اور احمی بھی۔ جو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتیں۔ دوسروں کو نفع نقصان پہنچانے کا تو کیا سوال۔ ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ یہاں کیلئے ہمارے مخالف کیا کارروائی کر سکتے ہیں اور تجہا ایک نوجوان ساری قوم کے معبودوں کا کیا باگاڑ سکتا ہے کچھ التفات نہ کیا اور بے پروائی سے ٹال دیا۔ ایک روز کسی تہوار کے موقع پر جب قوم کے لوگ شہر سے باہر میلہ میں گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانہ میں جا کر ایک کھانڈی سے بتوں کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا صرف ایک بت کو باقی رہنے دیا جو باہر تیاریدہ کے یا تعظیم و تکریم کے قوم کے نزدیک سب سے بڑا تھا اور جس کھانڈی سے توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے ٹکڑے میں لٹکا دی تاکہ وہ لوگ جب واپس آ کر یہ صورت حال دیکھیں تو قدرتی طور پر ان کا خیال اس بڑے بت کی طرف ہو۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو دیکھا احر سے احر تک سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں صرف بڑا بت باقی ہے اور اس کے کندھے پر کھانڈی لٹکا ہوا ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ لوگ سخت برہم ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ اور کس نے یہ گستاخی اور بے ادبی کی حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کی ہے۔ یقیناً جس نے یہ کام کیا وہ بڑا ظالم اور شریر ہے۔ (استغفر اللہ) ایسا ظالم ہمارے اندر کون ہو سکتا تھا۔ تو جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے سنا تھا کہ تمہاری عدم موجودگی میں ان بتوں کی درگت بتاؤں گا وہ فوراً بولے کہ یہ اس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہی ایک شخص ہے جو ہمارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے یقیناً یہ کام ہی نے کیا ہوگا۔ اس پر قوم کے لوگ مشوہہ کرتے ہیں کہ اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر بر ملا مجمع عام میں بیان لیا جائے تاکہ معاملہ

کو سب لوگ دیکھ کر اور خود ان کی باتیں سن کر سب کو اعلان ہو اور جو سزا ان کو قوم کی جانب سے دی جائے وہ اس کے مستحق سمجھے جائیں۔ تو قوم کی غرض تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ مجمع عام میں ان کو موقع ملے کہ مشرکین کو عاجز اور مبہوت کریں اور کھلم کھلا بتوں کی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر سکیں۔ چنانچہ مجمع ہوا سب چھوٹے بڑے آگئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی طرم کی حیثیت سے موجود ہوئے اور آپ سے سوال ہوا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ لٹو حرکت کرنے کی ہے؟

اس پر آپ نے انہیں قائل و مقبول کرنے کے لئے کہا کہ مجھ سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے جسے آپ نے توڑا نہ تھا فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بڑے گورہ کھٹنٹل نے جو مجمع سالم کھڑا ہے اور توڑنے کا آرزو بھی اس کے پاس موجود ہے یہ کام کیا ہو؟ کیا دنیا میں ایسا ہوتا نہیں کہ بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو گل جاتی ہے۔ اور بڑے بادشاہ چھوٹی سلطنتوں کو تباہ کر دیتے ہیں اس لئے بہترین صورت میرے تمہارے درمیان فیصلہ کی یہ ہے کہ تم خود اپنے ان معبودوں ہی سے دریافت کرو کہ یہ ماجرا کس طرح ہوا؟ اگر یہ کچھ بول سکتے ہیں تو کیا ایسے اہم معاملہ میں بول کر میرے جھوٹ بک کا فیصلہ نہ کر دیں گے؟ لہذا تم اپنے ان معبودوں ہی سے کیوں دریافت نہیں کرتے کہ تمہارا ٹکڑے ٹاڑا پینے والا کون ہے؟ تو مقصود اس جواب سے حضرت ابراہیم کا یہ تھا کہ یہ لوگ خود بخود ہی سمجھ لیں کہ یہ پتھر کیا بولیں گے؟ اور جب وہ اسنے عاجز ہیں کہ اپنے سے بھی ضرر کو دفع نہیں کر سکتے تو لائق عبادت کیسے ظہر سکتے ہیں؟ اس پر قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا سوال جواب کیا یہ انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں بیان ہوگا۔

وَاجْعِدْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ

اس پر وہ لوگ اپنے ہی میں سوچنے لگے پھر کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی لوگ باغی ہو۔ پھر اپنے سروں کو ٹھکا لیا۔ اے ابراہیمؑ

عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا

علوم ہی ہے کہ یہ منہ (بکھ) بولتے نہیں۔ ابراہیمؑ نے فرمایا تو کیا خدا کو چھوڑ کر تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچائے

وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿١٢﴾ أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا أَهَـٰذَا قُوَّةُ

اور نہ کچھ نقصان پہنچائے سکے۔ تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا بجاتے ہو۔ کیا تم (اتنا بھی) نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کو آگ میں غلا دو۔

وَأَنصُرُوا إِلَٰهَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿١٤﴾ قُلْنَا إِنَّا لُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٥﴾

اور اپنے معبودوں کا بدلہ لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ ہم نے (آگ کی) جگہ دیا اے آگ تو خشکی اور بے مزہ ہو جا ابراہیمؑ کے حق میں۔

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِزِينَ ﴿١٦﴾

اور ان لوگوں نے اُس کے ساتھ نہائی کرنا چاہا تھا سو ہم نے اُن ہی لوگوں کو ناکام کر دیا۔

فَرَجَعُوا إِلَىٰ رُءُوسِهِمْ	اپنی طرف۔ میں	لَقَدْ عَلِمْتُمْ	اُنکے کو دیکھ کر	أَنْتُمْ تَمِ	ظالمین عالم
ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ	اپنے سروں پر	لَقَدْ عَلِمْتُمْ	خوب جانتا ہے	مَاجِر	مَاجِر
ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ	اپنے سروں پر	لَقَدْ عَلِمْتُمْ	خوب جانتا ہے	مَاجِر	مَاجِر
ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ	اپنے سروں پر	لَقَدْ عَلِمْتُمْ	خوب جانتا ہے	مَاجِر	مَاجِر
ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ	اپنے سروں پر	لَقَدْ عَلِمْتُمْ	خوب جانتا ہے	مَاجِر	مَاجِر
ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ	اپنے سروں پر	لَقَدْ عَلِمْتُمْ	خوب جانتا ہے	مَاجِر	مَاجِر
ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ	اپنے سروں پر	لَقَدْ عَلِمْتُمْ	خوب جانتا ہے	مَاجِر	مَاجِر
ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ	اپنے سروں پر	لَقَدْ عَلِمْتُمْ	خوب جانتا ہے	مَاجِر	مَاجِر
ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ	اپنے سروں پر	لَقَدْ عَلِمْتُمْ	خوب جانتا ہے	مَاجِر	مَاجِر
ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ	اپنے سروں پر	لَقَدْ عَلِمْتُمْ	خوب جانتا ہے	مَاجِر	مَاجِر

تفسیر و تخریج: گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور قوم والے جب بت خانہ میں آئے تو اور اپنے معبودوں کی یہ خستہ حالی دیکھی تو بڑے برہم ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا یہ حرکت کس نے کی ہے؟ اس پر بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شبہ ظاہر کیا کہ وہی ایک جوان ہے جس سے بتوں کی برائی کا تذکرہ ملتا تھا۔ غالباً یہی اسی کی حرکت ہے۔

اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں طلب کیا گیا تاکہ لوگ شہادت دیں اور جرم ثابت ہونے پر سزا دی جائے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا مجھے نہیں ہو سکا کہ اس سب سے بڑے بت نے جلال میں آ کر چھوٹوں کو تذلیل کر دیا ہو لہذا مجھے یہ ہے کہ ان دشمنی بتوں سے پوچھ لو۔ یہ صاف صاف حال بتا دیں گے۔ یہاں تک

مضمون گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا۔ اب آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ اس وقت دانشمند طبقہ کو اپنی غلطی اور بھڑائی کا احساس بھی کچھ ہوا اور دل میں کہنے لگے کہ واقعی تم ہی ظالم ہو کہ ایسی بے جان کمزور اور بے حس صورتوں کی عبادت کرنا حقیقتاً حماقت ہے بعض مفسرین نے ان کے اس قول کا مطلب کہ واقعی ظالم تو تم ہی ہو یہ لیا ہے کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے بڑی غلطی کی کہ باوجود ابراہیم کی دھمکی سننے کے یونہی لا پرواہی سے بت خانہ کھلا چھوڑ کر چلے گئے اور اپنے معبودوں کی حفاظت کا کوئی سامان کر کے نہ گئے۔ غرض وہ کھسیانے ہو کر سرنگوں ہوئے۔ شرمندگی کے مارے آکھ نہ ملا سکے پھر غور و فکر کر کے بات بتائی کہ تم جو ہم سے کہتے ہو کہ ان سے ہم پوچھ لیں کہ تمہیں کس نے توڑا پھوڑا ہے تو جان بوجھ کر تم ہم سے ایسی ناممکن بات کا مطالبہ کیوں کرتے ہو۔ کہیں پتھر بھی بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں کہ پتھر کیا خاک بولیں گے لیکن تم پر بھی حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تم جان بوجھ کر یہ کیا نادانی کر رہے ہو کہ ان بہرے گوشتے بے جان اور بے بس صورتوں کے آگے سر جھکاتے ہو۔ نف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر۔ یہ تو پتھر تھے ہی تمہاری سمجھ پر بھی پتھر پڑ گئے کہ جو صورتی ایک لفظ نہ بول سکے کسی اثر سے وقت کام نہ آ سکے ذرہ برابر قطع نقصان اس کے اختیار میں نہ ہو اسے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے۔ کیا اتنی موٹی بات بھی تم نہیں سمجھ سکتے کس قدر ظلم و جہل ہے کہ ایسی چیزوں کی پرستش کی جائے اور خدائے واحد کو چھوڑ دیا جائے۔

یہ عام قاعدہ ہے کہ جب جاہل جواب نہ دے سکا ہو اور قدرت دکھاتا ہو تو برسر پر کھڑا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھری اور لا جواب باتیں سن کر قوم والے جھلا کر چلائے کہ اس غرور اور دلیر شخص نے تو ہم پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ ادھر تو ہمارے معبودوں کی

گت بتائی اور ادھر اپنی بے دھڑک لعن طعن سے ہمارے دل جلا کر خاک سیاہ کر دیئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی دانست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دیئے کا شور مچا دیا۔ اور سب نے مشغول فیصلہ کر دیا کہ ان کے دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم کو دیکھتی ہوئی آگ میں جلا دینا چاہئے کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا انہی ہو سکتی ہے اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جاسکتا ہے۔ بہر حال جیسا کہ جہل و تعصب کا قاعدہ بدہ ظلم اور تشدد پر راز آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلا کر قلم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لئے ایک مخصوص جگہ بھائی۔ ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اسے پر کیا اور انبار کھڑا کر کے اس میں آگ لگائی اور کئی روز مسلسل وہ آگ دھمکائی گئی۔ لکھا ہے کہ روئے زمین پر اتنی بڑی آگ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ جب آگ کے شعلوں سے قرب و جوار کی اشیاء جھلنے لگیں اور اس طرح قوم کو کال و طہینان ہو گیا کہ اب ابراہیم کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تب ابراہیم علیہ السلام کو ایک گوبھن میں بٹھا کر واقعی آگ میں پھینکنے کی تیاری ہوئی۔ اس مرحلہ پر اور ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی سہارے ختم۔ دنیاوی اسباب ناپید۔ حمایت و نصرت کے ظاہری اسباب منقودہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت ایک ایسا بڑا زبردست سہارا حاصل تھا جو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام نصرتوں کا ناصر کہا جاتا ہے اور وہ خدائے واحد و الجلال کا سہارا تھا۔ اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر اور قوم کے عظیم المرتبت ہادی اور رہنما کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا۔ اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پیر باندھ کر گوبھن میں بٹھا کر آگ میں پھینکا تو ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں راستہ ہی

میں تھے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت آپ کو کوئی حاجت اور غرض ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں حاجت اور غرض تو ہے مگر تم سے نہیں۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر جس سے ہے اسی سے کہئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا قصد کر رہے تھے تو جو فرشتہ مینہ برسانے پر تینبات ہے اس کو گمان تھا کہ اس آگ کے بجھانے کا حکم مجھے ہی ہوگا۔ وہ کان لگائے تیار تھا کہ کب خداوند ذوالجلال کا حکم ہو اور میں پانی برسا کر اس آگ کو خنڈا کر دوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کسی ذریعہ کا محتاج نہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جاتا ہے ادھر براہ راست حکم خداوندی آگ ہی کو پہنچا کہ میرے غلیل پر تو سلامتی اور خشک بن جا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ کچھ دیر کے لئے خنڈی ہو گئی اور اس وقت دنیا بھر میں کوئی آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جس سے باعہد کرتا آپ کو آگ کے شعلوں میں جموٹا کیا تھا وہ تو آگ نے جلادیں لیکن آپ کے ایک روگئے کو بھی آگ نہ لگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر آگ کو صرف خنڈا ہونے ہی کا حکم ہوتا تو پھر خشک بھی آپ کو ضرر پہنچاتی اس لئے ارشاد ہوا۔

بنار کونی بردا وسلماً علی ابراہیم ○

اے آگ تو خنڈی اور آرام دہ ہو جا ابراہیم کے حق میں یعنی ”اسی معتدل خشک ہو جو جسم و جان کو خوشگوار معلوم ہونے لگے۔“

چنانچہ آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ گئی۔ لکھا ہے کہ آپ اس آگ میں ۷

روز رہے اور ۴۰-۵۰ دن رہنے کی روایات بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زمانہ میں جو راحت اور سرور حاصل تھا وہ اس سے نکلنے کے بعد حاصل نہیں ہوا کیا اچھا ہوتا کہ میری ساری زندگی اسی میں گزرتی۔ سبحان اللہ! قدرت کے بعد جب آگ فرو ہوئی اور کوئلے الگ کئے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے صحیح سلامت برآمد ہوئے۔ اور دشمن انکو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے کج ہے۔ دشمن اگر قویست عجبیان قوی ترست

اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو برا چاہتے تھے وہ خود ناکامی، ذلت اور خسارہ میں پڑ گئے۔ کفار نے حق کو مظلوم کرنے اور صداقت و حقانیت کو مٹانے کے لئے جو تدبیر کی تھی وہ انہی پر لوٹ پڑی۔ حق اور نمایاں ہو گیا صداقت اور بر ملا واضح ہو گئی۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ اگرچہ دنیا عالم اسباب ہے لیکن بظاہر کبھی کبھی خلاف عادت بھی ہو جاتا ہے اور ایک چیز واضح ہو جاتی ہے لیکن بظاہر اس کے اسباب کچھ نظر نہیں آتے۔ قرآن کریم اسے یوں سمجھاتا ہے کہ اسباب پر ایک قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ پوری پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تمام ظاہری اسباب جمع ہو جانے کے بعد بھی اللہ کا ارادہ اور حکم اصل ہے۔ اگر کسی چیز کے ہونے کا وہ حکم نہ دے تو سارے اسباب رکھے رہ جاتے ہیں اور وہ چیز نہیں ہوتی اور اگر وہ اس کے ہونے کا حکم دے تو بظاہر اسباب کتنے ہی غائب ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے۔

اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا مزید جو فضل و انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا اس کو ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

رہے پھر بھی قوم نے بت پرستی نہ چھوڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا نہ مانا۔ اور جیسا کہ حضرت ابراہیم کے تہ کوہ میں ابتدا میں ذکر ہو چکا ہے قوم کی دلیل بت پرستی کی محض یہ تھی کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرنے دیکھا ہے اس لئے وہ اس رسم و رواج کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھے تو یہ باپ دادا کے رسم و رواج کی اندھی تقلید کیسی زہر قاتل ہے لیکن آج بھی یہی طرح کا فرما ہے جیسے پہلے رہی ہے۔ آج بھی بلوچوں میں اسلام اور قرآن وحدث کی روشنی عام ہونے کے جو غیر شرعی اور ناجائز رسم و رواج باپ دادوں کے وقت سے چلے آ رہے ہیں، جہاں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اور دلیل یہی کہ ہم باپ دادا کی ریت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔

الغرض جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ قوم کسی طرح دعوت حق کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تو بحکم الہی آپ نے اپنے وطن عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کے بچے حضرت لوط نے بھی امرای میں ہجرت فرمائی۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو مع حضرت لوط کے صحیح سالم ملک شام پہنچایا جس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ظاہری و باطنی برکات رکھی ہیں اور جہاں دنیا والوں کے لئے بڑی خیر و خوبی کا سامان جمع کر دیا ہے۔ ملک شام میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ کی نسل خوب پھلی پھولی۔ بڑے بڑے انبیاء صلحاء اور بولیاہ پیدا ہوئے۔ یہ سب کے سب نیک بخت نیکوکار عالم باعمل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا مقتدا اور شاہد بنایا کہ بحکم خدا خلق خدا کو ربوبی خدا کی دعوت دیتے رہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نبی ہونے کے الٰہی وحی سے ان حضرات کو سرفراز فرمایا اور جو علم وحکمت، دانش و ہنر ان کو عطا کیا گیا تھا انہوں نے اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ کسی حکم کی تعمیل کو نہیں چھوڑا چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو نیکیاں کرنے

اور خصوصاً نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس لئے وہ ان فرائض کو اچھی طرح بجالاتے اور خوب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ شب و روز وہ اللہ کی بندگی و طاعت میں لگے رہتے تھے تو اس میں عرب کے اس وقت کے مشرکین کی طرف تعریض بھی ہے اور تنبیہ بھی کہ تم کیسے مبلغ ابراہیم کے دعویدار ہو۔ انہوں نے تو بت پرستی کو یوں سٹپا اور تم خود بت پرستی میں مشغول ہو اگر باپ دادا کی تقلید کرنی ہے تو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کرو۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر اجمالاً فرمایا جا رہا ہے جس میں صالحین و فاضلین یعنی نیکوں اور بدوں کا انجام الگ، الگ ہونا ظاہر فرمایا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے تھے اور عراق کے قديم شہر اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مولد ہے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزاری ہی لئے وہ اور حضرت سارہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ملت ابراہیمی کے اولین مسلم ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت فرمائی تو حضرت لوط بھی ان کے ہمراہ ترک وطن کر کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شام سے مصر کا سفر اختیار کیا تو اس وقت بھی حضرت لوط آپ کے ساتھ تھے۔ لکھا ہے کہ مصر سے واپسی پر آپ منصب نبوت پر فائز ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو سدوم کے شہر میں بھیج دیا۔ موجودہ اردن کی وہ جانب جہاں آج بحر میت یا بحر لوط جس کو انگریزی میں Dead Sea کہتے ہیں واقع ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سدوم اور مامورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ مشہور یہ ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے اور بحر میت یا بحر لوط یعنی Dead Sea کہلاتا ہے یہ خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ سدوم کی آبادی بھی اسی مقام پر تھی۔ یہ مقام شروع سے بحر نہ تھا جب قوم لوط پر عذاب آیا اور اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا جس کا نام اس وقت

حزق افریہ میں بحر لوط یا بحریت ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آکر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ لادانہ الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دنیا کی سرکش، بدادہ اور بد اخلاق اقوام کے عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک غیبت عمل کی موجود تھی یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے وہ عورتوں کی بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس وقت تک اس عمل کا قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بد بخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اور یہ غیر فطری اور اخلاق سوز حرکت اس قوم میں شخصی اور انفرادی حدود سے بڑھ کر قومی حیثیت اختیار کر چکی تھی اور اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور علی الامعان فخر و مباہات کے ساتھ اس کے مرتکب ہوتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی اور جس حسن خطابت، لطافت کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی اور گزشتہ قوم کی بد اعمالیوں کے نتائج و مخرجات بتا کر عبرت دلائی مگر ان بد بختوں پر مطلق اثر نہ ہوا بلکہ ان اثریہ ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے خاندان پر پھڑکرتے اور ان کا خلعی اڑاتے اور ٹھٹھا کرتے کہ یہ بڑے پاکیزہ ہیں تو ان کا ہماری ہستی میں کیا کام ان کو یہاں سے نکالو۔ اخیر میں جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو خدا کے عذاب اس کی پکار اور غضب سے ڈرایا تو اس پر بھی یہ بد نصیب قوم نہ سنبھلی اور جیسا کہ قرآن پاک میں دوسرے مواقع میں بتلایا گیا ہے قوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کرو۔ اگر ہمارے ان اعمال سے تمہارا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا دو جس کا ذکر کر کے ہمارے ہر دم کو ڈراتے ہو اگر واقعی تم اپنے قول میں سچے ہو تو بس لب ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جانا ضروری ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس قوم پر عذاب آ کر رہے گا کیونکہ ان کی فطرت اس قدر مسخ ہو چکی ہے کہ خدایا خدا کا کوئی شاہد بھی ان

کے دلوں میں باقی نہیں عذاب کی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور پیغمبر کے مقابلہ پر آمادہ ہیں قوم کی ہلاکت کے یہ آثار دیکھ کر آپ نے باوجود رب اعزت میں دعا کی۔ غالباً آپ بھی حضرت لوط علیہ السلام کی طرح قوم کی آئندہ نسلوں کی طرف سے بھی مایوس ہو گئے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ ان کی بدستی کی بھی کوئی امید نہیں وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گی۔ چنانچہ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لئے دعا کی تھی حضرت لوط علیہ السلام نے بھی نصرت الہی سے مدد و طلب کی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ ابتدائے شب ہوئی تو ملائکہ کے شاہد پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم کی ہستی سے رخصت ہو گئے اور آپ کی بیوی نے آپ کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستہ سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر شب ہوئی تو لوط ایک ہیبت ناک چیلنے لعل سدوم کو دوڑا بلا کر دیا پھر آبداری کا حق لے کر پھر اٹھ کر اٹھ دیا گیا اور پھر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا اور وہی ہوا جو گزشتہ قوموں کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے بچا لے گئے لیکن آپ کی بیوی عذاب سے ہلاک ہوئی۔ وہاں اس ساری ہستی میں صرف یہی ایک گھر ان ایمان والوں کا تھا۔ یہ ہے تفصیل اس ماجل کی جو ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔

قوم لوط علیہ السلام کی ہلاک شدہ بستیوں کے نشانات اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عبرت کے لئے چھوڑ دیئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک باقی تھے اور اس مشہور تجارتی شاہراہ پر واقع تھے جو حجاز سے شام جاتے ہوئے عربوں کی رہگزر تھی۔ اس وجہ سے عرب ان سے واقف تھے مشرکین عرب کو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی نافرمانی کا حال سنا کر ڈرایا جا رہا ہے اور پیغمبر وقت کی نافرمانی کا جو انجام ہوتا ہے وہ جتلیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاجْعِدْ دَعْوَانَا إِنَّ الْغَيْبَ لِلَّهِ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ

اور نوح کا تذکرہ کیجئے جبکہ اس سے (بھی) پہلے انہوں نے دعا کی سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے تابعین کو بڑے ہماری تم سے نجات دلائی

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

اور ہم نے ایسے لوگوں سے ان کا بدلہ لیا جنہوں نے ہمارے حکموں کو جھوٹا بتایا تھا۔ بلاشبہ وہ لوگ بہت بُرے تھے اس لئے ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ	فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ	مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
اور نوح کو جب کہ اس سے پہلے	ہم نے اس کی دعا قبول کر لی	اور اس کی	فوج کو ہم نے بڑے سختی سے
وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا	إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ	فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ	۝
اور ہم نے انہیں ان لوگوں سے جو ان کی آیتوں کو جھوٹا بتاتے تھے	انہیں ہم نے سزا دی کہ ان سب کو ہم نے غرق کر دیا		

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ فرمایا جاتا ہے جس سے کفار کو یہ تنبیہ کرنی مقصود ہے کہ انبیاء کے مخالفین دنیا میں کامیاب و کامران نہیں ہوتے۔ انجام کار تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے جو کچھ مدت کے لئے آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ جب ڈھیل کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے تو مخالفت کرنے والوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً متعدد سورتوں میں ۳۳ جگہ فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم کے معجز نما کلام کی یہ سنت ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں سے جب کسی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اپنے مقصد و غلط و نصیحت کے پیش نظر واقعہ کی اسی قدر جزئیات کو نقل کرتا ہے جو مقصد کے لئے اس جگہ ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کی اہم تفصیلات سورۃ اعراف۔ سورۃ ہود۔ سورۃ مؤمن۔ سورۃ مؤمنون۔ سورۃ شعراء سورۃ قمر اور سورۃ نوح میں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں اس سورۃ میں ان آیات میں اجمالی تذکرہ فرمایا گیا ہے جس کی قدر سے تفصیل دوسرے مقامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کی جاتی ہے۔

اکثر مؤرخین کے بیان کے مطابق حضرت نوح کا نسب نامہ

دسویں پشت میں حضرت آدم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار دو سو برس کا فاصلہ ہوا اور نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ۱۱۳۲ سال کا اور حضرت ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام تک ۵۶۵ سال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے داؤد تک ۵۶۹ برس اور داؤد سے حضرت عیسیٰ تک ۱۳۵۶ سال اور حضرت عیسیٰ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ۶۰۰ سال کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ۲۴۳۲ سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ ۹۵۰ برس دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے۔ پھر طوفان آیا اور طوفان کے ۶۰ سال بعد تک زندہ رہے۔ اس طرح کل عمر ۱۰۵۰ سال کی ہوئی۔ آپ کا سکون دریائے دجلہ و فرات کا دوا ہے۔ یعنی موجودہ عراق تھا۔ حدیث شریف میں حضرت نوح علیہ السلام کے لئے اول المرسل کا لقب آیا ہے۔ آپ دنیا میں پہلے رسول تھے۔ آپ سے پہلے نبی ہوئے ہیں اور نبی اور رسول میں فرق یہ

ہے کہ نبی ہر صاحب دینی کو کہتے ہیں لیکن رسول کے لئے صاحب دینی ہونے کے ساتھ صاحب شریعت ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح ذہنی روشنی سے بکھرنا آشنا ہو چکی تھی اور حقیقی خداوند قدوس کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اس وقت بت پرستی کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ بعض صالحین کا انتقال ہو گیا جن کے نام در۔ سواع۔ یعوق بنوٹ۔ نسر تھے لوگوں نے ان کی تصاویر بنالیں تاکہ ان کے احوال و عبادت وغیرہ کی یاد تازہ رہے۔ کچھ مدت کے بعد ان صورتوں کے مجسمے تیار کر لئے، حتیٰ کہ کچھ دنوں بعد ان کی پرستش ہونے لگی۔ یہ بت ان ہی بزرگوں کے نام سے موسوم کئے گئے بعد میں یہ بت عرب میں بھی آئے۔ سنت اللہ کے موافق ان کے رشد و ہدایت کے لئے انہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سچے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور راجح کی طرف پکارا لیکن قوم نے نہ مانا۔ نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا اور جیسا کہ سورۃ مؤمنوں ۸۱ اویں پارہ میں بتلایا گیا بد بخت قوم نے آپ کی نصیحت قبول نہ کی اور وہی جواب دیا جو بعد میں آنے والی ہر گمراہ اور سرکش قوم نے اپنے پیغمبر کو دیا یعنی بولے کہ تم تو ہم ہی جیسے انسان ہو۔ پھر تم ہی کو پیغمبری کے لئے یوں منتخب کیا گیا کیا خدا کے پاس فرشتے نہ تھے جو وہ نازل کر دیتا۔ تم یقیناً یہ ڈھونگ رچا کر ہم میں عنفیت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ کیا ہم اپنے باپ دادا کے مسلک کو چھوڑ دیں؟ مظلوم ہوتا ہے تم دیوانے ہو گئے ہو۔ غرض قوم نے آپ کی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہ چھوڑا۔ ہر قسم کی تذلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بد بخت قوم سمجھ

جائے اور رحمت الہی کے آغوش میں آجائے مگر کبھی قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں جدوجہد ہوئی اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا اور ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا اور آخر میں زنج ہو کر جیسا کہ سورۃ ہود میں بیان ہوا۔ کہنے لگے کہ اے نوح! بس اب یہ شب و روز کی جنگ و جدال اور روک ٹوک ختم کرو۔ بہت ہم سے جھگڑا کیا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو وہ فوراً لے آؤ۔ بہر حال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور آپ نے قرآنی تصریح کے مطابق ساڑھے نو سو سال کی پیہم دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا تو سخت طویل اور پریشان خاطر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ دعا فرمائی جیسا کہ سورۃ نوح میں آیا ہے کہ اے پروردگار تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ اگر آپ ان کو یونہی چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی تسلی کے لئے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے ہیں بس وہ لے آئے اب ان میں سے کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے پس ان کی حرکات پر آپ غم نہ کیجئے اب ان کی سرکشی کے نتیجہ میں ان کی ہلاکت کا وقت نزدیک آ گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مؤمنین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو خدا کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم ربانی کے مطابق کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنس اڑائی اور مذاق بنانا شروع کر دیا کہ خشک زمین پر پانی سے بچاؤ کی تدبیر ہو رہی ہے! حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ آج تم ہمارے اس فعل کو احمقانہ سمجھ کر ہنس رہے ہو اور اپنی

اعمال کے مطابق اپنے کبیر کردار کو پہنچ گئے۔ چنانچہ یہ کشتی قوم اپنی نافرمانی کی بنا پر ڈوب کر مری اور مرنے کے بعد نذرِ دوزخ کر دی گئی۔ فرض جب حکیم الہی سے عذاب ختم ہوا اور پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا تو ساکنانِ کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی سر زمین پر قدم رکھا اس بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابوالبشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کے دوسرے باپ مشہور ہوا۔ یہ ہے اس اجمالِ واقعہ کی تفصیل جو یہاں ان آیات میں بیان ہوا ہے۔

نوح علیہ السلام کی دعاء کے مطابق روئے زمین پر ایک کافر نہ بچا سب ڈبو دیے گئے۔ آگے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

جہالت سے بے خبر ہواب وہ وقت دور نہیں کہ جب خدا کا عذاب نازل ہوگا اور ہماری رسوائی پر نہیں گئے۔ آخر سفینہ نوح علیہ السلام بن کر تیار ہو گیا اور حسب الارشاد حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہل و عیال و مؤمنین کی مختصر جماعت جس کی تعداد تقریباً چالیس نفر تھی۔ اور بعض روایات میں ۸۰ کی تعداد لکھی ہے جانوروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا لے کر کشتی پر سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا "یام" کشتی میں نہیں بیٹھا۔ آخر کار طوفان پوری تیزی کے ساتھ آگیا، آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسا شروع ہوا اور زمین کے چشموں کو حکم ہوا کہ وہ پوری طرح اہل پڑیں۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی تا آنکہ مکرہین و معاندین غرقِ آب ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے قانونِ جزائے

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس پوری امت مسلمہ کو اپنے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پوری تابعداری اور فرمانبرداری نصیب فرمائیں۔ اور ہم سے جو کوتاہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سرزد ہوئی ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرمائیں اور اس پر ہماری گرفت نہ فرماویں۔ سرکش اور نافرمان قوموں کی خصلت اور اطوار سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام صفتِ مسلمہ کو بچاویں۔ آمین۔

وَاخْرُجُوا نَا اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَمَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا

اور داؤد اور سلیمان (علیہ السلام کے لیے) کا تذکرہ کیجئے جبکہ ان کی کھیت کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے جبکہ اس میں کچھ لوگوں کی کھیاں مات کے وقت جاہلیں سلوک سے

لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۖ فَفَتَنَّاهُمْ سُلَيْمَانَ ۚ وَكَلَّا اتِينَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَرْنَا مَعَ

اس فیصلہ کو جو لوگوں کے متعلق ہوا تھا کہ یہ ہے حق۔ سو ہم نے اس فیصلہ کی کچھ سلیمان کو بدی اور یوں ہم نے دونوں کو حکمت اور علم سے مالا مال کیا اور ہم نے

دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۖ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ

داؤد کیساتھ تاج کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ سبح کیا کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور کرنے والے ہم تھے اور ہم نے ان کو زبردستی کی صنعت تم لوگوں کے واسطے سکھائی

لِيُخَصِّصَ لَكُم مِّنْ بَالِكُمْ ۖ قَهْلَ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝

تا کہ وہ تم کو (لڑائی میں) ایک دوسرے کی زد سے بچائے۔ سو تم شکر کرو گے بھی (بائیں)

وَدَاوُدَ اور داؤد	وَسُلَيْمَانَ اور سلیمان	إِذْ يَحْكُمُونَ	یَحْكُمُونَ فیصلہ کر رہے تھے	فِي الْحَرْثِ	کھیتی کے بارے میں	إِذْ نَفِثَتْ	پھینکتی تھی
نَفِثَتْ رات میں چرگھیں	فِتَنَّا اس میں	فَتَنَّا الْقَوْمَ	ایک قوم کی کھیاں	وَكَلَّا	اور ہم تھے	لِحُكْمِهِمْ	ان کے فیصلے کے وقت
شَهِيدِينَ موجود	فَفَتَنَّا	ہم نے اس کو ہم دی	سُلَيْمَانَ سلیمان	وَكَلَّا اور ایک	اتینا	ہم نے دیا	حُكْمًا حکم
وَسَخَرْنَا اور ہم نے سحر کر دیا	مَعَ ساتھ	دَاوُدَ داؤد	الْجَبَالَ پہاڑ	يُسَبِّحْنَ وہ سبح کرتے تھے	وَالطَّيْرُ اور پرندے	وَكُنَّا اور ہم تھے	فَاعِلِينَ کرنے والے
وَعَلَّمْنَاهُ اور ہم نے اسے سکھائی	صَنْعَةَ	مَنْصَرَفِ مگر	لَبُوسٍ ایک لباس	لَّكُمْ	تمہارے لئے	لِيُخَصِّصَ	تا کہ وہ تمہیں بچائے
مِّنْ سے	بَالِكُمْ تمہاری لڑائی	قَهْلَ پس کیا	أَنْتُمْ تم	شَاكِرُونَ	شکر کرنے والے		

قریش کو یہ بتلانا ہے کہ اپنی طاقت و دولت اور معمولی آسودگی پر نازاں نہ ہوں اور غرور و سرکشی سے باز آئیں۔ اس قافی دنیا پر رحمنا اور غرور کرنا یہ کم حوصلہ اور کم ظرفوں کا کام ہے ورنہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام جیسوں کو دیکھو کہ کس قدر زبردست قوت و طاقت کے مالک تھے جن کی حکومت چرند پرند یہاں تک کہ ہوا اور جنات پر بھی تھی مگر کیسے مفکر المؤمنین، خدا پرست اور خداترس بالانصاف اور اللہ کے فرمانبردار تھے۔ ان آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ مکیوں کے ایک کھیت چر لینے کے فیصلے سے متعلق ابتداء کی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیات میں حضرت لوط اور حضرت نوح علیہما السلام اور ان کی تافران قوموں کا بیان ہوا تھا جس سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ پہلی امتوں نے اپنے انبیاء کو کیسی کیسی تکلیفیں دیں اور کس قدر مخالفت و سرکشی کی بالآخر تافرمانی کے وبال میں پکڑے گئے اور ہلاک کئے گئے۔ اب آگے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جس سے ایک بات تو بتلانی یہ مقصود معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں ایسے جلیل القدر پیغمبر اور صاحب تخت و تاج پیدا ہوئے جن کی ظاہری شان و شوکت تمام بادشاہوں سے بڑھ کر اور دائرہ حکومت تمام سلاطین سے زیادہ وسیع تھا اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیکی اور خدا پرستی کا پھل تھا۔ دوسرے کفار

علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور یہ بھی ہوئے ہیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت۔ قوت اور علم و حکمت عنایت فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی میں اس قدر غیر معمولی سمجھ کی باتیں کرتے تھے کہ سننے والے حیران رہ جاتے۔ یہاں اس آیت میں جس کھیتی کے جھڑے کے فیصلہ کا بیان ہے اس کا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا ایک رات کسی چرواہے کی بے خبری سے اس کی بکریاں کسی شخص کے انگور کے کھیت میں جا پڑیں بکریوں نے انگور کی کوٹلیں اور چٹاں کھا ڈالیں اور خوشے خراب کر ڈالے۔ صبح کو یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ صاحب بارغ نے استغاثہ دائر کیا اور مدعا علیہ نے اقرار کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے نقصان کا اندازہ لگایا تو اس قدر قیمت ہوئی جتنی بکریوں کی مالیت تھی۔ اس لئے آپ نے فیصلہ کیا کہ تادان میں کل بکریاں بارغ والے کو دے دی جائیں۔ فریقین باہر آئے تو ان سے سلیمان نے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا ان لوگوں نے بیان کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فریقین کے حق میں اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا۔ یہ خبر حضرت داؤد علیہ السلام کو پہنچی۔ آپ نے حضرت سلیمان کو بلا کر پوچھا کہ اس سے بہتر اور کیا فیصلہ ہو سکتا تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بکریاں بارغ والے کو عارضاً دیدیتے اور چرواہے کو کہنے کا انگوروں کی بیلیوں کی خدمت کرے اور جتنے زمانہ میں بیلیں اپنی اصلی حالت میں آجائیں اتنے زمانہ تک تمام بکریاں بارغ والے کے قبضہ میں رہیں اور وہ دودھ اور اون وغیرہ سے فائدہ اٹھائے جب کھیت اصلی حالت پر آجائے تو بکریاں چرواہے کو اور کھیت اس کے مالک کے سپرد کر دیا جائے۔ اس پر فریقین راضی ہو گئے اور داؤد علیہ السلام نے بھی اس فیصلہ کو پسند فرما کر اپنے گزشتہ فیصلہ سے رجوع فرمایا۔

یہاں آیت میں آگے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاپ

اور بیٹے دونوں نے جو فیصلہ شرکائے مقدمہ میں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا اور دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کی قوت اور سمجھ عطا فرمائی تھی لیکن اس معاملہ میں اصل گر کی بات اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی کہ جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام کی دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ بے انتہا خوش آواز تھے اس پر تنخیرانہ تاثر۔ آپ کی آواز سے انسان تو انسان پرندے اور پہاڑ بھی از خود رفتہ ہو جاتے۔ آپ جب زیور پڑھتے یا خدا کی تسبیح و تحمید کرتے تو پہاڑ اور پرند جالور بھی ہوا سے اتر کر آپ کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اس پر تعجب نہ کرو کہ پھر اور جالور کیسے بولتے اور تسبیح پڑھتے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا تھا۔ بھلا اللہ تعالیٰ کی لاسحدود قدرت کے سامنے یہ باتیں کیا بعید بھی جاسکتی ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو شکل موم کے نرم کر دیا تھا اسے موڑ توڑ کر لوہے کی زرہ آپ ہاتھ سے بنا لیتے۔ لوہے کو تپانے اور گرم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے لوگ پتھروں کی زرہ بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے لوہے کی زرہ بنائی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں کڑی دار زرہ کا جتنا ایک نعمت عظیم تھی جو اپنے بدن کے بچاؤ کے لئے لڑائی میں استعمال ہوتی۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے فائدہ کے لئے ہم نے داؤد علیہ السلام کے ذریعہ سے ایسی عجیب صنعت نکال دی۔ سو چونکہ تم اس قسم کی نعمتوں کا کچھ شکر ادا کرتے ہو۔

آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاِخْرُجُوا نَا اَنْ اَتَّخِذُ لِلنَّاسِ رِبًّا فَكُفِّرُوا

وَلَسٰلِكُنَ الْزَيْمِ عَاصِفَةٌ تَجْرِىْ بِاَمْرِ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بَرَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ

اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کا زور کی ہوا کو تالی بنادیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کو چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور ہم ہر جگہ

شَيْءٍ عَلِيْمِيْنَ ۝ وَمِنَ الشَّيْطٰنِ مَنْ يَّغْوٰصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ

کو جانتے ہیں اور بعض شیطان ایسے تھے کہ سلیمان کیلئے غوطہ لگاتے تھے اور وہ آور آور کام بھی اس کے علاوہ کیا کرتے تھے۔

ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِيْظِيْنَ ۝

اور اُن کے سنبھالنے والے ہم تھے۔

وَلَسٰلِكُنَ اور سلیمان کیلئے	الزَّيْمِ ہوا	عَاصِفَةٌ تیز چلنے والی	تَجْرِىْ چلتی	بِاَمْرِ اس کے حکم سے	اِلَى طرف	اِلَى الْاَرْضِ سرزمین
الَّتِىْ بَرَكْنَا جس کو ہم نے برکت دی ہے	فِيْهَا اس میں	وَكُنَّا اور ہم ہیں	بِرَكَّتْ شَيْءٌ ہر شے	عَلِيْمِيْنَ جانتے والے	دُوْنَ اور	مِنَ الشَّيْطٰنِ شیطان
مَنْ يَّغْوٰصُوْنَ جو غوطہ لگاتے تھے	لَهُ اس کیلئے	وَيَعْمَلُوْنَ اور کرتے تھے	دُوْنَ وہ	عَمَلًا کام		
ذٰلِكَ اُنکے ہوا	وَكُنَّا اور ہم تھے	لَهُمْ ان کیلئے	حَفِيْظِيْنَ سنبھالنے والے			

ساتھ سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے ساتھ ان کے شیر خوار بچے بھی تھے۔ راہ میں ایک عورت کے بچہ کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور جو بچہ باقی رہا دونوں عورتیں اس کے لئے آپس میں جھگڑا کرنے لگیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے اور دوسری کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے مقدمہ کی روئیدادن کر بڑی کے حق میں فیصلہ دیا اس لئے کہ بظاہر بچہ بڑی کے قبضہ میں تھا اور چھوٹی اس کے قبضہ کے خلاف گواہ نہ پیش کر سکی۔ جب عورتیں واپس ہو کر حضرت سلیمان کے پاس سے گزریں تو آپ نے ان کے قضیہ کی تفصیل دریافت فرمائی اور سن کر حکم دیا کہ ایک چھری لائی جائے اور اس بچہ کے دو ٹکڑے کر کے ایک بڑی کو اور ایک چھوٹی کو دے دیا جائے۔ بڑی یہ سن کر خاموش رہی مگر چھوٹی یہ فیصلہ سن کر شور و غوغا کرنے لگی کہ خدا را اس بچہ کے دو ٹکڑے نہ کیجئے میں بڑی کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ اس وقت سب کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے اور بڑی جھوٹا دعویٰ کرتی ہے۔ لہذا بچہ چھوٹی کے حوالہ کر دیا گیا۔

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اس لئے آپ کا نسب بھی حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سولہ جگہ آتا ہے۔ ان میں سے چند جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے اور اکثر جگہ مختصر طور پر ان انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے آپ پر اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذہانت اور ذکاوت اور فصل مقدمات میں اصابت رائے کا کمال بچپن ہی سے ودیعت کر دیا تھا چنانچہ آپ کے بچپن کا بکریوں کے مقدمہ کا واقعہ جو گزشتہ آیات میں قرآن پاک میں کیا جا چکا ہے اس کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ایک دوسرا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں دو عورتیں ساتھ

حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جوہر کو حضرت داؤد علیہ السلام نے پہچان لیا تھا اس لئے بچپن ہی سے آپ کو امور سلطنت میں شریک کار رکھتے خصوصاً فصل مقدمات میں آپ سے ضرور مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ موصوفین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سن رشد کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و حکومت دونوں میں داؤد علیہ السلام کا جانشین بنادیا اور اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسراٹلی حکومت بھی آپ کے قبضہ میں آگئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو آپ کی زندگی مبارک کا خطرے امتیاز ہیں۔ علاوہ دیگر خصوصیات کے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دو خصوصیات کا اجمالاً ذکر فرمایا ہے۔ ایک تسخیر ریاہ یعنی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکم کا تابع بنادیا تھا۔ اس شرف کے حلق قرآن کریم نے بتلایا کہ ہوا آپ کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تیز و تند ہونے کے باوجود آپ کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی اور اس نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک شہسوار کی مسلسل ایک ماہ کی رفتار مسافت کے مساوی ہوتا تھا گویا تخت سلیمانی انجن اور مشین جیسے اسباب ظاہر سے بالاتر صرف خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز ہوا کے کاندھے پر اڑا جلا جاتا تھا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج عجیب و غریب ہوائی جہازوں کے زمانہ میں بھی بہت سے زبکشین اس قسم کے واقعات کا انکار کرتے ہیں۔ کیا یورپ جو کام اٹلی اور الیکٹرک سے کر سکتا

ہے خدا تعالیٰ ایک پیغمبر کی خاطر اپنی قدرت سے کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری خصوصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بیان فرمائی کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہ تھے بلکہ جن اور حیوان بھی تھے۔ جنات جن میں کافر و مسلم دونوں ہوتے ہیں سب آپ کے سرخ تھے آپ کے حکم سے سمندروں میں غوطہ مار کر موتی نکال کر لاتے اور بڑے بڑے مشکل اور سخت کام انجام دیتے اور کسی طرح حکم سلیمانی سے سر تابا نہ کر سکتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کئے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت و ثروت کے صرف و خرچ داؤد و ہاشم اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہے مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لئے امانت الہی سمجھ کر ایک حبہ اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے بلکہ اپنی روزی نوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے اسی طرح لکھا ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام شاعری اور شہنشاہی کے باوجود سلطنت و مملکت کے مالہ سے ایک حبہ بھی نہیں لیتے تھے اور اپنا اور اہل و عیال کے معاش کا بار بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اسی کو ذریعہ معاش بناتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس وصف کو بخاری شریف کی ایک حدیث صحیح میں ان الفاظ کے ساتھ سراہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے اور بے شبہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ غرض کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے

علاوہ جنات اور حیوانات اور ہوا پر بھی قہمی اور یہ سب محکم خدا آپ کے تابع اور مطیع تھے۔ یہاں موقع کی مناسبت سے بخاری شریف کی ایک حدیث نقل کی جاتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا گزشتہ شب ایک سرکش جن نے اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے۔ خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا۔ رَبِّ هَبْ لِيْ مَلِكًا لَا يَنْفِيْ عَنِّيْ لِأَخِيْهِ بْنِ بَغْدَى۔ یہ یاد آئے ہی میں نے اس سرکش جن کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔

محدثین نے اس حدیث کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کل انبیاء و رسل کے خصائص و امتیاز جمع کر دیے تھے اس لئے تسخیر جنات رب بھی آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو قدرت حاصل تھی لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس اختصاص کو اپنا طغرائے امتیاز قرار دیا تو آقا علیہ السلام نے اس سلسلہ کا مظاہرہ حساب سے نہ کیا۔

ان آیات کے اخیر میں وَنَحْنُ لَهُمْ خَٰلِفُونَ فرما کر حق تعالیٰ نے جنگا دیا کہ گو وہ جن بڑے سرکش اور شریر تھے مگر ان کے منجائے لئے والے ہم تھے اس لئے وہ جوں نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے اپنے اقتدار کامل سے ان شیاطین یعنی کافر جنات کو سلیمان کی قید میں اس طرح قہام رکھا تھا کہ جو چاہتے ان سے بیمار لیتے اور وہ کوئی ضرر سلیمان کو نہیں پہنچا سکتے تھے ورنہ آدمی کی کیا بساط ہے کہ ایسا مخلوق کو اپنے قبضہ میں کر لے اور زنجیر میں جکڑ کر رکھ دھوڑے۔

خلاصہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعض خصوصیات بیان فرما کر حق تعالیٰ اپنی قدرت و اقتدار کا کمال کا اظہار فرما رہے ہیں اور یہ وہ جس سے مقصود توحید اور اپنی شانِ معبودیت کا جگہنا ہے۔ اب آگئے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا کیے

حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی معرفت اور یقین ہم کو بھی عطا فرماویں۔ اور ان انبیائے کرام کے واقعات سے ہمارے دلوں میں نور ایمان پیدا فرماویں۔ یا اللہ آپ کے انعامات اور احسانات جو ہم پر شب و روز بارش کی طرح برس رہے ہیں ان نعمتوں کا ہم کو قدر و دان اور شکر گزار بنادینا کر نہ دیکھئے اور اس حالت پر موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ! سرکش شیاطین و جنات سب آپ کی قدرت و طاقت کے آگے سخر ہیں اور آپ کی مشیت کے خلاف چوں نہیں کر سکتے۔ یا اللہ! ہمارے دین و ایمان کی حفاظت اور ہمارے جان و مال کی حفاظت شریر جنات و انسان و شیاطین سب سے فرمائیے اور ہمیں اپنی مرفیات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین

وَأُخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اِنِّیْ مَسْنٰی الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ

اور ایوب کا تذکرہ کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو کہا کہ مجھ کو تکلیف پہنچی رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کی

فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَاَتَيْنَاهُ اَهْلَهٗ وَوَسَّلْنَاهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

اور ان کو جو تکلیف تھی اُسکو دور کر دیا اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے برابر بھی اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور عبادت کرنے والوں کیلئے

وَذِكْرٰی لِلْعَبِیْدِیْنَ ۝

یادگار رہنے کے سبب سے عطا فرمائے۔

وَاَيُّوبَ اَيُّوبَ	اِذْ نَادٰی رَبَّهُ	رَبُّہٗ نے کہا	اِنِّیْ مَسْنٰی	مَسْنٰی مجھے پہنچی ہے	الضُّرُّ	تکلیف	وَاَنْتَ اَرْحَمُ	اور تو
اَرْحَمُ سب سے زیادہ رحم کرنے والے	الرَّحِیْمِیْنَ	رحم کرنے والے	فَكَشَفْنَا	تو ہم نے ہل کر لی	لَا اَسْکٰی	کاش کی	فَكَشَفْنَا	ہم نے ہل کر دی
مَآجِ	مِنْ ضُرٍّ	تکلیف	وَاَتٰیْنٰہُ	اور ہم نے بھیجے	اَهْلَهٗ	ان کے گھروالے	وَوَسَّلْنٰہُمْ	اور ہم نے
رَحْمَةً	مِّنْ عِنْدِنَا	رحمت فرما کر	مِنْ عِنْدِنَا	تو اپنے پاس	وَذِكْرٰی	اور نصیحت	لِلْعَبِیْدِیْنَ	عبادت کرنے والوں کیلئے

لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجاتِ تقرب کی رفعت اور بلندی کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ مضمون اس طرح آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصائب میں سب سے زیادہ سخت ہتھان انبیاء کا ہوتا ہے اس کے بعد صلحاء کا اور پھر حسب مراتب درجہ جات۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمایا جاتا ہے پس اگر اس کے دین میں پھل اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔

مصیبت و بلا ورنہ غم اور عسرت و تنگ حالی میں رضا بقضارہ کرمبر و استقامت پر قائم رہنا کٹھن ہے اس لئے جب کوئی خدا کا نیک بندہ شدت و سختی میں صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و شکر کا مسلسل مظاہرہ کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور اس پر فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے اور وہ غیر متوقع طور پر افضال و اکرام الہی سے

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا اب ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے۔

قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر چار سورتوں میں آیا ہے۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں تو فقط انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں آپ کا نام مذکور ہے۔ موجودہ سورہ انبیاء اور ۲۳ ویں پارہ میں سورہ میں میں مجملہ تذکرہ فرمایا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ پر امتحان و آزمائش کا ایک سخت وقت آیا اور بلایا و مصائب نے چہار جانب سے آپ کو گھیر لیا مگر صبر و ضبط۔ استقلال و استقامت اور صبر و شکر کے ماسوا ایک حرف شکایت زبان پر کبھی نہیں لائے۔ آخر کار خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا اور مصائب کے بادل دور کر کے فضل و عطا سے مالا مال کر دیا۔ بندگانِ خدا میں سے جس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تقرب حاصل ہوتا ہے اسی نسبت سے وہ بلایا اور مصائب کی بھی میں تھپا جاتا ہے اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر و استقامت سے کام

نوازا جاتا ہے اور دین و دنیا دونوں جہان کی کامرانی کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال اس کے لئے ایک روشن شہادت ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب اکثر مورخین کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے اور آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایلھن و یعقوب علیہما السلام کے زمانہ کے درمیان ہونا بتلایا گیا ہے۔ مختصر اصحیح روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح آسودہ اور خوش حال رکھا تھا۔ مویشی، باغات، کھیتیاں، کولھیاں، زینبیاں، لوطیاں، غلام اولاد صالح وغیرہ سب کچھ مرضی کے موافق عطا کئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے شکر گزار اللہ کے نبی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ حکم الہی چند ہی روز میں تمام اولاد مر گئی۔ کوئی ڈوبا۔ کوئی مکان کے نیچے دب گیا کوئی کسی مرض سے ختم ہو گیا۔ تمام جالور، گھوڑے۔ اونٹ، بھیٹس، گائے، بکریاں وغیرہ سب مر گئے۔ کھیتیاں اور باغات جل گئیں اور اجڑ گئیں۔ مکانات گر پڑے۔ تمام سونا چاندی تلف ہو گیا۔ لیکن حضرت ایوب برابر صبر کے ساتھ شکر کرتے رہے۔ مصائب کا اس پر بھی خاتمہ نہ ہوا۔ خود بیمار پڑ گئے۔ اور سخت جسمانی اذیت و تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ شہر کے باہر ایک جھونپڑی میں جا کر پڑ گئے لیکن صبر و شکر سے کسی وقت اور کسی حال میں بھی غافل نہ رہے۔ آپ کے ساتھ ایک بیوی رفتی رہ گئیں جو آپ کی خدمت کرتیں اور محنت و کام کاج کر کے پیٹ پالنے کو بھی لایا کرتی تھیں۔ مدتوں تک آپ ان بلاؤں اور مصائب میں گرفتار رہے۔ ایک قول میں ہے کہ آپ ۱۸ برس مصائب میں مبتلا رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ تیرہ سال

اور ایک روایت میں ہے کہ سات سال اور چھ ماہ آپ کے مصائب کا زمانہ رہا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لکھا ہے کہ جب آپ کی آزمائش شروع ہوئی، اہل و عیال مر گئے۔ مال ناپ ہو گیا۔ کوئی چیز ہاتھ میں باقی نہ رہی تو آپ ذکر خدا میں اور بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کئے مال دیا۔ اولاد دی اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو قارغ کر دیا۔ اب میرے دل میں اور تجھ میں کوئی حائل نہ رہا۔ آپ کی دعاؤں میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ خدا یا تو نے جب مجھے تو مگر اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے نہ کبھی غرور و تکبر کیا۔ نہ کبھی کسی پر ظلم و ستم کیا۔ میرے پروردگار تجھ پر روشن ہے کہ میرا نرم و گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو تیری عبادت و بندگی میں گزارتا اور اپنے نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ تو آرام کے لئے پیدا نہیں کیا گیا۔ تیری رضا مندی کی طلب میں اپنے راحت و آرام کو ترک کر دیا کرتا تھا۔

غرض کہ مدتوں آپ بلاؤں میں مبتلا رہے جب تکلیف و اذیت اور دشمنوں کے طعن و تشنیع حد سے گزر گئے بلکہ دوست بھی کہنے لگے کہ یقیناً ایوب نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے جس کی سزا ایسی ہی سخت ہو سکتی تھی تو آپ بہت بے چین اور مضطرب ہوتے اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں سرسجود ہو کر دعا گو ہوتے اور مصائب کے دور ہونے کی دعا کی۔ رب کو اس طرح پکارنا تھا کہ دریا سے رحمت امنڈ پڑا۔ خدائے ذوالجلال نے پھر پہلا سال و مثال دے دیا۔ نئی اولاد بھی پہلے سے زائد ہو گئی۔ زمین سے چشمہ نکالا اس سے پانی پی کر اور نہا کر تندرست ہو گئے۔ آن کی آن میں سارا مرض جاتا رہا اور سب طرح درست ہو گئے۔ امام بخاری

نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو مضی بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا۔ ایوب! کیا ہم نے تم کو دھن دولت دے کر غنی نہیں بنادیا؟ پھر یہ کیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار یہ صحیح اور درست ہے مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پروا ہو سکتا ہے۔

ان آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔

یہاں آیت میں ایوب علیہ السلام کو انتہائی آزمائش و تکالیف کے بعد تندرستی و اولاد و اموال عطا کرنے میں دو مصلحتیں حق تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ ایوب علیہ السلام کی حالت قابلِ رحم ہوگئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رحمت نازل کی۔ دوسرے یہ کہ تمام عبادت اور بندگی کرنے والوں کے لئے ایک نصیحت اور یادگار قائم ہوگئی کہ جب کسی نیک بندے پر دنیا میں سخت اور برا وقت آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا اور استقلال دکھانا اور صرف اپنے پروردگار سے فریاد کرنا

چاہئے خواہ کتنے ہی مصائب کا ہجوم ہو اللہ کے منہ نہ موڑیں اور مرکبِ توبہ ذاتِ الہی ہی کو بھٹتا رہے۔ حق تعالیٰ اس پر عظیم عنایت فرمائے گا۔ ان آیات اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ انسان کو چاہئے کہ کسی حالت میں بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو اس لئے کہ مایوسی اور ناامیدی کفر کا شیوہ ہے۔ عیش و راحت میں تواضع و شکر اور رنج و مصیبت میں ضبط و صبر و ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں کہ جس کو یہ نصیب ہو جائیں وہ دین و دنیا میں کبھی ناکام نہیں رہ سکتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہر حال میں اس کی رفیق رہتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت اور بلا محض گناہوں کی پاداش ہی میں وجود پزیر نہیں ہوتی بلکہ کبھی آزمائش اور امتحان بھی بن کر آتی ہے اور انبیاء و صالحین و متقین، صابریں و شاکرین کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی آغوشِ رحمت ہوا کرتی ہے اس لئے ہر کسی کو اظلام میں دیکھ کر یہ گمان نہیں کرنا چاہئے کہ وہ اللہ کی پکڑ اور گناہوں کی سزا میں گرفتار ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اِنِّیْ مُسْتَغْنِیَ الْعُسْرَ وَ اَنْتَ اَوْخَمُ الرَّجْمِیْنَ جو آج کی آیات میں آئی ہے اس کے متعلق حضرت تھانویؒ نے اپنی کتاب اعمالِ قرآنی میں لکھا ہے کہ یہ دعا بلاہ مصیبت اور تکلیف کے وقت درو کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ نجات ہوگی۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ راحت و آرام میں ہم کو تواضع و شکر کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور رنج و غم میں تحمل و صبر کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یا اللہ ہر حال میں آپ اپنا صاحبِ شاکر و ذاکر بندہ بنا کر زندہ رکھیں اور ہی پر موت نصیب فرمائیں۔

یا اللہ! آپکی نصرت و حمایت و عنایت و کرم و توجہ ہر آن ہمارے ساتھ ہو۔ اے اللہ! ہم ضعیف و کمزور ہیں ہم کسی آزمائش و ابتلا کے لائق نہیں، یا اللہ! اپنی رحمت و فضل سے ہماری ہر مشکل کو آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ! امت مسلمہ پر اس وقت جہاں جہاں

مصائب کے بادل چھائے ہوئے ہیں ان پر رحم و کرم کی نظر فرمائیے۔ آمین

وَاجْعَلْ دَعْوَانَا اَنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

جانب ہاڑنگا تم آؤدہ ایک موزن دریا میں جاتا۔

اندر حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور پھر اسٹیل کو دودھ پلایا۔ پھر قدرت نے اس ویران اور غیر آباد جگہ میں آبادی کا انتظام فرمایا اور حضرت اسماعیلؑ کو یہاں رہ کر جان ہوئے اور اپنے والد حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ جب خانہ کعبہ تیار ہو چکا تو حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام تین شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیمؑ تم ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ انبیاء علیہم السلام کا خواب چونکہ وحی الہی ہوتا ہے اس لئے فوراً اسٹیل کے لئے تیار ہو گئے مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا اس لئے خواب اور خدا کا حکم حضرت اسماعیلؑ کو سنایا اور بیٹے کی مرضی معلوم کی۔ حضرت اسماعیلؑ نے بلا پس و پیش فوراً اپنی جان قربان ہونے کے لئے پیش کر دی۔ چنانچہ باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لئے جگہ روانہ ہو گئے اور ہر وقت جہاں منیٰ ہے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے حضرت اسماعیلؑ کو پیشانی کے بل لٹا کر چھری تیز کر کے ذبح کرنا شروع کیا کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیمؑ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھلایا۔ بلکہ یہ بہت سخت امتحان تھا اب بیٹے کو چھوڑ دو اور پاس جو مینڈھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلہ میں ذبح کرو۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھے کو ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسکی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لئے مصلح ابراہیمی کا شعار قرار پائی اور آج بھی ذوالحجہ کی دس۔ گیارہ۔ بارہ تاریخ کو تمام دنیائے اسلام میں یہ شعار ہی طرح منایا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیلؑ کی عمر جب ۱۳۶ سال کی ہوئی تو آپ کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی اولاد اور نسل کا سلسلہ حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیل گیا تھا۔ عرب مورخین کا کہنا ہے کہ آپ اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔

یہاں آیت میں حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام کے ساتھ حضرت اور یس علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت اور یس علیہ السلام کا ذکر صرف دو جگہ آیا ہے ایک سورہ مریم صلیبوں پارہ

میں اور ایک موجودہ سورہ انبیاء کی اس آیت میں۔ **وَاِسْمٰعٰلَہٗ** اور یس علیہ السلام کے نام و نسب اور زمانہ کے متعلق مورخین میں سخت اختلاف ہے۔ قرآن کریم نے اپنے مقصد شدہ ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحثوں سے ہٹ کر صرف آپ کی نبوت اور صفات عالیہ کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کے صبر و رضا کی تحسین فرمائی گئی ہے۔ آپ پر اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذکر ہے اور آپ کی پاکیزگی اور پرہیزگاری اور سیرت باصفائی تعریف و توصیف فرمائی گئی ہے۔ آپ کے زمانہ کے متعلق علمائے محققین کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ حضرت اور یس علیہ السلام آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانہ میں گزرے ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملنا بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں علم نجوم علم حکمت، علم ریاضی، فن کتبہ، تاپ تول کے آلات اور اسلحہ کا بنانا اول اول آپ نے شروع کیا۔ احادیث میں مروی ہے کہ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھے آسمان پر حضرت اور یس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سورہ مریم کی آیت **وَلَوْ لَحِطْنَا عَلَیْہِا وَرَاٰہُمَا لَیَاۤہِمَا** نے ان کو ایک اونچے مکان پر اس کی تشریح میں بعض علمائے مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے اور وہیں آپ کی روح قبض ہوئی۔ اس آیت میں حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام اور حضرت اور یس علیہ السلام کے ساتھ حضرت ذوالکفلؑ کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالکفلؑ علیہ السلام کا ذکر صرف دو جگہ ایک موجودہ سورہ انبیاء اور دوسرے سورہ صافات میں فرمایا گیا ہے۔ دونوں جگہ صرف دوسرے انبیائے کرام کے ساتھ آپ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ امام طبرانی نے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا بتایا ہے اور لکھا ہے کہ کسی شخص کی ضمانت محض اللہ واسطے کر لی تھی جس کی پاداش میں ان کو کوئی برس کی قید کی تکالیف برداشت کرنا پڑیں۔ شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی نے بھی اس روایت کو اختیار کیا ہے۔ آگے اس کے بعد حضرت یونسؑ کا قصہ ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ

اور مچھلی والے (خفیہ) کا تذکرہ کیجئے جبکہ وہ اپنی قوم سے غما ہو کر غلے دے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر کوئی دارا گیر نہ کریں گے میں انہوں نے اندھیروں میں دعا کیا

إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ

کہ (الہی) آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے آپ پاک ہیں میں بے شک قصور وار ہوں۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس ظلم سے نجات دی

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

اور ہم اسی طرح (اور) ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔

وَذَا النُّونِ ذُو النُّونِ مَچھلی والا	إِذْ ذَهَبَ جِدا ہوا	مُغَاضِبًا غصہ میں مبتلا	فَظَنَّ ظن کہ	لَنْ نَقْدِرَ ہم نہیں کر سکتے	عَلَيْهِ اس پر	فَنَادَىٰ قَواس نے کہا	فِي الظُّلُمَاتِ اندھیروں میں	أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تیرے سوا	سُبْحَانَكَ تو پاک ہے	إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ میں سے	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ قاسم نے قبول کر لی	وَبَجَّيْنَاهُ اس کی	مِنَ الْغَمِّ اور ہم نے اسے نجات دی
وَكَذَٰلِكَ اور اسی طرح	نُفَصِّلُ تفصیل دیتے ہیں	الْآيَاتِ آیتوں	لِقَوْمٍ ان کے	يَعْلَمُونَ جو سمجھتے ہیں									

خدا کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا ٹھٹھا کرتے اور مذاق اڑاتے رہے، مسلسل اور قہیم مخالفت و معاندت سے متاثر ہو کر یونس علیہ السلام قوم سے غما ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بددعا دے کر غصہ میں بھرے ہوئے ان کے درمیان سے چلے گئے۔

شیخ التفسیر والحدیث مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے اپنی تفسیر ”معارف القرآن“ میں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قوم سے ناخوش ہو کر ان کے درمیان سے چلے جانا یہ ایک قسم کی ہجرت تھی کہ جب کافروں کے ایمان سے ناامید ہوئے تو ناراض ہو کر ان کے درمیان سے چلے گئے اور ان کا یہ قصہ اپنی وجہ سے نہ تھا بلکہ خدا نے عزوجل کی نافرمانی کی وجہ سے تھا اور یہ قصہ اگرچہ حق اور درست تھا مگر چونکہ آپ کا بہتی سے نکل جانا بدول علم الہی کے تھا اس لئے آپ کا یہ چلا جانا باصطحاب عتاب ہوا کہ آپ کو اس بارہ میں وحی اور حکم الہی کا انتظار کرنا چاہئے تھا۔ الغرض جب آپ بہتی سے نکل کر دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ اب کشتی چلی تو

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیات میں حضرت اسمعیل - حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اب ان آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر چار سورتوں میں فرمایا گیا ہے۔ سورۃ النساء - سورۃ انعام - سورۃ یونس - سورۃ الصافات - سورۃ الاحقاف - سورۃ القلم ان میں سے پہلی چار سورتوں میں نام مذکور ہے اور دو آخری سورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر صفت کا اظہار کیا گیا۔ نون مچھلی کو کہتے ہیں اور حوت بھی مچھلی ہی کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ پر مچھلی کا حادثہ گزرا تھا اس لئے مچھلی والا یعنی ذوالنون یا صاحب الحوت آپ کا لقب ہوا۔ قرآنی آیات کی روشنی میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر مرفراز فرما کر اہل نبیاء جو موصل کے پاس ہے ان کی ہدایت کے لئے مامور کیا۔ یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے مگر اہل نبیاء نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور اپنے کفر و شرک پر جے رہے۔ گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح

طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آگھیرا۔ جب کشتی ڈگرگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو وہ اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کو تنبیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا خیال اسے وحی کا انتظار کئے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر آپ نے اہل کشتی سے فرمایا۔ وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو مگر ملاح اور اہل کشتی نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور آپس میں طے کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ تین مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرعہ نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا یونس خود دریا میں کود پڑے۔ اسی وقت خدائے تعالیٰ کے حکم سے آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا جس کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے۔ یہ تیری غذا نہیں ہیں بلکہ تیرا پیٹ ان کا قید خانہ، حفاظت خانہ یا عبادت خانہ ہے۔

یونس علیہ السلام نے جب خود کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس عداوت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کئے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر قوم سے ناراض ہو کر غیبتی سے نکل آئے اور علوِ تفسیر کے لئے بارگاہِ خداوندی میں اس طرح دعا گو ہوئے لا الہ الا انت صبحا لک انی سکت من الظلمین الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہی یکتا ہے۔ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ بے شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ میں اپنی خطا کا اعتراف کرتا ہوں کہ بیشک میں نے جلدی کی کہ تیرے حکم کا انتظار کئے بغیر ہستی والوں کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ چالیس دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور بھی تسبیح پڑھتے رہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی دعا کو سنا اور قبول فرمایا مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ یونس کو نگل دے چنانچہ مچھلی نے سائل پر یونس علیہ السلام کو نگل دیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مچھلی نے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ کسی پرندہ کا بچہ (ظہر بچہ) کہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور اس پر پرندہ وغیرہ نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت فیحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیئے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کے لئے ایک بیلدار و رخت اگا دیا جس کے سایہ میں حضرت یونس علیہ السلام رہنے لگے۔ ادھر یونس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا۔ ادھر اہل غیبتی کو یونس علیہ السلام کے ہستی سے چلے جانے کے بعد گمان ہوا کہ نبی کی بددعا خالی نہیں جائے گی اور انہوں نے عذاب کے کچھ آثار بھی محسوس کئے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہماری ہلاکت یقینی ہے تب ہی تو یونس ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لئے کر رہا یا تک سب کے دل خوف و درہشت سے کانپ اٹھے اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کی تصدیق کریں اور ان پر ایمان لائیں۔ ساتھ ہی تمام ہستی والوں نے بھی توبہ کی۔ بت تو زوالے اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کے لئے آبادی سے باہر عورتوں، بچوں اور جانوروں سمیت میدان میں آ کر سب نے گریہ و زاری اور رونا چلا نا شروع کیا۔ بچے اور ماکیں۔ آدمی اور جانور سب شور مچا رہے تھے۔ تمام قوم نے متفقہ آواز سے یہ اقرار کیا۔ رہنا اہنا بعا جاءہ یونس۔ پروردگار، یونس جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ان کو دودھ ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ تمام گزشتہ اقوام میں سے صرف قوم حضرت یونس علیہ السلام کی ایک مثال ایسی ہے جس نے آثار عذاب دیکھ کر عذاب آنے سے قبل ایمان کو قبول کر لیا اور خدا کی درگاہ میں توبہ کر کے عذاب الہی سے محفوظ ہو گئی۔

بالآخر حضرت یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم خداوندی ہوا کہ وہ غیبتی جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی کریں تاکہ خدا

کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس حکم کا امتثال کیا اور غیوٹی میں واپس تشریف لائے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ یہ ہے حضرت ذوالنون یونس علیہ السلام کے واقعہ کی ترتیب جس کا ذکر یہاں ان آیات میں فرمایا گیا ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کے مذکورہ واقعہ سے متعلق اکثر مفسرین نے ایک ضروری تنبیہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ انبیاء و مرسلین کے ساتھ عوام و خواص سے بالکل جدا رہا ہے۔ جو بات عوام و خواص اور صالحین کے حق میں معمولی اور قابلِ نظر انداز بھی جاتی ہے وہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں گرفت اور مواخذہ کا باعث ہو جاتی ہے اور اس بنا پر اگر انبیاء کرام سے معمولی سی اغزش بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سخت پیرایہ میں ادا کرتے ہیں تاکہ وہ یہ محسوس کریں کہ اتنے بڑے ہو کر ایسی چھوٹی سی فروگزاشت بھی کیوں کرتے ہیں۔ تو چونکہ انبیاء کی شان اس قدر رفیع اور خدائے قدوس کے ہاں اس درجہ بلند ہے کہ معمولی سے معمولی اغزش بھی ان کی شان کے نامناسب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتے ہیں مگر ساتھ ہی حق تعالیٰ کی عنایت بھی ان کے شامل حال رہتی ہے اور وہ فوراً متنبہ ہو کر اعترافِ ندامت کے ساتھ عفو و تقصیر کے لئے دست بردار ہو جاتے ہیں اور ثابت اور توبہ کو حیلہ کار بنا لیتے ہیں جو بہت جلد خدائے تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے اور ان کی عزت و احترام کے ازدیاد کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے واقعات قرآنی اس کے شہید ہیں۔ یہاں بھی یہی صورت ہے۔ یونس علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور وحی الہی کے مخاطب رہے تھے اس لئے بدوں انتظار وحی الہی تو کم چھوڑ کر چلے جانے پر قادر و گیر ہوئی مگر ساتھ ہی آپ کی عظمت و شان اور رفعت مرتبہ کو قرآن پاک نے بیان فرمادیا تاکہ کسی کو مخالفت ہونے پائے اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس خاص معاملہ سے کسی کج فہم کو کج روی کا موقع نہ پائے۔ احادیث صحیحہ میں نبی اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کی عظمت و فضیلت کا خصوصی اظہار فرمایا۔ چنانچہ بخاری میں منقول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یونس علیہ السلام سے حدیث میں اس لئے فرمایا گیا کہ جو شخص یونس علیہ السلام کے واقعات کا مطالعہ کرے اس کے دل میں ان کی ذات اقدس سے متعلق کوئی تنقیص کا پہلو ہرگز پیدا نہ ہونے پائے۔ لہذا اس ذرائع کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت یونس کی عظمت و شان کو اس طرح نمایاں کرنا ضروری سمجھا۔

ان آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کے بعد حق تعالیٰ کا یہ فرمانا و کلنک ندبجی العوالمین۔ اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فقرہ عام اہل ایمان کو گناہوں سے استغفار کی رغبت دلانے کیلئے فرمایا کہ ہماری معافی یونس علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھی جو ایماندار لوگ ہم کو اسی طرح نکالیں گے، ہم ان کو بلاؤں سے نجات دینگے۔

امام رازنیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا و استغفار کی یہ تعلیم ہے کہ پہلے توبہ الہی بیان کرے پھر اس کی پاکی پھر گناہوں کا اعتراف، پھر مغفرت کی دعا۔ احادیث میں اس دعا کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسلمان دعا میں یہ الفاظ کہے یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اسی بنا پر امت میں اس آیت کریمہ کے ورد کا معمول رہا ہے اور شائد مصائب میں ہمیشہ اس کو مجرب پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے ورد کی توفیق اور اس کی برکت عطا فرمائیں۔ آمین

اب آگے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

اور زکریا کا تذکرہ کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب! تجھ کو لاواہٹ مست نہ کیونکہ تُو سب مافوق سے بہتر آپ ہی ہیں۔ سو ہم نے اُن کی دعا کو قبول کر لیا

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ ۖ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُبْغُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَذْخُمُونَ

اور ہم نے اُن کو یحییٰ عطا فرمایا اور اُن کی خاطر سے اُن کی بی بی کو اولاد کے قابل کر دیا یہ سب نیک کاموں میں دوزرتے تھے اور امید و بیم کیساتھ

رَغْبًا وَرَهْبًا ۚ وَكَانُوا الْكَاشِحِينَ ۝

مباری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے سامنے دُپ کر رہے تھے۔

وَزَكَرِيَّا	اِذْ نَادَىٰ	رَبَّهُ	رَبِّ لَا تَذَرْنِي	فَرْدًا	وَأَنْتَ	خَيْرُ الْوَارِثِينَ	فَاسْتَجَبْنَا	لَهُ
اور زکریا	جب اس نے پکارا	اپنے رب سے	میرے رب	لا تَذَرْنِي نہ چھوڑ مجھے	فَرْدًا اکیلا	وَأَنْتَ اور تُو	خَيْرُ بھتر	اَلْوَارِثِينَ وارث
وَوَهَبْنَا	لَهُ	إِسْحَاقَ	يُحْيَىٰ	وَأَصْلَحْنَا	لَهُ	زَوْجَهُ	إِنَّهُمْ كَانُوا يُبْغُونَ	فِي الْخَيْرَاتِ
اور ہم نے	دوست کر دیا	لَهُ اس کی بیوی	رَبِّ اُس کی بیوی	وَأَصْلَحْنَا اور ہم نے	لَهُ اس کی بیوی	رَبِّ اُس کی بیوی	إِنَّهُمْ كَانُوا يُبْغُونَ وہ چاہتے تھے	فِي الْخَيْرَاتِ نیک کام
وَوَهَبْنَا	لَهُ	إِسْحَاقَ	يُحْيَىٰ	وَأَصْلَحْنَا	لَهُ	زَوْجَهُ	إِنَّهُمْ كَانُوا يُبْغُونَ	فِي الْخَيْرَاتِ
اور ہم نے	دوست کر دیا	لَهُ اس کی بیوی	رَبِّ اُس کی بیوی	وَأَصْلَحْنَا اور ہم نے	لَهُ اس کی بیوی	رَبِّ اُس کی بیوی	إِنَّهُمْ كَانُوا يُبْغُونَ وہ چاہتے تھے	فِي الْخَيْرَاتِ نیک کام
وَوَهَبْنَا	لَهُ	إِسْحَاقَ	يُحْيَىٰ	وَأَصْلَحْنَا	لَهُ	زَوْجَهُ	إِنَّهُمْ كَانُوا يُبْغُونَ	فِي الْخَيْرَاتِ
اور ہم نے	دوست کر دیا	لَهُ اس کی بیوی	رَبِّ اُس کی بیوی	وَأَصْلَحْنَا اور ہم نے	لَهُ اس کی بیوی	رَبِّ اُس کی بیوی	إِنَّهُمْ كَانُوا يُبْغُونَ وہ چاہتے تھے	فِي الْخَيْرَاتِ نیک کام
وَوَهَبْنَا	لَهُ	إِسْحَاقَ	يُحْيَىٰ	وَأَصْلَحْنَا	لَهُ	زَوْجَهُ	إِنَّهُمْ كَانُوا يُبْغُونَ	فِي الْخَيْرَاتِ
اور ہم نے	دوست کر دیا	لَهُ اس کی بیوی	رَبِّ اُس کی بیوی	وَأَصْلَحْنَا اور ہم نے	لَهُ اس کی بیوی	رَبِّ اُس کی بیوی	إِنَّهُمْ كَانُوا يُبْغُونَ وہ چاہتے تھے	فِي الْخَيْرَاتِ نیک کام

خُشِعِينَ عاجزی کرنا والے

خاندان میں کوئی اس کے اہل نہیں کہ میرے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت انجام دے سکے ہیں اگر اللہ تعالیٰ میرے کوئی نیک سرشت لڑکا پیدا کر دیتا تو مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ بنی اسرائیل کی راہنمائی کا خدمت گزار میرے بعد موجود ہے مگر چونکہ آپ کی عمر بعض قول کی بنا پر بے ۷۷ سال اور بعض کی بنا پر ۹۰، ۹۲ یا ۱۲۰ سال ہو چکی تھی اور آپ کی بیوی بائیمہ تھیں اس لئے اسباب ظاہر سے آپ مایوس تھے کہ اب اولاد ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے حضرت مریم علیہا السلام کے پاس جو آپ کے زیر کفالت تھیں بے موسم پھل دیکھے اور آپ کو معلوم ہوا کہ مریم پر یہ خدا کا فضل و احسان ہے تو آپ کے دل میں ایک جوش پیدا ہوا کہ جو ذات اقدس اس طرح مریم کو بے موسم پھل بخشی ہے کیا وہ مجھ کو موجودہ ناامیدی کی حالت میں خیر حیات یعنی بیٹا نہیں بخش سکتی۔ پس ظاہر اسباب کی بنا پر مایوسی سراسر غلط ہے بلاشبہ جس ذات پاک نے مریم پر اپنا انعام و اکرام کیا ہے وہ ضرور ہم پر بھی فضل و کرم کرے گا۔

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اس کے بعد ان آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں۔ آپ کا تذکرہ قدرے تفصیلی تیسرے پارہ سورہ آل عمران اور سولہویں پارہ سورہ مریم میں بیان ہو چکا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں ذکر آچکا ہے اکثر انبیاء علیہم السلام خواہ وہ بادشاہ اور صاحب حکومت ہی کیوں نہ ہوں اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور کسی کے لئے بار دوش نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام بھی اپنی روزی کے لئے تجارتی یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے جیسا کہ مسلم کی ایک حدیث میں بصراحت مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکریا علیہ السلام تجارتی کرتے تھے یعنی بڑھئی کا کام۔ زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہ تھی اور آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس بات کے علاوہ کہ میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں زیادہ فکر اس امر کا ہے کہ

چنانچہ آپ نے ایک روز دعا مانگی میں تجھ کے بعد دعا کی" خدا یا میں تجھ ہوں اور وراثت کا محتاج۔ میں بوڑھا ہوں اور بیوی بانجھ ہے۔ ظاہری سامان سے اولاد ملنے کا کچھ نہیں لیکن تو اپنی لاکھوں قدرت و رحمت سے اولاد عطا فرما جو دینی خدمات کو سنبھالے اور تیری مقدس امانت کا بوجھ اٹھا سکے میں اس ضعف و بیماری میں کیا کر سکتا ہوں حتیٰ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بیٹا اس لائق ہو جو اپنے باپ دادوں کی پاک گدلی پر بیٹھ سکے اور ان کے علم و حکمت کے خزانوں کا مالک اور کمال است ثبوت کا وارث بنے۔ نبی کی دعا اور دعا بھی صرف اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ قوم کی رشد و ہدایت کی خاطر فوراً مستجاب ہوئی اور جب ذکر یا علیہ السلام مشکل میں مشغول عبادت تھے تو خدا کا فرشتہ آپ پر ظاہر ہوا اور بشارت دی کہ آپ کے بیٹا پیدا ہوں گا اور آپ اس کا نام بچے رکھیں۔ ذکر یا علیہ السلام کو یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی اور تعجب سے دریافت کرنے لگے کہ یہ بشارت کس طرح پوری ہوگی؟ یعنی مجھ کو جوانی عطا ہوگی یا بھری بیوی کا مرض یا مجھ پر دور کر دیا جائے گا یا کیا صورت ہوگی؟ فرشتہ نے جواب دیا میں اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں تمہارے بیٹا ضرور ہوگا کیونکہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے۔ اور تمہارے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک چیز مشکل ہو مگر خدا کے یہاں تو مشکل نہیں۔ اس کی قدرت و عظیمہ کے سامنے سب آسان ہے۔ انسان اپنی ہستی ہی کو دیکھ لے ایک زمانہ تمہاری کوئی چیز نہ تھی۔ اس کا نام و نشان بھی کوئی نہ جانتا تھا۔ حق تعالیٰ اس کو پردہ عدم سے وجود میں لائے۔ پھر جو قادر مطلق لاشعشع کو شے بنا دے کیا وہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ فرض کہ بشارت کے موافق حضرت ذکر یا علیہ السلام کے بچے علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بچے علیہ السلام کو بچپن ہی میں علم و

حکمت سے معمور کر دیا تھا اور زہد و ورع میں اپنے ہم پیر مثال تھے۔ انہوں نے شادی کی اور نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا غلبہ پیدا ہوا اور اپنے والد ماجد کی طرح یہ بھی خدا کے برگزیدہ نبی بن گئے آگے آیت میں ان حضرات کی توصیف اور بعض حالات بیان کئے گئے ہیں کہ یہ سب حضرات نیکیوں کی طرف اور خدا کی فرمانبرداری کی طرف بھاگ دوڑ کرنے والے تھے۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے غضب سے خوف زدہ رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و تواضع اور انکساری کرنے والے تھے۔ ان آیات میں یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔

مردی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ایک خطبہ میں فرمایا لوگوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور اس کی پوری شاد و صفت بیان کرتے رہنے کی اور امید و خوف سے دعائیں مانگنے کی اور دعاؤں میں خشوع و خضوع کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ عزوجل نے حضرت ذکر یا علیہ السلام کے گھرانے کی یہی فضیلت بیان فرمائی ہے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ انھم کانوا یسارھون فی المعیارات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خشعین۔

حضرت ذکر یا علیہ السلام کی قرآنی دعا رب لا تفلنہ فی فردا وانت خیر الوارثین کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی میں لکھا ہے کہ جس کو اولاد سے مایوسی ہو ہر نماز کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہو جائے گا۔

آگے حضرت مریم علیہا السلام اور آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: یا اللہ! اپنی لاکھوں قدرت کا یقین کامل ہم کو بھی نصیب فرما۔ بے شک آپ کی ذات اعلیٰ سے مایوسی اور ناامیدی کسی حال میں روا نہیں۔ آپ کی ذات کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے کوئی کام کیسا ہی مشکل ہو مگر آپ کے لئے سب آسان ہے۔ آپ قادر مطلق ہیں۔ آمین۔ وَالْخِرُودُ دَعَوْنَا أَنْ تَنْصُرَنَا بِتِلْكَ الْغَلِيظِينَ

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾

اور ان بی بی (مریم) کا تذکرہ کیجئے جنہوں نے اپنے ناموس کو بچایا ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ہم نے ان کو انسان کے فرزند کو دنیا جہان الہی کیلئے نشانی بنایا۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿۱۱﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

یہ ہے تمہارا طریقہ کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے اور میں تمہارا رب (حقیقی) ہوں سو تم میری عبادت کیا کرو۔ اور ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا۔

كُلُّ الْيَنَّا رَاجِعُونَ ﴿۱۲﴾

سب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔

وَالَّتِي اور جس نے جو	أَحْصَنَتْ اس نے حفاظت کی	فَرْجَهَا اپنی شرمگاہ کی	فَنَفَخْنَا پھر ہم نے پھونک دی	فِيهَا اس میں
مِنْ رُوحِنَا اپنی روح سے	وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے اسے بنایا	وَابْنَهَا اور اس کا بیٹا	آيَةً نشانی	لِلْعَالَمِينَ جہانوں کیلئے
ہذا یہ ہے	أُمَّتُكُمْ تمہاری امت	أُمَّةً امت	وَاحِدَةً ایک	وَأَنَا اور میں
تَقَطَّعُوا اور ٹکڑے ٹکڑے کر لیا انہوں نے	أَمْرَهُم اپنا کام دین	بَيْنَهُمْ ہم	كُلُّ سب	الْيَنَّا ہماری طرف
				رَاجِعُونَ رجوع کرنے والے

کے لئے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بنا دی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کی قدرت اسباب مادہ کی پابند نہیں وہ جو چاہتے ہیں صرف اپنے حکم سے کرتے ہیں۔ حضرت مریم تو قدرت کی نشانی اس طرح ہوئیں کہ بدوں اتصال مرد آپ کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لئے نشانی ہوئے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ گویا آپ کی ولادت ایک معجزہ الہی تھی جو عام قوانین فطرت کے خلاف ظہور میں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں میں زبردست اختلاف اور نزاع کا باعث رہا ہے۔ عیسائی بغیر باپ کے آپ کی پیدائش کو تو ماننے میں مگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو الوہیت اور ابن اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے برخلاف یہودی آپ کی پیدائش کو (العیاذ باللہ) ناجائز تعلقات کا نتیجہ مانتے ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت مریم کی حفت و عصمت و پاکیزگی کو دار کا اعلان فرمایا

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اب یہاں ان آیات میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً حضرت زکریا و حضرت یحییٰ علیہما السلام کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا بیان ہوتا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ قدرے تفصیل سے سورہ مریم سولہویں پارہ اور سورہ آل عمران تیسرے پارہ میں ہو چکا ہے۔ یہاں ان آیات میں حضرت مریم کا نام نہیں لیا گیا ہے بلکہ پاک و امن اور عصمت والی عورت جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے جس سے مراد حضرت مریم علیہا السلام ہیں۔ اور واپس لایا یعنی آپ کے بیٹے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہاں آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اور ان کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام دنیا جہان والوں

اور آپ کو صدیقہ کا لقب عطا فرمایا جو مالذ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں ”بہت زیادہ سچ بولنے والی“ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ صدیقہ کہیں اس سے کذب و دروغ کا صدور ممکن نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے متعلق یہود و نصاریٰ دونوں متضاد سمتوں میں چلے گئے نصاریٰ کہتے ہیں کہ وہ خدا۔ خدا کے بیٹے یا ثالث جلد تھے۔ یہود کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ مغتری اور کاذب اور شہیدہ باز تھے۔ قرآن کریم نے ان ادہام و غلطیوں کے خلاف علم و یقین کی راہ دکھاتے ہوئے فیصلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر اور راہ حق کے داعی صادق تھے اور آپ کی پیدائش بلاشبہ بغیر باپ کے ہوئی مگر اس سے یہ کیسے لازم آسکتا ہے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہو گئے۔ کیا جو پیدائش کا محتاج ہو اور پیدائش میں بھی ماں کے پیٹ کا محتاج اور جو بشری لوازم کھانے پینے کا محتاج ہو وہ عہد اور بشر کے سوا خدا یا معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ قرآن پاک نے یہود و نصاریٰ کے تمام باطل عقائد کی واضح الفاظ میں تردید کر کے حقیقت حال کا اظہار فرمایا ہے۔

قرآن کریم نے انسانی پیدائش کی چار صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک آدم علیہ السلام کی پیدائش کہ بغیر مرد و زن اور بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔

دوسرے حضرت حوا یعنی آدم علیہ السلام کی بی بی کہ صرف مرد کے وجود سے بغیر عورت کے ان کو پیدا کیا گیا۔

تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ بغیر مرد و عورت کے وجود سے آپ کا ظہور ہوا۔ چوتھی عام صورت عورت کے اتصال سے پیدائش۔

چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے توسط سے عام سلسلہ اسباب کے خلاف محض خدا کے حکم سے ہوئی اسی وجہ سے آپ کو دنیا کے لئے اللہ کی آیت یا نشانی فرمایا گیا۔

یہاں تک متحد حضرات انبیاء علیہم السلام کے تذکرہ در قصص کا بیان ہوا اس لئے آگے بطور تنبیہ قصص مذکورہ کے توحید کے اثبات اور شرک کی مذمت میں بتلایا جاتا ہے کہ خدا بھی ایک ہے بطور تہا را اصل دین بھی ایک ہے۔ تمام انبیاء و رسول میں متحد ہوتے ہیں جو ایک کی تعلیم ہے ہر حق و صریح کی ہے۔ رہا فروع کا اختلاف وہ مصالح زمانہ کے مطابق جزئیات کا اختلاف ہے پس لازم ہے کہ سب مل کر ایک خدا کی بندگی کریں۔ اللہ نے تو اصول کے اعتبار سے ایک دین دیا تھا مگر لوگوں نے خود اختلاف ڈال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لئے اور آپس میں پھوٹ ڈال دی۔ کوئی یہودیت پر اڑ گیا۔ کوئی عیسائیت پر۔ ہمارا کوئی صابی ہمارا کوئی بت پرست، اخیر میں ہر شاہد ہوتا ہے کہ آتا سب کو ہمارے پاس ہی ہے اس وقت تمام اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا جب ہر ایک کو اس کے کئے کی جزائے ملے گی۔

اب آگے اس جزا کی تفصیل ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: حق تعالیٰ ہم کو صراطِ مستقیم اور دینِ حق پر قائم رکھیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کا ظاہر میں اور باطن میں اتباع نصیب فرمائیں۔ حق تعالیٰ اپنی عبادت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اور دین میں اختلافات سے ہم سب کو بچادیں۔ اور قیامت میں جب ہمارا حشر اور حاضری ہو تو اپنی رحمت خاصہ سے ہم سب کو اور پوری سب مسلمانوں کو ازیں۔ آمین وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَإِنَّ إِلَهَ كَاتِبُونَ وَعَلَيْكُمْ

سو جو شخص نیک کام کرتا ہوگا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا سو اس کی محنت اکارت جانے والی نہیں۔ اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور ہم جن بدستوں کو

عَلَى قَدَرَتِهِ أَهْلَكْنَاهَا إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ قَرِينٌ

نہ کر چکے ہوں ان کیلئے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ (دنیا میں) بھڑوٹ کر آویں۔ یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیئے جاویں گے اور وہ

كُلٌّ حَدَبٌ يَنْسِلُونَ

ہر بلندی سے نکلے ہوں گے۔

فَمَنْ يَسْعَدُ كَرَمِ	مِنْ كَمِهِ	الصَّالِحَاتِ نِيكَ كَامِ	وَهُوَ مُؤْمِنٌ	فَلَا كُفْرَانَ	يَأْتِيهِ (اَكْرَبُ) نَهْضِ
یَسْعِدُ اس کی خوش	وَالْاِثْمُ اور پھلک ہم	لِکھا اس کے	کَاتِبُونَ لکھ لیتے والے	وَهُوَ اور حرام	عَلَى قَدَرَتِهِ ہستی پر
أَهْلَكْنَاهَا جسے ہم نے ہلاک کر دیا	إِنَّهُمْ کہو	لَا يَرْجِعُونَ لوٹ کر نہیں آئیں گے	عَلَى يَهْلِكُ کہ	إِذَا جَب	فُتِحَتْ کھول دیئے جائیں گے
يَأْجُوجُ وِجُوجُ اور ماجوج	وَهُوَ اور وہ	مِنْ سَہِ	كُلٌّ ہر	حَدَبٌ بلندی	يَنْسِلُونَ پھیلے (دوڑتے) آئیں گے

تفسیر و تشریح:- گزشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ اصول کے اعتبار سے تمام نوع انسانی کے لئے ایک ہی دین مقرر ہے اور تمام انبیاء مای دین کو واضح کرنے کے لئے آئے لوگوں نے خود اختلاف ڈال کر اس کے کلوے کلوے کر لئے اور اپنی حرص و ہوا اور خود غرضیوں میں پھنس کر آپس میں پھوٹ ڈال لی۔ نیز بتلایا گیا تھا کہ انجام کار تمام اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا جب ہر ایک قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کئے کی جزا ملے گی۔ اب آگے ان آیات میں پہلے اس جزا کی تفصیل ہے اور پھر قرب قیامت کی اہم نشانیوں میں سے یاجوج و ماجوج کے ظاہر ہونے کا حال بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ قیامت میں جزا و سزا اور بدلہ دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں کوئی نیک کام کیا ہوگا اور بشرطیکہ وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا تو اس کی کوئی کوشش اور عمل رائگاں نہ جائے گا۔ ادنیٰ سے ادنیٰ نیک بھی مومن کی ضائع نہ جائے گی۔ اور اسکا ٹھٹھا پھل مل کر رہے گا۔ ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے اعمال نامہ میں ثبت ہو جاتا ہے جو قیامت میں کھول دیئے جائیں گے۔

مؤمنین کے ذکر کے بعد ان کے مقابل ہلاک ہونے والے کافروں کا بیان ہے یعنی جن کے لئے ہلاک ہونا مقدر ہو چکا ہے وہ بھی اپنے کفر و عصیان کو چھوڑ کر اور توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع ہونے والے نہیں۔ نہ وہ کبھی دنیا میں اس غرض سے واپس آئے جاسکتے ہیں کہ دوبارہ یہاں آ کر گزشتہ زندگی کی تعمیرات کی صفائی کر لیں۔ پھر ان کی نجات و فلاح کی توقع کدھر سے ہو سکتی ہے۔ ان کے لئے تو صرف ایک ہی وقت ہے جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کریں گے اور اپنی زیادتیوں کے معترف ہو کر پشیمان ہوں گے مگر اس وقت پشیمانی کچھ کام نہ آئے گی وہ وقت قیامت کا ہے اور اسی قیامت کی اہم اور قرینی نشانیوں میں سے یاجوج و ماجوج کا نکلنا ہے۔ آگے کچھ قوم یاجوج و ماجوج کے متعلق بتلایا جاتا ہے۔ سولہویں پارہ سورۃ کہف کے خاتمہ کے قریب ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کا ذکر ہو چکا ہے۔ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہونے سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو قوم یہود سے ہوگا اور عوام میں اس کا لقب

صبح ہوگا اور آس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا پھر اطمینان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ ستر ہزار یہودی ہوں گے۔ اور یہیں سے خدا کی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے تئیں خدا کہلوائے گا۔ قندہ دجال کتنا سخت ہوگا اور روئے زمین پر دجال کیا شرارتیں کرے گا ان کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔

الغرض دجال کے شر و فساد کو ختم کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے اور اسلامی فوج لے کر آپ دجال کے لشکر سے مقابلہ کریں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ دجال اور اس کے لشکر کے قتل و غارت کے بعد یاجوج ماجوج کا لشکر دنیا والوں پر ٹوٹ پڑے گا قوم یاجوج و ماجوج اپنی کثرت کی وجہ سے تمام بلندی و پہاڑ پر چھا جائیں گے۔ جدھر دیکھو ان ہی کا جھوم نظر آئے گا۔ ان کا پہ پناہ سیلاب ایسی شدت اور جبر و قہر سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک نہ سکے گی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہر ایک نیک اور پیارے سے ان کی فوجیں بھسلتی اور لڑھکتی چلی آ رہی ہیں یہ بھی لوگوں کو قتل و غارت گری کرنے میں بالکل دریغ نہ کریں گے اور سوائے مضبوط قلعہ کے کہیں ان سے خلاصی کی صورت نہ ہوگی۔ قوم یاجوج و ماجوج کے متعلق علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ واللہ ظلم کہ یاجوج و ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے اور جیسا کہ جمہور علماء سے نقل کیا گیا ہے ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر ختمی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے حضرت حوا تک نہیں پہنچتا۔ یاجوج و ماجوج کا قندہ بھی بڑا سخت ہوگا جیسا کہ احادیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں تفصیل سے بتلایا گیا ہے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ قوم طاعون کے مہلک مرض سے ایک ہی

راست میں تباہ و ہلاک ہو جائے گی۔ قوم یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد کچھ عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد برپا رہے گا ویرکت کا ہوگا بالآخر حضرت عیسیٰ انتقال فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں مدفون ہوں گے اور پھر قیامت کی بعض دوسری بڑی نشانیوں ظاہر ہوں گی حتیٰ کہ جب تمام اہل ایمان اس جہان سے کوچ کر جائیں گے تو اہل جہنم کا غلبہ ہوگا۔ اکثر ممالک میں ان کی سلطنت پکچل جائے گی۔ حبشی خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ حج موقوف ہو جائے گا۔ خدا ترسی و حق شناسی اور خوف آخرت دلوں سے معدوم ہو جائے گا۔ روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا۔ اہل ایمان دنیا سے سب اٹھ چکے ہوں گے کہ جمعہ کے دن جو یوم عاشورہ بھی ہوگا صبح ہوتے ہی کھنجر صور ہوگا جس کی آواز رفتہ رفتہ سخت اور بلند ہوتے مانعہ کرک بھلی کے ہو جائے گی۔ خوف و ہیبت سے لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آئے گا۔ اور زمین چابھاش ہو جائے گی۔ بڑے بڑے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت کے موافق اڑیں گے آسمان پھٹ جائیں گے۔ ستارے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے حتیٰ کہ فرشتے بھی مرجائیں گے۔ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی اور باقی نہ رہے گا۔ پھر کچھ مدت کے بعد جس کی مقدار سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد از سر نو حکم خداوندی سے سلسلہ پیدائش کی بنیاد قائم ہوگی اور مشر و شر کے لئے سب زندہ کئے جائیں گے۔ اور ہر ایک کو اپنے اس دنیا میں کئے ہوئے کاموں کی جزا و سزا ملے گی۔

اب آگے وقوع قیامت اور پھر کفار کا قیامت میں جو حال ہوگا اس کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَ اِخْرُجُوْا عَنْ اَنْۢبَیِۤیۡمُ الدُّنْیَا وَ اَنْۢبَیِۤیۡمُ الدِّیْنِ

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوِيلُنَا قَدْ كُنَّا فِي

اور سچا وعدہ نزدیک آچھنے کا تو بس پھر ایک دم سے یہ قدر ہوگا کہ ٹھکروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کہ ہائے کم نعتی ہماری ہم اس سے

غَفَلَةٌ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی قصور وار تھے۔ بلاشبہ تم اور جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو سب جہنم میں جوئے جاؤ گے۔

أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ۝ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَا وَرَدُوهَا وَكُنْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ لَهُمْ

تم سب اس میں داخل ہو گے۔ اگر یہ (تمہارے معبود) واقعی معبود ہوتے تو اس (جہنم) میں کیوں جاتے۔ اور سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا

فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ

اس میں شور ہوگا اور وہاں کوئی بات نہیں گے بھی نہیں۔ جن کیلئے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے۔ وہ اس سے (اس قدر)

عَنْهَا مُبَعَدُونَ ۚ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۚ

دور کئے جاویں گے (کہ) اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ اور وہ لوگ اپنی ہی حافی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝

ان کو بڑی گھبراہٹ تم میں نڈالے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس روز

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ وَنَعْدُ عَلَيْكُمْ ۚ

ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کھیسوئے مضمون کا لکھنا پسند کیا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے اس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت دعا کی تھی اس طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے

إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا

یہ ہمارے وعدہ ہے (اور) ہم ضرور (اس کو پورا) کریں گے۔ اور ہم کتابوں میں اور جگہ جگہ کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین (جنت) کے مالک

عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝

میرے نیک بندے ہوں گے۔

و اور	اقترب قریب آجائے گا	الوعد وعدہ	الحق سچا	فإذا اذا توامک	ہی وہ	شاخصۃ شاخصہ	یوم یوم	انکس انکس
الذین الذین	کفر کفر کیا	یویل یویل	ہائے ہماری حسرت	قد کنا کنا	حق ہم تھے	فی غفلۃ غفلت میں	من ہذا اس سے	من ہذا اس سے
ہاں کنا	کہ ہم تھے	ظالمین ظالم	یگنا یکجا	وَمَا اور جو	تَعْبُدُونَ تم پرست کرتے ہو	وَمِنْ سے	ذوین اللہ اللہ کے سوا	حَصَبُ جہنم
حَصَبُ جہنم	جہنم	أَنْتُمْ لَهَا تم اس میں	وَالْوَادُونَ داخل ہونے والے	لَوْ كَانَ اگر ہوتے	هَؤُلَاءِ یہ	إِلَهًا معبود		

مَا أَزِلُّوْهَا اِسْمِیْ ہول سے ہوتے	وَكُنْ ہر سب	فِيْهَا اِسْمِیْ	خَلِيْدُوْنَ سدا رہیں گے	لَهُمْ اِنْ كَيْلَے	فِيْهَا وَاٰلِہٖٓ	اَلْاٰلِہٖٓ
وَهُمْ اور وہ	فِيْهَا اِسْمِیْ	لَا يَكْمُلُوْنَ کچھ نہ سن سکیں گے	اِنَّ يَكْ	اَلَّذِيْنَ جولوگ	سَبَقَتْ پہلے ٹھہری گئی	لَهُمْ اِنْ كَيْلَے
مِثْلًا ہماری "طرف" سے	اَلْمُسْتَفْیٰی	لَوْ كَلَّفَا دُولُوْگ	عَنْهَا اِسْمِیْ	مُعَذِّوْنَ دوزخ کے جانیں گے	لَا يَسْتَفُوْنَ وہ نہ سن سکیں گے	لَهُمْ اِنْ كَيْلَے
حَسِبْتُمْ اِسْمِیْ کی آہٹ	وَهُمْ اور وہ	فِيْ اِسْمِیْ	مَا اَشْتَهَتْ جو چاہیں گے	اَلْاَفْطَمٰہُ ان کے دل	خَلِيْدُوْنَ وہ ہمیشہ رہیں گے	لَهُمْ اِنْ كَيْلَے
لَا يَحْزَنُوْنَ ممکن نہ کرے گی انہیں	اَلْمُغْزٰہُ گھبراہٹ	اَلْاَكْبَرٰہُ بڑی	وَيَكْفُفُوْہُمْ اور پھینکے آئیں گے انہیں	اَلْمُتَبَكِّكُ فرشتے	هٰذَا یہ ہے	لَهُمْ اِنْ كَيْلَے
يُؤَقِّطُوْہُمْ تھمادیں	اَلَّذِيْ وہ جو	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	لَهُمْ اِنْ كَيْلَے
تَعْنِ جیسے پڑتا ہے	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	لَهُمْ اِنْ كَيْلَے
وَنَزَّلْنَا عَلَیْکُمْ اِسْمِیْ	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	لَهُمْ اِنْ كَيْلَے
مِنْ بَعْدِ اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	اَلْمُسْتَفْیٰی	لَهُمْ اِنْ كَيْلَے

وقت تمہارا چھٹنا چلانا کچھ کام نہ آئے گا اور سب عابد و معبود دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ اور شدت ہول اور عذاب کی سخت تکلیف اور اپنے پیچھے چلانے کے شور سے کچھ سنائی نہ دے گا۔ حضرت ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ ایک وقت جنہیوں پر ایسا آئے گا جب ہر دوزخی کو ایک لوہے کے صندوق میں بند کر کے اوپر سے کلیں ٹھوک دی جائیں گی اور جہنم کی تہ میں چھوڑ دیئے جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ جہنم میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو شاید جنہیوں کا کچھ نہ سن سکا اسی وقت کا حال ہو۔ اسیا اہل اللہ۔

یہ تو کفار و مشرکین کا انجام اور ان کا قیامت میں جو حال ہوگا وہ بیان فرمایا گیا اور انہیں متنبہ کیا گیا کہ تم اور تمہارے معبود سب جہنم کا اپنا حصہ بنیں گے اور وہاں سے کبھی لٹکا نصیب نہ ہوگا۔ گویا دائمی عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اب آگے ان کے مقابلہ میں اہل ایمان و صالحین کی حالت جو قیامت میں ہوگی وہ بیان فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھلائی کے مستحق ٹھہر چکے ہیں یعنی جو اہل ایمان اور اہل سعادت ہیں وہ دوزخ سے اس قدر دور رکھے جائیں گے کہ اس کی آہٹ تک محسوس نہ کریں گے اور نہایت عیش و آرام کے ساتھ جنت کی دائمی اور ابدی راحتوں اور لذتوں میں سدا رہیں گے۔ قیامت

تفسیر و تشریح :- گزشتہ آیات میں قرب قیامت کی ایک اہم نشانی یعنی قوم یا جوج و ماجوج کے خروج کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ قیامت کے قریب ان کا بے پناہ لشکر ایسی شدت اور تیز رفتار سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک نہ سکے گی۔ اب آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت میں جزائرا کا وعدہ نزدیک آگے گا اس وقت منکروں کی آنکھیں مارے شدت ہول سے پٹی کی پٹی رہ جائیں گی اور اپنی غفلت پر دسب حسرت ملیں گے کہ افسوس آج کے دن سے ہم کیسے بے خبر رہے جو ایسی کم بختی آئی۔ کاش ہم دنیا میں اس آفت اور سخت وقت سے بچنے کی فکر کرتے۔ اور بے خبری بھی کیسے کہیں۔ آخر انبیاء علیہم السلام نے تو کھول کھول کر آگاہ کر دیا تھا لیکن ہم نے خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کیا کہ ان کا کہا نہ مانا اور برابر شرارتوں اور گناہوں پر اصرار کرتے رہے۔ آگے مشرکین کے کو خطاب ہے جو بت پرستی کرتے تھے کہ اس چھٹتاوے سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی پرستش چھوڑ دو۔ اگر تم ان کے پوجنے سے باز نہ آئے تو دوزخ میں جاؤ گے اور یہ تمہارے معبود بت بھی سارے کے سارے دوزخ میں جھونک دیئے جائیں گے تاکہ ان کی ذلت اور بے بسی کا حال تم پر خوب واضح ہو جائے اور تمہاری حسرت و ندامت اور بڑھ جائے۔ اس

صالح اور نیک بندے ہوں گے تو قدامت اس اچھے کی اس سے ظاہر ہے کہ اول لوح محفوظ میں یہ وعدہ لکھا گیا اور تاکید اس سے ظاہر ہے کہ کوئی کتاب الہی اس مضمون سے خالی نہیں۔

الغرض خلاصہ یہ کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے اور اس روز جنت انہی کو ملے گی جو خدا کے نیک و صالح بندے ہوں گے۔ کفار کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔

اب یہ سورت خاتمہ کے قریب آگئی۔ یہاں تک سورت کے بڑے حصہ میں توحید و نبوت کی تحقیق، ایمان اور عمل صالح کی فضیلت و آثار و برکات اور منکرین کے لئے وعید و سجدہ مذکور ہوئی آگے کی خاتمہ کی آیات میں تمام سورت کا لب لباب و خلاصہ اور فیصلہ کن پیغام بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان خاتمہ کی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

کے دن جب خلقت کو سخت گھبراہٹ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو رنج و غم سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ جس دائمی مسرت و راحت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا آج اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی آسمانوں کی مٹھیں لپیٹ دی جائیں گی جس طرح دستاویز کا لکھا ہوا کاغذ لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے مراد یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی اس کے بعد پھر نئے سرے سے عالم کو بنایا جائے گا اور جس طرح دنیا کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ اہل ایمان اور صلحا سے جو یہ وعدہ ثواب و نعمت کا ہوا ہے یہ بہت قدیم اور موکد وعدہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمام آسمانی کتابوں میں اور لوح محفوظ میں لکھ چکے ہیں کہ اس زمین جنت کے مالک میرے

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائیں جن کے لئے بھلائی مقدر ہو چکی ہے۔

یا اللہ! دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھئے۔ اور اس زندگی میں ہم کو ان اعمال کی توفیق عطا

فرمائیے جو آخرت میں ہماری کامیابی و کامرانی کا باعث ہوں۔

یا اللہ! قیامت کی ہول و دہشت اور رسوائی و ذلت سے ہم کو پناہ بخشئے اور اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں کے ساتھ

ہمیں جنت کی دائمی راحت نصیب فرمائیے۔

یا اللہ! قیامت اور آخرت تو ضرور آنے والی ہے اور وہ روز جزا و سزا یا دکر نے کے قابل ہے مگر ہم دنیا کے مشغولوں میں

پھنس کر آخرت سے غافل ہو گئے ہیں۔

یا اللہ! ہماری غفلت کو دور فرمادے اور ہمیں آخرت کی طرف سے بیدار فرمادے۔ اور دنیوی زندگی کی جو فرصت ہم کو

نصیب ہے اس میں اپنی مرضیات کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عامہ سے خود ہی متنبہ نہ ہو تو یہ اس کا قصور ہے۔ آفتاب عالمیاب سے روشنی و گرمی کا فیض ہر جگہ اور ہر طرف پہنچاتا ہے لیکن کوئی شخص اسے اور پر تمام دروازے اور سوراخ بند کر لے تو یہ اس کی دیوانگی ہوگی آفتاب کے فیض عام میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لئے رحمت تھے یعنی آپ نے دنیا کو ایسا درس ہدایت دیا اور تمام اہل عالم کے سامنے ایسا قانون پیش کیا کہ جو بھی اس کو مانے اور اس کی ہدایت پر چلے وہ کامران و بامراد ہو سکتا ہے۔ عربی ہو یا عجمی۔ مشرقی ہو یا مشرقی۔ گور ہو یا کالا۔ ادنیٰ ہو یا اعلیٰ۔ امیر ہو یا غریب ہر کسی کو قرآن کریم سے یکساں فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا۔ دوسرے انبیاء چونکہ اپنی اپنی قوم کے لئے ہادی تھے اس لئے وہ صرف اپنی قوم کے لئے رحمت تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اور آپ کی لائی ہوئی شریعت جس میں یہ صلاحیت ہے کہ قیامت تک کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے اور جوں کا توں اپنی اصلی شکل پر قائم رہے ہوئے تمام دنیا کے لئے پیام ہدایت اور درس نصیحت اور ضابطہ عمل بن سکے۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ آپ تمام لوگوں سے صاف طور پر کہہ دیں کہ جو رحمت عظیمہ لے کر آپ تشریف لائے ہیں اس کا لب لباب توحید کامل ہے اور یہ ایسا صاف اور واضح مضمون ہے جس کے قبول کرنے میں آدمی کو کچھ پس و پیش نہ ہونا چاہئے۔ پس اے منکرین کیا تم حکم ماننے اور حق کے سامنے گردن جھکانے کو تیار ہو تو فیہا ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تبلیغ کر کے بری الذمہ ہو چکے۔ تم اپنا انجام سوچ لو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اتنا صاف سمجھانے اور اتمام حجت کے بعد بھی یہ منکرین نہ مانیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو خبردار کر چکا اور تم کو سب بھلائی برائی اور ان کے نتیجوں سے پوری طرح آگاہ کر چکا۔ نہ مانو گے تو پچھتاؤ گے اور ہمیشہ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو گے۔ انکار پر جو سزا مرتب ہوگی

اس کی اطلاع کر چکا سو اب نہ مجھ پر کوئی بار ہو نہ تم کو کوئی عذر رہا۔ تمہارے نہ ماننے پر جو عذاب کا وعدہ ہے وہ سب تو اس کا ضرور بالضرور ہو کر رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ ہر چہی کھلی بات کھل جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کسی بات کی کیا جزا سزا ملنی چاہئے اور کب ملنی چاہئے۔ قریب زمانہ میں یا دور دراز وقت میں اور تاخیر عذاب سے یہ شہ نہ کیا جائے کہ عذاب واقع ہی نہ ہوگا۔ تاخیر عذاب میں ممکن ہے تم کو جانچا ہو اور تمہاری آزمائش منظور ہو کہ اس مدت میں سمجھ کر شرارت و انکار چھوڑ دیا محض واصل دینا ہو کہ ایک مدت تک دنیا میں پھنس کر شقاوت کا پیمانہ پوری طرح لبریز کر لو۔ یہ سارا پیغام پہنچا کر سورۃ کی بالکل آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب ہمارے اور ان سرکشوں و کافروں کے درمیان حق کے موافق فیصلہ فرما دیجئے تاکہ حجت اور زیادہ تام ہو جاوے اور یہ بھی تاخیر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے فرمایا کہ ہمارا رب ہم پر بڑا مہربان ہے ہم اسی کے آگے فریاد کرتے ہیں۔ اور اے مشرکین یہ جو تم وٹکیں مارتے پھرتے ہو اور دھمکیاں دیتے ہو تو تمہاری خرافات کے مقابلہ میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔

روایات میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو یہی دعا پڑھتے جس پر یہ سورۃ ختم ہوتی ہے یعنی رَبِّ اِصْلَحْ لَنَا الْحَقَّ وَزَيِّنَا لِلرَّحْمٰنِ الْمُسْتَعِيْنِ عَلٰی مَا تَقْضِيْهِمْ (یعنی اے رب حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما۔ ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو اے کفار تم بیان کیا کرتے ہو)

اس سورۃ کی ابتداء میں بھی قرب قیامت اور حساب آخرت کا ذکر تھا اور سورۃ کے اخیر میں بھی یہی مضمون ذکر فرمایا اور اسی مضمون پر سورۃ کو ختم فرمایا اس طرح خاتمہ سورۃ کو ابتداء سورۃ کے ساتھ نہایت درجہ مناسبت ہوگئی۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ اِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا ۚ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۚ وَمِنْ فَتْرٍ اَوْ اَمْسٍ سَبِّحْهُ ۚ وَخَلَاةَ النَّجْمِ اَوْ اَمْسٍ سَبِّحْهُ ۚ وَتِلْكَ اَشْوَاقُ

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَمَانِيْنَ اَيَةً قَدْ عَشَرَ اَيَاتٍ بِرَبِّكَ يُعَذِّبُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهَبُ

اے لوگو اپنے رب سے ڈرو یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔ جس روز تم لوگ اس (زلزلہ) کو دیکھو گے

كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ

اُس روز تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پچے بچہ کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی اور (اے مخاطب) تمہ کو لوگ

سُكْرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكْرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ ۝

نشہ کی سی حالت میں دکھائی دینگے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہونگے لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے لوگو	اتَّقُوا رَبَّكُمُ اتقائے تمہارے رب	لَئِنْ يَكُنْ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ قیامت	كُنْ عِزًّا کئی عجز	عَظِيمٌ بڑی بھاری
يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تَرَوُنَّهَا دیکھو گے	تَذْهَبُ تَذْهَبُ ہٹ جائے گی	كُلُّ مُرْضِعَةٍ ہر دودھ پلانے والی	عَمَّا أَرْضَعَتْ عَمَّا ارضعت	مَلَانِ پلانی ہے
وَتَضَعُ اور گرا دے گی	كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ ہر حمل والی حاملہ	حَمْلَهَا حمل	وَتَرَى النَّاسَ سُكْرَىٰ اور تو دیکھے گا	النَّاسُ لوگ
سُكْرَىٰ اور حالانکہ نہیں	بِسُكْرَىٰ نشہ میں	وَلَكِنَّ اور لیکن	عَذَابَ اللّٰهِ عذاب اللہ کا عذاب	شَدِيدٌ سخت

تفسیر و تشریح :- الحمد للہ اب سترہویں پارہ کی سورۃ الجمع کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس سورۃ کا ابتدائی حصہ عمدہ روزی یعنی نعمائے جنت کا وعدہ فرمایا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور تصرفات کا اظہار فرما کر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کا خادم بنایا۔ یہ حق تعالیٰ کی یقیناً مخلوق پر بڑی مہربانی اور رحمت ہے کہ بلا ان کی درخواست کے ان کی راحت کا اس قدر اہتمام فرمایا۔ اس سے انسانوں کو یہ جتنا تا مقصود ہے کہ جس خدا کی مہربانی اور رحمت کی یہ حالت ہو اسی کی مخالفت کرنا یہ کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے پس لوگوں کو چاہئے کہ اس کی مخالفت سے باز آ جائیں۔ اور غیر اللہ کی پرستش کو ترک کر دیں۔ غیر اللہ کی پرستش اور بندگی تو ایسا ظلم اور نا انصافی ہے کہ جس کی حد نہیں جس

پر جہنم کی وعید سنائی گئی۔ پھر غیر اللہ کی عبادت کی کسی کا حال بیان کیا گیا کہ مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے کہ وہ ایک کھسی تک تو پیدا نہیں کر سکتے اور پیدا کرنا تو بڑی بات ہے وہ تو ایسے عاجز ہیں کہ اگر کھسی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ بتوں کی بے بسی اور بے بسی بتلا کر تو حید کی دعوت دی گئی۔ پھر اسی طرح مسئلہ رسالت کو سمجھایا گیا اور اخیر میں اہل ایمان و اہل اسلام کو ہدایت کی گئی کہ اگر یہ منکر کافروں نے ماننے تو نہ سہی تم تو براہ اطاعت و عبادت خداوندی میں لگے رہو اور اعمال صالحہ کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تم حق تعالیٰ کی اطاعت میں ایسی کوشش کرو جیسی کرنی چاہئے۔ تمہیں حق تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لئے منتخب کیا ہے۔ اور دین میں تم پر کوئی ٹنگی نہیں رکھی اور اللہ

ہے خصوصاً قیامت کے زلزلہ سے۔

اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں آیت میں جس جملہ کا ذکر ہے یہ قیامت سے پہلے ہوگا اور قیامت کی طرف اس کی اضافت بوجہ قرب اور نزدیکی کے ہے۔ جب حضرت اسرار اللہ علیہ السلام کو صور پھونکنے کا حکم ہوگا تو وہ صور پھونکیں گے جس سے کل زمین اور آسمان والے گھبرا اٹھیں گے زمین کپکپانے اور لرزنے لگے گی۔

پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر اڑتے پھریں گے۔ لوگ ادھر ادھر پریشان حیران بھاگنے دوڑنے لگیں گے۔ اس روز حاملہ عورتوں کے خوف و دہشت سے حمل گر جائیں گے اور دودھ پلانے والیاں باوجود اس کے کہ بچہ سے بڑی محبت ہوتی ہے بچہ کو بھی اس پریشانی اور بدحواسی میں بھول جاویں گی اور اس دہشت سے لوگ متوالے کی طرح بدحواس ہوں گے اور وہ بدحواسی کسی نشہ کی وجہ سے نہ ہوگی بلکہ عذاب الہی کی بدحواسی ہوگی۔ جیسا کہ احادیث میں روایات آئی ہیں اہل ایمان سے اس وقت روئے زمین پر ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ سب پہلے ہی اٹھ جائیں گے۔ کفار اشرار اور بدکردار وہ جائیں گے جو اس وقت کو دیکھیں گے۔ پھر تمام دنیا نیست و نابود ہو کر پھر دوبارہ ایک اور عالم پیدا ہوگا۔ نیا آسمان نئی زمین قائم ہوگی۔ لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اور حشر برپا ہوگا۔

اب آگے جو قیامت اور حشر نشر کے منکرین ہیں ان پر رد فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

نے تمہارا نام یعنی لقب مسلم رکھا پس تم دنیا میں خصوصیت کے ساتھ نماز کی پابندی رکھو۔ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ اسی کا سہارا ڈھونڈو۔ وہی سارے کام بنانے والا ہے اور وہ اپنے بندوں کا سب سے اچھا رفیق اور سب سے اچھا مددگار ہے۔ یہ ہے خلاصہ مضامین اس پوری سورت کا۔ الحاصل اس پوری سورت میں جبکہ جبکہ مناسب مواقع پر تذکیر و نصیحت بھی ہے اور شرک کے خلاف اور توحید و آخرت کے حق میں مؤثر دلائل بھی ہیں۔

بعض مفسرین نے صراحت کی ہے کہ یہ عجیب سورت ہے۔ اس کا کچھ حصہ رات میں کچھ حصہ دن میں نازل ہوا۔ کچھ سفر میں اور کچھ حضر میں اُترا۔ کچھ مکی ہے اور کچھ مدنی کسی آیت کا صلح کے متعلق نزول ہوا کسی کا جنگ کے متعلق۔ کوئی ناسخ ہے کوئی منسوخ۔ کوئی حکم ہے کوئی تشابہ۔

اب ان ابتدائی آیات کی تشریح ملاحظہ ہو:-
سورت کی ابتداء احوال قیامت کے دہشتناک ذکر سے کی گئی ہے کہ سن کر رو گئے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ اس لئے تاکہ انسانوں کو پرہیزگاری اور خدا ترسی اور عبادت کی طرف کامل رغبت ہو اور دل میں خوف رہے۔ یہاں ابتدائی آیات میں سب سے پہلے اپنے رب سے ڈرنے اور تقویٰ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور پھر آنے والے دہشت ناک امور سے ڈرایا جا رہا

دعا کیجئے: حق تعالیٰ ہم کو تقویٰ کی دولت عطا فرمائیں کہ جو ہم پر آن آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں۔ یا اللہ! ہمارے قلوب میں اپنا خوف و خشیت عطا فرما کہ جو ہم کو آپ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے روک دے۔ اور قیامت کی ہولناکیوں و ذلت اور سوائیوں سے بچا لے۔ یا اللہ! ہم کو اسلام صادق اور ایمان کامل نصیب فرما۔ اور اسی پر ہمیں اور اسی پر مرنے کا نصیب فرما۔ یا اللہ! قیامت کے زلزلہ سے ہم کفار و مشرکین اور منکرین قیامت کو کیا خوف دلائیں۔ ہم جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں ہم ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کے محروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔

یا اللہ! آخرت کی طرف سے ہمارے دلوں میں غفلت کو دور فرما دے۔ اور اس دنیا میں اپنی مرغیات والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم آخرت میں آپ کے عذاب سے بچا جائیں اور آپ کی رحمت و عنایت اور مغفرت کے مورد بن جائیں۔ آمین۔ وَأَجِدُكُمْ تَعْبُدُونَ آيَةَ الْكُفْرِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ

تفسیر و تشریح: گزشتہ ابتدائی آیات میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا تھا اور بعض احوال قیامت کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ چونکہ بعض کفار اور مشرکین امکان و وقوع قیامت اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے دوبارہ زندہ ہونے اور حشر و نشر، جزا و سزا کے منکر تھے اس لئے آگے منکرین پر دفرمایا جاتا ہے اور بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد پھر زندہ ہونا اس پر دو دلیلیں بیان فرمائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کی خبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کتاب کے ذریعہ دیتے ہیں ان میں یہ کفار و مشرکین جھگڑتے اور کج بحثیاں کرتے ہیں اور جہل و بے خبری سے عجیب اعتقادہ شبہات پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ قیامت اور حشر و نشر اور جزا و سزا پر ان کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ جب آدمی مر کر گل سڑ گیا اور ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو گئیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر زندہ ہو کر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا۔ حق تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں۔ یہ فرمان خدا سے ہٹ کر اور نبی کی تابعداری چھوڑ کر سرکش انسانوں اور جنات کی ماتحتی کر رہے ہیں اور یہ جس کی مانتے ہیں وہ شیطان اذلی مردود ہے جو اپنی تقلید کرنے والوں کو بہکاتا رہتا ہے اور آخر عذاب جہنم میں پھانس دیتا ہے۔ شیطان مردود کے متعلق تو یہ طے شدہ امر ہے کہ جو اس کی رفاقت اور پیروی کرے وہ اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈوٹا ہے اور گمراہ کر کے دوزخ سے ورے نہیں چھوڑتا۔ اب آگے دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اگر تم کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہو اور یہ دھوکا لگ رہا ہو کہ ریزہ ریزہ ہو کر دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے تو تم خود اپنی پیدائش میں غور کرو کہ کس طرح ہوئی ہے۔ تم اپنی اصلیت پر غور کر کے دیکھو کہ اللہ نے تمہیں اول مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی تمہارے باپ حضرت آدم

علیہ السلام کو جو سب انسانوں کی اصل ہیں اور ان کی نسل تم سب ہو مٹی سے پیدا ہوئے پھر تم کو قطرہ مٹی سے بنایا۔ اور پھر طرح بنایا اور کیسے تمہاری تشکیل و تخلیق ہوئی اس کو بیان فرمایا جاتا ہے کہ نطفہ کو جو پانی کا سا ایک قطرہ ہے جما ہوا خون بنادیتے ہیں۔ پھر خون سے گوشت کا لوتھرا بن جاتا ہے پھر لوتھرے سے جسم انسانی کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے اور اعضا ہاتھ پاؤں آنکھ، کان، ناک بنا دیئے جاتے ہیں اور یہ تعمیر و تدبیر مقررہ قاعدوں کے مطابق ہوتا ہے اور جتنی مدت رحم مادر میں ٹھہرانا مناسب ہوتا ہے ٹھہراتے ہیں اور جسے ٹھہرانا نہیں چاہتے وہ حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ حمل کی مدت مقرر ہے جو کم سے کم چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو سال اور بعض کے نزدیک ۴ سال ہے۔

رحم مادر میں انسان کی تخلیق کا حال جو یہاں آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے اس طرح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا مادہ ۴۰ روز تک رحم میں جمع رہتا ہے۔ پھر چالیس دن کے بعد علاقہ یعنی جما ہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر ۴۰ ہی دن میں مضاف یعنی گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کے متعلق چار باتیں اسی فرشتہ کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ دوسرے اس کا رزق کتنا ہے۔ تیسرے وہ کیا کیا عمل کرے گا چوتھے یہ کہ انہماک کار یہ شقی و بد بخت ہوگا یا سعید و نیک بخت۔ غرض ماں کے پیٹ میں نطفہ کی تربیت ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ جیتا جاگتا بچہ بن جاتا ہے اور پھر مکمل شکل میں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا جاتا ہے۔ پھر باہر آ کر اس کی نشو و نما و تربیت جاری رہتی ہے اور بتدریج بہت سے منازل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک بچپن کا زمانہ ہے جب آدمی بالکل کمزور ناتواں ہوتا ہے اور اس کی تمام قوتیں چھپی راتی ہیں اور

انتہائی ضعیف اور کمزور ہوتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی قوتیں جوانی کے وقت پورے کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ پھر بعض تو جوانی ہی میں مر جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے تک زندہ رہتے ہیں۔ بعض یہاں تک پہنچتے ہیں کہ آدمی کے اعضا و قوتیں جواب دے دیتے ہیں۔ وہ سمجھدار بننے کے بعد نا سمجھ اور کارآمد ہونے کے بعد ٹکے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور جو کچھ سیکھا تھا بھول بھال جاتا ہے۔ علم و دانش جان کر پھر نادان بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسل المر یعنی ایسی عمر جس میں انسان کے عقل و شعور اور ہوش و حواس میں خلل آ جائے پناہ مانگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ناکارہ عمر سے کہ جس میں ہوش و حواس اور عقل و شعور قائم نہ رہے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور مرتے دم تک ہوش و حواس۔ بینائی و سماعت و طاقت قائم رکھے۔ آمین

پس جو خدا ایک انسان پر اس قدر مختلف حالتیں ظاہری کر سکتا ہے اور آخر میں انہما کے بعد پھر ابتداء کی طرف لوٹا سکتا ہے۔ وہ کئی سڑی ٹہریوں سے دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا۔ جنگ کر سکتا ہے اور ضرور کرے گا پس قیامت کو نہ ماننا اور دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہ لانا حماقت اور بے عقلی نہیں تو اور کیا ہے؟

بعث بعد الموت یعنی مر کر قیامت میں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کی ایک دلیل جو کائنات انسانی سے متعلق تھی ان آیات میں دی گئی اب کائنات انسانی سے ہٹ کر دوسری دلیل بے حس و بے عقل زمین کی حالت سے آگے دی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ اور تروتازہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آنکھ دہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو یقین صادق اور ایمان کامل نصیب فرمائیں تاکہ ہم کو حق تعالیٰ کے احکامات جو آپ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی کتاب قرآن پاک کے ذریعہ سے پہنچے ہیں ان کا اتباع کامل اور پوری تابعداری نصیب ہو۔

یا اللہ شیطان کی کجروی اور گمراہی اور اس کے شر و وساوس سے ہماری حفاظت فرما۔

یا اللہ آخرت و قیامت پر یقین و ایمان کے ساتھ اس دن کے لئے ہر وقت تیاری کی توفیق عطا فرما۔

یا اللہ دنیا میں ہم کو جو زندگی اور عمر آپ نے عطا کی ہے اس کو اپنی رضا میں صرف کرنے کی ہمت اور توفیق و سعادت نصیب فرما۔

یا اللہ دین کی باتوں میں شک و شبہات سے ہمارے قلوب کو پاک رکھئے اور مرتے دم تک ہم کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ایسی بھی عمر تک پہنچ جانے سے کہ جب عقل و شعور، ہوش و حواس قوت و طاقت، بینائی و سماعت قائم نہ رہے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں یا اللہ! مرتے دم تک اپنی طاعت و عبادت میں لگائے رکھئے اور خاتمہ بالآخر نصیب فرمائیے۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَنُرِي الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْتَبَتْ

اور اسے غائب تو زمین کو دیکھا ہے کہ خشک ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ اُبھرتی ہے اور پھلتی ہے اور ہر قسم کی فصلیں

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ اللَّهَ يُنْعِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

نباتات آگاہی ہے۔ یہ (سب) اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی میں کامل ہے اور وہی سب جانوں میں جان ڈالے ہے اور وہی ہر چیز پر

شَيْءٍ بِقَدِيرٌ ۝ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

قادِر ہے۔ اور قیامت آنے والی ہے اس میں ذرا شبہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۝ ثَانِي عَظِيمٍ

اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدوں واقفیت اور بدوں دلیل اور بدوں کسی روشن کتاب کے ٹکڑے کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ

اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ ایسے شخص کیلئے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب پہنچا دیں گے۔

الْحَرِيقِ ۝ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَسْ بِظِلَامٍ لِلْعَمِيدِ ۝

کہ یہ تیرے ہاتھ کے کئے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے۔ اور یہ بات ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بدوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

وَنُرِي الْأَرْضَ هَامِدَةً	ہامدہ خشک پڑی ہوئی	فَإِذَا كُفِّرَتْ	کُفِّرَتْ اور اُبھرتی	وَأَنْتَبَتْ	انتبَتْ اور آگاہی	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	هُوَ الْحَقُّ	وہی حقیقی	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر
أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ	اُبھرتی اور اُبھرتی	وَأَنْتَبَتْ	انتبَتْ اور آگاہی	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	هُوَ الْحَقُّ	وہی حقیقی	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر	شَيْءٍ بِقَدِيرٌ	ہر چیز پر قادر ہے
وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر	شَيْءٍ بِقَدِيرٌ	ہر چیز پر قادر ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر
وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر	شَيْءٍ بِقَدِيرٌ	ہر چیز پر قادر ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر
وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر	شَيْءٍ بِقَدِيرٌ	ہر چیز پر قادر ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر
وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر	شَيْءٍ بِقَدِيرٌ	ہر چیز پر قادر ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر
وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر	شَيْءٍ بِقَدِيرٌ	ہر چیز پر قادر ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر
وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر	شَيْءٍ بِقَدِيرٌ	ہر چیز پر قادر ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر
وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر	شَيْءٍ بِقَدِيرٌ	ہر چیز پر قادر ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر
وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر	شَيْءٍ بِقَدِيرٌ	ہر چیز پر قادر ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	يُنْعِي الْمَوْتَىٰ	جانوں کو زندہ کرتا ہے	وَأَنَّ اللَّهَ	اللہ تعالیٰ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز پر

تفسیر و تشریح:- گزشتہ آیات میں قیامت اور مر کر پھر دوبارہ زندہ ہونے پر منکرین کو ایک دلیل پیش کی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا اور پھر عام انسانوں کو قطرہ مٹی سے بنایا جاتا ہے اس طرح پر کریم مادر میں نطفہ کچھ ایام میں تبدیل ہو کر جمہا ہوا خون بن جاتا ہے اور پھر خون سے گوشت کا ٹکڑا اور پھر جیتا جاگتا انسان تو انسان اگر خود اپنی

آگے بتلایا جاتا ہے کہ ایسے واضح دلائل و شواہد اپنے کے بعد بھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایسی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں کہ کبھی بھی بعض کجبر و اور ضدی لوگ اللہ عزوجل کی کامل ہستی کو نہیں مانتے اور اس کے رسول کی قدر نہیں کرتے اور اس کی کتاب کو نہیں مانتے اور اللہ کی باتوں میں یونہی بے سند شک و شبہات اور جھگڑے کرتے رہتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی علم ضروری ہے اور نہ دلیل۔ محض اپنے اوہام و ظنون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اعراس و تکبر اور رعونت و غرور برتتے ہیں اور غرض اس سے ان کی یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان اور یقین کی راہ سے ہٹا دیں اور خود تو گمراہ ہیں ہی دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ ایسے لوگوں کے متعلق بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا اور آخرت کا عذاب رہا سوا لگ۔ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو عذاب جہنم کی سزا دی جائے گی تو کہا جائے گا کہ خدا کی طرف سے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں۔ یہ خود اپنے ہاتھوں کی کمائی اور کروت ہے جس کا مرد آج تو اسے انسان چکھ رہا ہے۔

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیات نصر بن حارث اور ابو جہل جیسے سرداران کفار مکہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں جو محض معاند تھے۔ انکار و شر و شرارت کرنے کے لئے ان کے پاس نہ کوئی علم بدیہی تھا۔ نہ فطری ہدایت نہ الہام و وحی اور مقصود ان کا اس عناد اور بغضِ راسخ سے صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر دوسروں کو لبیک نہ کہنے دیں اور اسلام و ایمان قبول کرنے سے باز رکھیں۔ ان کے اس کبر و غرور کی سزا ایمان فرمائی جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی خوار و ذلیل کرے گا اور آخرت میں عذاب الیم میں مبتلا ہوتا پڑے گا۔ چنانچہ نصر بن حارث اور ابو جہل کسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ بدر کی لڑائی

پیداؤں پر غور کرے کہ اس کی اصل کیا تھی اور کتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہاں دنیٰ مٹا تو اسی کو کچھ کر بحث بعد الموت کا امکان بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جو خدا ان باتوں پر قادر ہے کہ ایک قطرہ مٹی سے جیتا جائے انسان پیدا کر سکتا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ انسان کو مار کر دوبارہ پھر اسے زندہ کر دے؟

تو ایک دلیل خود کائناتِ انسانی سے متعلق گزشتہ آیات میں پیش کی گئی تھی اب آگے ان آیات میں دوسری دلیل پیش کی گئی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ انسان اس زمین ہی کو دیکھے جو ہر وقت اس کے قدموں کے نیچے ہے کہ کیسی خشک اور چٹیل میدان پڑی تھی۔ لہر رحمت سے پانی بہتا ہے۔ بے جان مٹی میں جان پڑ جاتی ہے۔ خشک زمین سرسبز ہو کر لہلہانے لگتی ہے۔ سبزہ بڑھتا ہے اور جسمِ خم کے خوش منظر۔ فرحت بخش اور نشاط افزا ہواے اگتے ہیں۔ اللہ کی اس قدرت کاملہ کو اکثر انسان دیکھتے ہیں۔ تو مردہ اور خشک زمین جب بارش کے پانی سے زندہ ہو کر لہلہانے لگتی ہے تو ماہِ اعیان برسا کر انسان کو نباتات کی طرح دوسری بار کیا خدا نہیں پیدا کر سکتا؟

غور کرنے کی بات ہے کہ جس قدر مطلق اور صانعِ حقیقی نے اپنی حکمت باللہ اور قدرت کاملہ سے انسان کو ایسی عجیب و غریب صنعت کے ساتھ پیدا کیا۔ کیا خیال کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کی زندگی بیکار بلا کسی مقصد کے بنائی ہوگی۔ اتنی بڑی دنیا اتنے سرور سامان اور اس قدر اختیارات کے ساتھ انسان کے سپرد کر کے وہ اس کا حساب کبھی نہ لے گا؟ کیا کسی صحیح المدبغ آدمی کی محفل یہ گواہی دے سکتی ہے کہ انسان کے نیک و بد و اچھے برے اعمال کی جانچ اور باز پرس کے لئے کبھی عدالت قائم نہ ہوگی؟ یقیناً ایسا ہونا چاہئے اور ہوگا۔ قیامت اور زندگی مابعد موت خدائے حکیم کی حکمت کا ایک لازمی تقاضہ ہے جہاں سعید و شقی، نیک و بد، مجرم و وفادار صاف صاف طور پر الگ الگ ہوں اور اپنی اپنی جزا و سزا پائیں۔

میں اہل اسلام کے ہاتھوں قتل کئے گئے اور کتوں کی طرح سے ان کی لاشیں تھسٹ کر ایک کنوئیں میں ڈال دی گئیں۔ یہ تو ربی دنیا کی ذلت اور رسوائی اور قیامت کے روز جہنم کا عذاب علیحدہ بھگتنا ہوگا۔ بعض مفسرین نے ان آیات کو تمام مکرمین اور کفار مکہ سے متعلق رکھا ہے۔ ان آیات میں بھی مضمون فرمایا گیا ہے۔

تو گذشتہ اور ان آیات میں انسان کی پیدائش اور زمین سے نباتات کی پیدوار کی دو مثالیں بیان فرما کر یہاں حق تعالیٰ خود ان پانچ حقیقتوں کو بیان فرماتے ہیں جو ان دو مثالوں سے ثابت ہوتی ہیں۔ وہ پانچ حقیقتیں یہ ہیں۔

ایک یہ کہ یقیناً بالتحقیق اللہ موجود ہے جو اپنی ہستی میں کامل ہے ورنہ ایسی منظم اور حکیمانہ صنعتیں کہاں سے ظاہر ہوتیں۔

دوسرے یہ کہ وہ ہی مردہ اور بے جان چیزوں کو زندہ اور جان دار بنا دیتا ہے اور بے جانوں میں جان ڈالتا ہے چنانچہ مشعہ خاک یا قطرہ آب سے انسان بنا دیتا اور خشک زمین میں

روح نباتاتی پھونک کر اس کو سرسبز بنا دیتا اس پر مشابہ ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہر چیز اس کی نصیبت کے ماتحت اور نیچے نہ ہوتی تو ہرگز یہ کام یعنی مشعہ خاک یا قطرہ حقیقہ سے جیتا جاگتا انسان بنا دیتا یا مردہ خشک زمین سے پانی پڑتے ہی ہبزہ کا اگا دیتا نہ ہو سکتے تھے۔

چوتھے یہ کہ قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں ذرا شبہ نہیں۔ پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں قبر والوں کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ یعنی جتنے لوگ مر چکے ہوں گے ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور اس زندگی میں دنیا کی زندگی کی جزیرہ لواقع ہوتی ہے۔

گزشتہ آیت میں پہلے ان مکرمین کا ذکر ہوا جو خود گمراہ تھے اور ان آیات میں ان مکرمین کا ذکر ہے جو خود ہی گمراہ نہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے پر کمر بستہ رہے تھے اب اگلی آیات میں ایک تیسرے گمراہ یعنی منافقین یا ملحد بدین یا مرتدین کا حال بیان فرمایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو اسلام صادق اور ایمان کامل نصیب فرمائیں اسی پر زندہ رہنا اور اسی پر مرنا نصیب فرمائیں۔

یا اللہ! دین اسلام اور قرآن و سنت کی باتوں میں شک و شبہ اور دوسروں شیطانہ سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرمائیے۔ اور صحیح علم اور عمل کی اپنے احکام کے مطابق توفیق عطا فرمائیے۔

یا اللہ! مخالفین اسلام اور مکرمین ایمان کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی نصیب فرما اور آخرت کا عذاب تو ان کے لئے مقدر ہی ہے جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

یا اللہ! ہمیں ہدایت نصیب فرمائیے اور دوسروں کو بھی ہدایت کی راہ بتلانے والا بنائیے، اور دنیا میں بھی عزت اور غلبہ نصیب فرمائیے۔ اور آخرت میں اپنی مغفرت و رحمت سے نواز دے۔ آمین۔

وَأَجِزْ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

آیا ہوں مجھے فائدہ ہی ہو رہا ہے اور اگر مدینہ میں آ کر بیمار ہو جاتا یا اس کی بیوی کے لڑکے پیدا ہوتے یا آمدنی میں کچھ تاخیر ہوتی تو شیطانی دوسرے میں آ کر کہتا کہ جب سے میں اس مذہب میں آیا ہوں مجھے برائی ہی پہنچی ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ ایک یہودی مسلمان ہوا۔ پھر اس کی آنکھیں جاتی رہیں۔ مال بھی برباد ہو گیا اور اولاد کا بھی صدمہ پہنچا۔ ان حوادث کی وجہ سے اس نے اسلام کو نمودار اللہ منوں جاتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ اپنا اسلام واپس کر لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام واپس نہیں ہوتا۔ یہودی بولا میں نے اس دین میں کوئی بھلائی نہیں پائی۔ آنکھیں جاتی رہیں۔ مال گیا، اولاد مری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح عجمانی سونے کا میل آگ کے ذریعہ سے صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آدمیوں کی تمام کثافتوں کو اسلام دور کر دیتا ہے۔ بہر حال سبب نزول آیات کا کچھ بھی ہو مطلب صاف ہے۔ اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بعض آدمی محض دنیا کی غرض سے دین کو اختیار کرتا ہے اور اس کا دل مذہب رہتا ہے۔ اگر دین میں داخل ہو کر دنیا کی بھلائی دیکھے تو بظاہر اللہ کی بندگی پر قائم رہے اور تکلیف پائے تو دین حق کو چھوڑ دے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین و دنیا دونوں برباد ہوتے ہیں۔ آنے والی مصیبت تو آتی ہے۔ اور نجات آخرت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ گویا ایسا آدمی مکان کے کنارے کھڑا ہے کہ جب چاہے کھل بھاگے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خستہ و خوار ہوں گے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خسارہ ہوگا۔ دنیا کی بھلائی نہ ملنے کی وجہ سے خدا کی بندگی چھوڑی اور جب اللہ عزوجل کو چھوڑا تو ضرورت کے وقت اپنی مدد کے لئے کسی اور کو بلائے گا۔ اب وہ اللہ کے سوا جسے بھی پکارے گا وہ کمزور ضعیف اور ناتواں ہی ہوگا جس میں نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہوگی اور نہ ضرر پہنچانے کا بل ہوگا تو ذرا

سوچنا چاہئے کہ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے اور اس کا یہ پتہ کتنا فضل اسے سچائی اور حقیقت سے کتنی دور لے جا کر پھینکے گا۔ اس سے کچھ کر اور کیا کھلی ہوئی حماقت ہوگی۔ جنوں وغیرہ یعنی غیر اللہ سے نفع کی امید تو موهوم ہے لیکن ان کی بندگی کا جو ضرر ہے وہ قطعی اور یقینی ہے اس لئے فائدہ کا سوال تو بعد میں دیکھا جائے گا نقصان ابھی ہاتھوں ہاتھ پہنچ گیا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت میں بت پرستی کے نتائج سامنے آئیں گے تو بت پرست بھی یہ کہیں گے۔ لبس العولیٰ ولبس العشیر یعنی جن سے بڑی امداد اور رفاقت کی توقع تھی وہ بہت ہی برے رفیق اور مددگار ثابت ہوئے کہ نفع تو کیا پہنچاتے انہیں ان کے سبب سے نقصان پہنچ گیا۔ یہاں ایسے لوگوں کی خدمت کی گئی ہے جو محض دنیاوی نفع پر اسلام لے آتے ہیں اور ان کے دل میں حقانیت اسلام کی طرف سے تردد رہتا ہے۔ گویا ایسے لوگوں کے نزدیک حقانیت کا معیار دنیاوی منفعت ہے اور جو اسلام محض دنیوی منفعت پر مبنی ہو وہ اسلامی شریعت میں مستہر نہیں۔ اگر اس کو کوئی دنیاوی بھلائی پہنچ گئی جیسے صحت و مالداری وغیرہ تو اس بھلائی کی وجہ سے اس کو دین پر کچھ غمخوار ہو گیا اور اگر اس کو کوئی دنیاوی تکلیف پہنچ گئی جیسے بیماری اور شہدائی تو پھر وہ دین سے پلٹ جاتا ہے تو ایسے شخص کا انجام یہ بتلایا گیا کہ اس نے دنیا بھی گنوائی اور آخرت بھی گنوائی۔ دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہوا کہ مراد کو نہ پہنچا اور آخرت کا نقصان یہ ہوا کہ سارے اعمال نیست و نابود ہو گئے۔

حاصل مطلب یہ کہ دین اسلام کو اخلاص کے ساتھ اختیار کرنا چاہئے نہ کہ دنیوی فوائد حاصل کرنے کے لئے۔ دنیا کا نفع نقصان تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے جو مشیت الہی کے تحت پہنچتا ہے۔

اب آگے ان دونوں گروہوں کے مقابلہ میں جن کی خدمت فرمائی گئی مومنین صادقین کی فضیلت کو ظاہر کیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَإِنْزِدْ لَنَا آيَاتِنَا لِنُبَيِّنَ لَكَ مَا تَكْتُمُ لَنَا مِنَ الْغَيْبِ

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ایسے باغوں میں داخل فرما دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ جو شخص اس بات کا خیال رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ رسول کی دنیا اور آخرت میں مدد نہ کرے گا

فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۝

تو اس کو چاہیے کہ ایک دسی آسمان تک مان لے پھر اس دسی کو موقوف کر دے تو پھر غور کرنا چاہیے آیا اسکی تدبیر اسکی ناگوار کی چیز کو موقوف کر سکتی ہے۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنِ يُرِيدُ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

اور ہم نے اس قرآن کو اسی طرح آجما جس میں کھلی کھلی ہدایتیں ہیں اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اس میں

هَادُوا وَالضَّالِّينَ وَالنَّصِرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ

کوئی شے نہیں کہ مسلمان اور یہود اور صابئین اور نصاریٰ اور مجوس اور مشرکین اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان میں

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

قیامت کے روز (عملی) فیصلہ کر دے گا۔ بے شک خدا تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

إِنَّ اللَّهَ	يُدْخِلُ	الَّذِينَ آمَنُوا	وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
اللہ ایک	دکھلا دے گا	جو لوگ ایمان لائے	انہوں نے درست عمل کئے	جنتیں بہاگات
مَنْ كَانَ يَظُنُّ	أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ	فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ	وَالَّذِينَ	أَشْرَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ
جو	گمان کرتا ہے	ان کہ	دنیا و آخرت میں	جو اللہ سے
فَلْيَمْدُدْ	بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ	ثُمَّ لِيَقْطَعْ	فَلْيَنْظُرْ	هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ
تو اسے	آسمان کی طرف	پھر	لے گا	وہ کدے
بَيْنَهُمْ	يَوْمَ الْقِيَمَةِ	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ	شَهِيدٌ ۝	
ان کے درمیان	قیامت کے روز	اللہ ہر شے پر	شہید ہے	

تفسیر و تشریح:- گزشتہ آیات میں منکرین۔ مجاہدین و مذہب بین و مرتدین کی مذمت فرمائی گئی تھی اور ان کی باطل پرستی کا نتیجہ بدظاہر فرمایا گیا تھا۔ اب کفار کے مقابلہ میں اہل ایمان کا حال اور ان کی نیک انجامی بیان فرمائی جاتی ہے تاکہ اگر کفر سے نفرت پیدا ہو تو

ساتھ ہی اسلام و ایمان سے رغبت بھی پیدا ہو سکے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر بات کی وضاحت اس کی ضد کو بیان کرنے سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ کفر کی ضد اسلام ہے۔ اسلام ہی کی طرف طالع کا میلان کرنا مقصود تھا لیکن جب تک کفر کی طرف سے قلوب میں نفرت نہ پیدا کی جائے اسلام کی طرف میلان نہیں ہو سکتا۔ جب کفار اور ان کے کفر کی حالت شنیعہ اور متنازع قبیحہ کا بیان ہو گیا تو اب رغبت کے لئے مؤمنین، مصادیقین کا حال بیان فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں اور ساتھ ہی عمل صالح بھی کرتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کے مطابق جو نیک کام کرنے کے لئے بتلائے گئے ہیں وہ کرتے ہیں اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے باز رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں ان آیات میں بھی اور قرآن پاک میں متعدد جگہ جنت میں داخلہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں کفار کی سزا اور یہاں مؤمنین کی جزا کا جو بیان ہوا تو اس کے وقوع میں ذرا شبہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی حراست نہیں کر سکتا۔

اس سورۃ کے ابتدائی درس میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سورۃ کا ابتدائی حصہ مکہ معظمہ میں بالکل آخری مکی دور میں یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہی قبل نازل ہوا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کی عداوت و مخالفت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی حتیٰ کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کر رہے تھے تاکہ اس طرح وہ دین اسلام کو ختم کر سکیں۔ چونکہ کفار و مشرکین کی دلی خشا اور غرض یہی تھی کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو مغلوب و ذلیل کر کے ختم کیا جائے اسلئے آگے اس غرض والوں کی ناکامی بیان فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے رسول سے دنیوی اور اخروی فتح و نصرت کے جو وعدے کر چکا ہے وہ ضرور پورے ہو کر رہیں گے خواہ کفار و حاسدین کتنا ہی غیظ کھائیں اور نصرت ربانی کے روکنے کی کبھی کبھی تدبیر کر لیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و کامیابی کسی طرح رک نہیں سکتی یقیناً آ کر رہے گی۔ اگر ان کفار و حاسدین کو اس پر زیادہ غصہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کوشش سے خدا کی مشیت کو روک سکیں گے تو اپنی انتہائی کوشش صرف کر کے دیکھ لیں اور ہو سکتا ہو تو آسمان میں دیکھنا کہ ان پر چڑھیں اور وہاں سے آسمانی امداد کو منقطع کر آئیں۔ پھر دیکھیں کہ ان تدبیروں سے وہ چیز آتی بند ہو جاتی ہے جس پر انہیں اس قدر غصہ اور بیچ و تاب ہے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات تو بالکل واضح اور روشن ہیں اور اس کی باتیں اور مثالیں کتنی صاف اور کھلی ہیں۔ جو شخص ان میں غور کرے اس پر صاف صاف حق واضح ہو جائے مگر سمجھتا وہی ہے جسے خدا سمجھ دے۔ ہدایت یاب ہونا ہر شخص کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہیں ہدایت دیتے ہیں البتہ انسان کی سعی اور طلب کے بعد اللہ تعالیٰ ارادہ ہدایت کا فرامی لیتے ہیں۔

اب تمام گروہوں کا بیان کرنے کے بعد تمام گروہوں کے متعلق ایک قطعی فیصلہ صادر فرمادیا کہ قیامت کے دن تمام مذاہب کے نزاعات کا مہلکی اور دونوں فیصلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوگا اور اہل اسلام۔ یہود۔ نصاریٰ آتش پرست۔ سابی۔ مشرکین سب کو معطوم ہو جائے گا کہ کس کا نتیجہ اچھا ہے اور کس کا برا، کون کا مایاب رہا کون ناکام، کون ناجی ہے کون ناری۔ سب جدا جدا کر کے اپنے اپنے ٹھکانے پہنچا دیے جائیں گے۔ سب

کے اقوال وافعال۔ ظاہر و باطن سب اللہ تعالیٰ پر مایاں ہیں۔
عام طور پر دنیا میں مذہب کے لحاظ سے چھ فرقہ سہ ہیں۔ ایک
طلحہ ایمان یا اہل اسلام جن کو یہی آیت میں ”الذین امنوا“ سے تعبیر
کیا گیا ہے دوسرے بعد تیسرے نصاریٰ۔ چوتھے عیسائی۔ پانچویں
پرست۔ پانچویں مشرکین یعنی بت پرست وغیرہ۔ چھٹے صائبین۔
صائبین کے بارہ میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ
یہ کواکب پرستوں کا گروہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں
تھیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ صائبین جنس اور نسل کی کہ درمیان ایک قوم ہے
اور ان کا کوئی دین نہیں تھو نہ وہ کسی خدایہ کو نہ سجدتے ہیں۔ نہ کسی ملت کی
جانب منسوب ہیں۔ سنن کی کوئی شریعت ہے نہ ایک قول یہ ہے کہ
صائبین اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے جو فرشتوں کو پوجتا تھا۔ ہر حال یہ
چھ دین ہیں جن میں سے پانچویں سب شیطان کے ہیں اور صرف ایک

دین برحق کا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان جملہ لوگوں کو اپنے فیصلے
فرمائیں گے۔ اہل ایمان و اہل اسلام کو جنت میں جمائیں گے۔ اہل کفر و
ہیبت فرمائیں گے۔ اہل ان کے حساب کفار و مشرکین کو جہنم میں جمائیں گے
اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بنا پر ہوگا۔

نیز ان اللہ بھندی من ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ حق کی ہدایت
فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واضح ہوا کہ قرآن کریم کی تعلیم و
ہدایت تو بالکل واضح، روشن اور ناقابل شک و شبہ ہے مگر فائدہ اور
ہدایت اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے شامل حال اللہ کی توفیق
ہو۔ اور جس کو حق تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اسی مناسبت سے آگے
اللہ عز و جل کی قدرت و جبروت کو ثابت فرمایا گیا ہے جس کا بیان
ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ قرآنی ہدایت کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے قلوب منور فرمائیں اور ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائیں۔

یا اللہ! ہم کو ایمان کامل اور اسلام صادق نصیب فرما۔ اور اسی پر ہمارا جینا اور مرنا مقدر فرما۔

یا اللہ! قیامت میں مومنین صادقین کے ساتھ ہی ہمارا حشر و نشر ہو اور انہی کے ساتھ جنت میں پہنچنا نصیب ہو۔

یا اللہ! ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اپنی توفیق حسن کو ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ! ہم کو ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما جو آپ
کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنیں اور ان اعمال سے بچنا نصیب فرما جو آپ کی ناراضگی کا سبب ہوں۔

یا اللہ! آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ نصرت و امداد کے فرمائے تھے وہ سب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے
پورے فرمائے۔

یا اللہ! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ بھی اس وقت آپ کی امداد و نصرت کی بہت ہی حاجت مند ہے۔

یا اللہ! دشمنان دین اور اعدائے اسلام کے مقابلہ میں اُس مسلمان کے مدد فرماؤ جو اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے والوں کے عزائم
کو مایا میٹ فرما دے اور ان کے اوپر اپنے قہر و عذاب کی بجلیاں گرا کر خاسرونا کام بنادے۔ آمین۔

وَلَا تُخْزُوا دُعَاؤَنَا اِنَّ الصَّامِدَ يُلْزَمُ رَيْبَ الْعَالَمِيْنَ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

اے طالب کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے سب عاجزی کرتے ہیں جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند

وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ

اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چمپائے اور بہت سے آدمی بھی اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے۔

الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِ مِمَّا يُفَعِّلُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

اور جس کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دے نہ والا نہیں اللہ تعالیٰ (کو اختیار ہے) جو چاہے کرے۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ	اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ	يَسْجُدُ لَهٗ سَجْدَةً	مِنْ جِو	فِي السَّمٰوٰتِ	آسمانوں میں	وَمَنْ	اَلَمْ تَرَ
فِي فَلَاحِ	وَالْقَمَرُ	وَالشَّمْسُ	وَالنُّجُوْمُ	وَالْجِبَالُ	وَالشَّجَرُ	وَالدَّوَابُّ	وَالنُّجُوْمُ
وَالدَّوَابُّ	وَالنُّجُوْمُ	وَالشَّمْسُ	وَالنُّجُوْمُ	وَالْجِبَالُ	وَالشَّجَرُ	وَالدَّوَابُّ	وَالنُّجُوْمُ
وَالنُّجُوْمُ	وَالشَّمْسُ	وَالنُّجُوْمُ	وَالْجِبَالُ	وَالشَّجَرُ	وَالدَّوَابُّ	وَالنُّجُوْمُ	وَالشَّمْسُ
وَالنُّجُوْمُ	وَالشَّمْسُ	وَالنُّجُوْمُ	وَالْجِبَالُ	وَالشَّجَرُ	وَالدَّوَابُّ	وَالنُّجُوْمُ	وَالشَّمْسُ

تفسیر و تشریح :- گزشتہ آیات میں فرمایا گیا تھا کہ اس میں کوئی شے نہیں حق تعالیٰ قیامت کے روز تمام غائب کے انسانوں میں عملی فیصلہ فرمادیں گے یعنی اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور منکرین و کافرین کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور ہر شخص کے کفر و ایمان کی اطلاع حق تعالیٰ کو ہے پس ہر ایک کو مناسب جزا و سزا دے گا۔ تو گزشتہ آیت میں یہ فرمانے سے کہ بیشک حق تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم و ادراک کامل ثابت ہوا تھا جو قیامت میں فیصلہ کرنے کے لئے ضروری ہے۔ اب آگے اس آیت میں اللہ عزوجل کی قدرت اور جبروت کو ثابت فرمایا جاتا ہے کہ اس کے آگے تمام کائنات سرگرم ہے۔ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سب اس قدرت والے کے آگے سر بسجود ہے۔ کوئی اس کے حکم سے سر تابا نہیں کر سکتا وہ جس کو ذلت دیتا ہے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا اور وہ جو چاہے کرتا ہے کس کی مجال نہیں کہ اس کے فیصلہ کو رد کر سکے اور

قیامت میں فیصلہ کرنے کے لئے بھی دو وصف ضروری ہیں۔ علم کامل اور قدرت کامل۔ تو جو تمام عالم کا مسجود ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کی مطیع اور اس کی مشیت کے مسخر ہے۔ ہر شے اسی طریق سے اس کو سجدہ کرتی ہے جو اس کی حالت کے سزاوار ہے۔ انسان بھی سجدہ کرتا ہے۔ ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ درختوں کی پتیاں۔ ریگستان کے ذرے، سمندر اور دریاؤں کے قطرے۔ اور پہاڑوں کے پتھر سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ لیکن ہر ایک کا سجدہ جدا نوعیت اور جدا کیفیت رکھتا ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ کل کائنات کے سجدہ کرنے کے دو معنی ہیں۔ اول یہ کہ ہر شے اپنے مناسب حال سجدہ کرتی ہے۔ آدمی کا سجدہ ہے پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھنا۔ درختوں کا سجدہ کرنا اور نوعیت رکھتا ہے۔ پہاڑوں، ستاروں چاند اور سورج ان کا سجدہ کسی اور خاص کیفیت و نوعیت کا حامل ہے۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ تمام مخلوق فطرۃ اللہ کی فرمانبردار اور مسخر

ہے۔ قانون قدرت سے کوئی سرتابی نہیں کر سکتا۔ چارونا چار سب کو ضابطہ فطرت پر چلنا پڑتا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اس کے قانون کی مطیع ہے۔ یہاں آیت میں بعض چیزوں کے مجدد کرنے کی تفصیص بھی کی گئی ہے مثلاً سورج، چاند اور ستارے۔ پہاڑ، درخت، چارپائے۔ عرب میں بعض قبیلے آفتاب کی پرستش کرتے تھے۔ عرب کے علاوہ بعض دوسری قومیں بھی ان کی پوجا کرتی تھیں۔ بعض قومیں چاند، سورج کی طرح پہاڑوں، درختوں اور کچھ جانوروں کی بھی اتنی تعظیم کرتے کہ وہ عبادت تک پہنچ جاتی۔ تو ان سب چیزوں کی پرستش کرنے والوں کو جتلا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو اللہ کے آگے جھک رہی ہیں۔ اس کے حکم کے آگے سخر ہیں۔ تو ان کے مالک و خالق کو چھوڑ کر ان کو پوجنا کونسی عقلندی ہے؟ با خدا انسان تو بالاختیار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں مگر انسانوں میں ایسے بھی بد بخت اور بے عقل ایسے لیل ہیں کہ با اختیار خود اس مالک و خالق حقیقی کے آگے نہیں جھکتے۔ ان ذلیل انسانوں پر عذاب الہی ثابت ہو چکا ہے۔ اور انسانوں کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ عزوجل جسے عذاب دے کر ذلیل کرنا چاہے تو اس کو بچا کر عزت دینے والا نہیں۔

اس آیت میں یہ بد جملے جو آئے ہیں۔ ”ومن یمن اللہ فعلاہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء“ اور جسے اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ ان دو جملوں سے متعلق ہندو کے ایک مشہور و معروف بزرگ جو شیخ ابو مہد اللہ اندکی کے نام سے مشہور تھے ان کے ہاں ان کا عجیب و غریب اور نہایت عبرت انگیز واقعہ یاد آیا جو ایک مشہور عربی کتاب سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ فرمایا ہے اور جو وہیں عبرت کے نام سے طبع ہوا ہے۔ حضرت شیخ اکبر قلی عراقی کے یہ حشر شدہ اور مسترد و دھت تھے آپ

کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار تک تھی جن میں حضرت ابو جعفر بغدادی اور حضرت شبلی رحمہما اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں اور علاوہ زید و عابد اور عارفانہ ہونے کے حدیث و تفسیر میں ایک جلیل القدر امام تھے۔ لکھا ہے کہ میں بڑے احادیث آپ کو حفظ یاد دہیں اور قرآن کریم کے تمام روایات قرأت کے ساتھ حافظ تھے مگر ایک اللہ میں گرفتار ہو جانے پر کس طرح سارا قرآن شریف بھول گئے۔ اور سواد آجوں کے کچھ یاد نہ رہا ایک تو لکھا ”ومن یمن اللہ فعلاہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء“ (جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں)۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اور دوسری یہ ”ومن یبدل الکھو بالایمان فقد ضل سواہ السیل“ (جس نے ایمان کے بدلہ میں کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا) اور تیس ہزار احادیث میں سے صرف ایک حدیث یاد رہ گئی تھی من بدل دینہ لظنہ (اور جو اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر دو) چونکہ اللہ نہایت عبرت انگیز اور فصیح آئینہ ہے اس آیت سے ایک مناسبت رکھتا ہے اس لئے پورا واقعہ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ دیکھیں جس کا بیان کیا جائے گا۔ اور یہ واقعہ اتنا عبرت انگیز اور فصیح آموز ہے کہ حضرت اقدس شیخ الحدیث و محدث کبیر مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک جلیف ”شریعت و طریقت کا خلازم“ میں صلی ۱۳۸ پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو مہد اللہ اندکی کا واقعہ تو میرے دل میں بجا رہا ہوا ہے اور چھپا ہوا ہے کہ اکثر بے اختیار زبان قلم پر آ جاتا ہے میں مسلمانین اور تصوف سے ذرا سا تعلق رکھنے والوں کے متعلق بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہر ایک کے دل میں تراویا ہو۔

یہ آیت جو عبادت کی گئی ہے یہ آیت سجدہ ہے۔ اس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے اس لئے قارئین و سامعین سجدہ عبادت کر لیں۔

دعا کیجئے: حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی معرفت اور یقین کامل ہم کو بھی نصیب فرمائیں۔ یا اللہ! عزت و ذلت کے خزانے آپ کے دست قدرت میں ہیں۔ آپ جسے چاہیں عزت بخشیں اور جسے چاہیں ذلت دیں۔ آپ کے ارادہ اور حکم کو کوئی نال نہیں سکتا۔ آمین۔ وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

اسے غائب کیا تو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے اپنی اپنی حالت کے مناسب سب عاجزی کرتے ہیں جو کرا سہانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند

وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ

اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چھپائے اور بہت سے آدمی بھی۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے۔

الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

اور جس کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ تعالیٰ (کو اختیار ہے) جو چاہے کرے۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ	اَنَّ اللّٰهَ كَرِهَ	يَسْجُدُ لَهُ	مَنْ فِي السَّمَوَاتِ	وَمَنْ فِي الْأَرْضِ	وَالشَّمْسُ	وَالْقَمَرُ	وَالنُّجُومُ	وَالْجِبَالُ	وَالشَّجَرُ	وَالدَّوَابُّ	وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ	وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ	الْعَذَابُ	وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ	فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ	إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
کیا تو نے نہیں دیکھا؟	اَنَّ اللّٰهَ کَرِهَ	یَسْجُدُ لَہُ	مَنْ فِی السَّمَوَاتِ	وَمَنْ فِی الْأَرْضِ	وَالشَّمْسُ	وَالْقَمَرُ	وَالنُّجُومُ	وَالْجِبَالُ	وَالشَّجَرُ	وَالدَّوَابُّ	وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ	وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ	الْعَذَابُ	وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ	فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ	إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
کیا تو نے نہیں دیکھا؟	اَنَّ اللّٰهَ کَرِهَ	یَسْجُدُ لَہُ	مَنْ فِی السَّمَوَاتِ	وَمَنْ فِی الْأَرْضِ	وَالشَّمْسُ	وَالْقَمَرُ	وَالنُّجُومُ	وَالْجِبَالُ	وَالشَّجَرُ	وَالدَّوَابُّ	وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ	وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ	الْعَذَابُ	وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ	فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ	إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
کیا تو نے نہیں دیکھا؟	اَنَّ اللّٰهَ کَرِهَ	یَسْجُدُ لَہُ	مَنْ فِی السَّمَوَاتِ	وَمَنْ فِی الْأَرْضِ	وَالشَّمْسُ	وَالْقَمَرُ	وَالنُّجُومُ	وَالْجِبَالُ	وَالشَّجَرُ	وَالدَّوَابُّ	وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ	وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ	الْعَذَابُ	وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ	فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ	إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

تفسیر و تشریح:- اس آیت کا بیان گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ آیت کے آخری دو جملوں یعنی "وَمَنْ يَهِنُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ" (اور جسے اللہ ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے) سے متعلق گزشتہ درس میں عراق (بغداد) کے ایک مشہور بزرگ شیخ ابو عبد اللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب و غریب اور نہایت عبرت انگیز اور فصیح آمیز واقعہ کو بیان کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اس درس میں پورا کیا جاتا ہے۔ یہ عبرت آموز واقعہ علامہ دیمیری کی کتاب "مختار الصحیح" میں مطبوعہ مصر سے نقل کیا گیا ہے اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے جو "درس عبرت" کے نام سے قریب ۶۰ سال ہوئے شائع ہوا تھا۔ اور اب بھی غائبانہ دارالاشاعت بندر روڈ بالبقاع ملولوی مسافر خانہ کراچی سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ "درس عبرت" میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:-

سن ہجری کی دوسری صدی ختم پر ہے۔ آفتاب نبوت غروب ہوئے ابھی بہت زیادہ مدت نہیں گزری۔ لوگوں میں امانت دیانت اور تدبیر و تقویٰ کا عنصر غالب ہے۔ اسلام کے ہونہار فرزند جن کے ہاتھ پر اس کو فروغ ہونے والا ہے کچھ برسرِ پیکار ہیں اور کچھ ابھی تربیت پا رہے ہیں۔ ائمہ دین کا زمانہ ہے۔ ہر ایک شہر علماء دین و صلحا متقیین سے آباد نظر آتا ہے خصوصاً مدینہ الاسلام بغداد جو اس وقت مسلمانوں کا دار السلطنت ہے اپنی ظاہری اور باطنی آرائشوں سے آراستہ ہو کر گزار رہا ہوا ہے ایک طرف اگر اس کی ظہریب عمارتیں اور ان میں گزرنے والی نہریں دل بہانے والی ہیں تو دوسری طرف علماء و صلحا کی مجلسیں درس و تدریس کے جلتے ذکر و تلاوت کی دلکش آوازیں خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی دلچسپی کا کافی سامان ہے۔ فقہاء و محدثین اور عباد و زہاد کا ایک عجیب و غریب مجمع ہے۔ اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ حضرت شیخ ابو عبد اللہ اندلسی کے نام سے مشہور ہیں جو اکثر اہل عراق کے عہدِ مرشد اور استاد و محدث ہیں آپ کے

مریدین کی تعداد بارہ ہزار تک پہنچ چکی ہے جن کا ایک مہرت ناک واقعہ ہمیں اس وقت ہدیہ عظیم کرنا ہے۔

یہ بزرگ علاوہ زہد و عابد اور عارف باللہ ہونے کے حدیث و تفسیر میں بھی ایک طویل القدر امام ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو تیس ہزار حدیثیں حفظ تھیں اور قرآن شریف کو تمام روایات قرأت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ علاوہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے آپ کے ساتھ ہوئے جن میں حضرت جہد بغدادی اور حضرت شلی رحمہما اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ حضرت شلی قدس اللہ سرہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و اطمینان کے ساتھ منزل بہ منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گزر ایک عیسائیوں کی بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک اذان کر سکے تھے۔ بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی ہم نے بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران میں ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے جن میں آفتاب پرستوں اور صلیب پرست نصرانیوں کے رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا جن میں ہر شخص اپنے خط میں جلتا تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا تھا۔ کوئی آگ کو ڈنڈوت کرتا تھا۔ کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات مانے ہوئے تھا۔ ہم یہ دیکھ کر متعجب ہوئے۔ اور ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر گھومے گھومے بستی کے کنارہ پر ایک کنوئیں پر پہنچے جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد ابو عبد اللہ اندلسی کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی جو اپنے خدا داد حسن و جمال میں سب بھولیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ زیور اور لباس سے آراستہ تھی۔ شیخ کی اس پر نظر پڑتے ہی حالت و گروہوں ہونے لگی۔ چہرہ بدلنے لگا۔ اسی انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کی بھولیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ اسی بستی کے سردار کی بیٹی ہے۔ شیخ نے کہا کہ

پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنوئیں سے خود ہی پانی بھرتی ہے کیا وہ اس کے لئے کوئی مانا کوئی نفع دے سکتا جو اس کی خدمت کرے لڑکیوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ مگر اس کا باپ نہایت عقل اور فہیم آدمی ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع حشم و خدام پر غرہ ہو کر کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کرے۔

حضرت شلی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کے بعد مرجھا کر بیٹھ گئے اور تین دن کامل اس پر گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے کلام کرتے ہیں البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ مریدین اور علاوہ کی کثیر تعداد جماعت ان کے ساتھ ہے لیکن سخت ضیق میں ہے کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔

حضرت شلی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے یہ حالت دیکھ کر پیش قدمی کی اور عرض کیا اے شیخ! آپ کے مریدین آپ کے اس سحر سکوت سے متعجب اور پریشان ہیں۔ کچھ تو فرمایئے کیا حال ہے۔ حضرت شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میرے عزیزو میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں۔ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام اصحاب و جوارح پر اسی کا تسلط ہے اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو میں چھوڑ دوں۔ حضرت شلی نے عرض کیا اے ہمارے آقا۔ آپ اہل عراق کے پیرو مرشد۔ علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہرہ آفاق ہیں آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار سے تجاوز ہو چکی ہے۔ بظہیر قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کو روانہ کیجئے۔

حضرت شیخ نے فرمایا میرے عزیزو۔ میرا اور تمہارا نصیب۔ تقدیر خداوندی ظاہر ہو چکی ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا اور ہدایت کی علامات اٹھالی گئیں یہ کہہ کر دنا شروع کیا اور کہا "اے میری قوم۔ قضا و قدر نافذ ہو چکی ہے۔ اب کام

میرے بس کا نہیں ہے۔“

حضرت شبلی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعہ پر سخت تعجب ہوا اور حیرت سے رونا شروع کیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امٹنے آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر حضرت شیخ کی زیارت کے لئے شہر سے باہر آئے اور حضرت شیخ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سب دریافت کیا۔ ہم نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کھرام مچ گیا۔ شیخ کے مریدوں میں سے کثیر التعداد جماعت تو اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئی اور باقی لوگ گڑگڑا کر خدائے بے نیاز ذوالجلال والا کرام کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ مطلب اقلب شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبہ پر لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خائفہاں بند ہو گئیں اور ہم ایک سال تک اسی حسرت و انوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے ایک سال کے بعد جب ہم مریدوں نے ارادہ کیا کہ جل کر پھر شیخ کی خبر لیں کہ کہاں ہیں؟ کس حال میں ہیں؟ تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ گاؤں والوں نے بتلایا کہ وہ جنگل میں خنزیر چرا رہا ہے۔ اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی۔ اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سو رہانے کی خدمت پر مامور رہے۔ حضرت شبلی کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم ششدر رہ گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے کہ خدا کی پناہ یہ کیا ہوا؟ آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امٹنے لگا۔ بمشکل دل تمام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سو رہا ہے تھے۔ دیکھا تو شیخ کے سر پر نصاریٰ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زار باندھی ہوئی ہے اور اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے غصہ اور غلبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے جس نے

ہمارے زخموں پر تنک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیہم علیہم نے کسی قدر دہلی زبان سے ولیم السلام کہا۔ حضرت شبلی علیہ الرحمۃ نے کہا اے شیخ! اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت شیخ نے جواب دیا۔ میرے بھائیو۔ میں اپنے اختیار میں نہیں۔ میرے مولانا جس طرح چاہا مجھ میں تصرف کیا اور اس قدر تقرب کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازہ سے دور پھینک دے تو پھر اس کی قضاء کو کون ٹالنے والا تھا۔ اے عزیزو خدائے بے نیاز کے قہر سے ڈرو۔ اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا۔ اے میرے مولانا! میرا گمان تیرے ہاتھ میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازہ سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور فریاد کرنا شروع کر دیا اور آواز دی کہ اے شبلی! اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ حضرت شبلی رونے کی وجہ سے لکنت کرتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجہ میں فریاد کرنے لگے اے ہمارے پروردگار! ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں۔ ہر کام میں ہم کو تیرا ہی مجروسہ ہے۔ ہم سے یہ مصیبت دفع کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفعہ کرنے والا نہیں۔

خنزیران سب کا رونا اور ان کی دردناک آوازیں سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر سرخ بیل کی طرح لوٹنا اور چلنا شروع کیا اور اس زور سے چیخے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ یہ میدان میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر حضرت شیخ حسرت کے عالم میں زانو زانو رو رہے تھے۔ حضرت شبلی نے عرض کیا اے شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کریم کو ساتوں قرأت سے پڑھا کرتے تھے اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ حضرت شیخ نے جواب دیا اے عزیز! مجھے تمام قرآن مجید میں دو آیتوں کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔

حضرت ثعلبی نے پوچھا وہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ تو شیخ نے کہا ایک تو یہ ہے۔ "وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَعَالَهُ مِنْ مَكْرَمٍ إِنَّ اللَّهَ بِفِعْلِهِ مُهَيَّاءٌ" (جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے) اور دوسری یہ ہے۔ "وَمَنْ يَبْدُلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ" (جس نے ایمان کے بدلہ میں کفر اختیار کیا۔ تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا)

حضرت ثعلبی نے پھر پوچھا کہ اسے شیخ آپ کو تیس ہزار حدیثیں مع اسناد کے برزبان یاد تھیں اب ان میں سے بھی کوئی یاد ہے؟ کہنے لگے کہ صرف ایک حدیث یاد ہے۔ ”من بدل دینہ فاقتلوه“ (جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو) پھر حضرت ثعلبی کہتے ہیں کہ ہم یہ جملہ دیکھ کر بعد حسرت و اس شیخ کو دو چہرہ چھڑ کر رہ گئے ہوئے اور بعد ازاں کا قصہ کیا ابھی تین ہی منزل طے کر پائے تھے کہ قمریہ روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بگوار بلند شہادتیں سمجھ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ ان محمداً رسول اللہ“ پڑھتے جاتے تھے۔

اسی وقت ہماری سرت کا اندازہ دینی فاض کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت دیاں کا اندازہ ہو۔ ان کے قریب پہنچ کر شیخ نے کہا کہ مجھے ایک پاک کپڑا دو اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی۔ ہم مٹھر خٹے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو منسلل واقعہ سنیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔

حضرت شبلی علیہ الرحمۃ نے کہا اس خدائے عظیم و قدیر کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ جس نے آپ کو پھر ہم سے ملایا اور ہماری جماعت کا شیرازہ نکھر جانے کے بعد پھر درست فرمایا۔ مگر اسے شیخ زماہیان فرمائیے کہ انکار شدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟

حضرت یحییٰ نے فرمایا: میرے دوستو جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے میں نے گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ خداوند مجھے اس

جہاں سے نجات دے۔ میں تیرا خطا کار بندہ نہیں اس سبب اللہ دعا نے بایں ہمہ میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ پھر حضرت ثعلبی نے دریافت کیا اے شیخ آپ کے اہلکار کوئی سبب تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا ہاں جب ہم اس گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گر جا گھروں پر ہمارا گزر ہوا۔ آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موصہ ہیں اور یہ کم بخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں، بلکہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ بس مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا کوئی پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا ہے جو درحقیقت ایمان تھا۔

حضرت شلی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منارہے ہیں۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیئے گئے۔ بادشاہ وقت حضرت شیخ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا اور کچھ ہدایا پیش کئے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور پھر وہی حدیث و تفسیر و عہد و تذکیر تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کا بھولا ہوا علم پھر ان کو عطا فرمادیا بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی ہے۔ تلامذہ کی تعداد چالیس ہزار تک ہو گئی۔ اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر حضرت شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اور کیا مقصود ہے؟

اس آنے والے نے کہا کہ اپنے شیخ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو

آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ آئے تھے اس گاؤں کا نام لیا جس میں حضرت شیخ جلا ہوئے تھے) آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہے۔ میں شیخ کے پاس گیا۔ وہ قصید بیان کیا۔ شیخ سنتے ہی زور پڑ گئے اور خوف سے کلپٹنے لگے اس کے بعد اس کا اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار و قطار رو رہی ہے۔ شدت گریہ دم لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ کلام کرے۔

حضرت شیخ نے لڑکی سے خطاب کیا کہ تمہارا آٹا یہاں کیسے ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟

لڑکی نے جواب دیا کہ اے میرے سردار جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو پہنچی اس کو میرا ہی دل جانتا ہے نہ بھوک رہی نہ پیاس۔ نیند کہاں آتی۔ رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا نیند آتی اور اس وقت مجھ پر کچھ غنودگی ہی غالب ہوتی اس غنودگی میں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو موسسات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو جنوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کا اہرام کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی نے کہا کہ میں نے اسی خواب کے عالم میں اس شخص کو خطاب کر کے پوچھا کہ شیخ کا دین کیا ہے؟ اس نے خواب میں جواب دیا کہ ان کا دین اسلام ہے۔ میں نے خواب ہی میں اس سے پوچھا اسلام کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس بات کا دل و زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ پھر میں نے خواب ہی میں پوچھا کہ اچھا میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں۔ انہوں نے خواب ہی میں مجھ سے کہا کہ ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو میں نے خواب ہی میں کہا۔ ”بہت اچھا اور کمزری ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے خواب ہی میں دیکھا کہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر کہا لو بس آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میں نے اپنے آپ کو

دجلہ کے کنارہ پایا۔ اب میں متحیر تھی اور آنکھیں کھول کر دیکھ رہی تھی کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچی تھی۔ اس شخص نے آپ کے حجرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے۔ وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی خضر آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارہ کے موافق یہاں پہنچی تھی۔ اور اب آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ مجھے مسلمان کر لیجئے۔

شیخ نے اس کو اسلام میں داخل کر کے اپنے پڑوسی کے ایک حجرہ میں ٹھہرا دیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں اپنے اکثر اقران سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی ہے۔ رات بھر اپنے مالک بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کمزری رہتی ہے۔ محنت سے بدن ڈھل گیا۔ ہڈی اور جڑے کے سوا کچھ نہ رہا آخر اس میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشا آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت نہ تھی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے کیونکہ جس وقت سے یہاں حجرے میں مقیم ہے نہ شیخ نے اس کو دیکھا ہے اور نہ یہی شیخ کی زیارت کر سکی۔ آخر شیخ کو کھلا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ آپ میرے پاس ہو جائیں۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جان بلب لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے مگر آنسوؤں میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھر کر دیکھنے کی مہلت نہیں دیتیں۔ آنسوؤں کا ایک تار بندھا ہوا ہے۔ مگر ضعف سے بولنے کی سکت نہیں۔

آخر کمزراتی ہوئی زبان اور ٹھٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا ”السلام علیکم“ حضرت شیخ نے شفقت آمیز آواز سے کہا تم گھبراؤ نہیں انتہاء اللہ تعالیٰ عترتہا ہمارے ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی یہ کلمات سن کر خاموش ہو گئی اور اس پر کچھ دیر نہ گزری کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر باد کہا۔

شیخ اس وفات پر ابدیدہ ہیں مگر ان کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت ثعلبی علیہ الرحمۃ کا بیان ہے کہ چند

ی روز بعد شیخ بھی عالم قانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پر فضا باغ میں مقیم ہیں اور ستر خوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے جن میں پہلی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا بھی لڑکی ہے۔ اور اب وہ دونوں ابد آباد کے لئے جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش و غرم ہیں۔

ذلک فضل اللہ یوتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم

اب ذرا غور کیجئے کہ کس قدر عبرت انگیز اور نصیحت آمیز یہ واقعہ ہے اس واقعہ سے خاص عبرت و نصیحت جو حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ تعالیٰ کے تصرفات سے لرزاں و ترساں رہنا چاہئے۔ اور حسن خاتمہ کے لئے فکر مند رہنا چاہئے۔ اور ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے ہر کار کا وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حدیث میں آئی ہے۔

اللہم معصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک ط

اس سلسلے میں بخاری و مسلم کی ایک صحیح حدیث اور سن لیجئے جو دل لرزادینے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے

کوئی شخص جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر توفیقاً تقدیراً آگے آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور انجام کار دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوزخیوں کے سے عمل کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر توفیقاً تقدیراً آگے آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔

اس حدیث شریف کا خاص سبق یہ ہے کہ کسی کو بد اعمالیوں میں مبتلا دیکھ کر اس کے قطعی دوزخی ہونے کا حکم نہ لگانا چاہئے کیا معلوم زندگی کے باقی حصہ میں اس کا رخ اور رویہ کیا ہونے والا ہے اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو آج اعمال خیر کی توفیق مل رہی ہے تو اس کو اس پر مطمئن نہ ہونا چاہئے بلکہ برابر حسن خاتمہ کے لئے فکر مند رہنا چاہئے اور اس کے لئے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں برابر دعا کرتے رہنا چاہئے۔ چونکہ یہ آیت مجددہ ہے اس لئے سب قارئین و سامعین مجددہ تلاوت کر لیں۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہمارے لئے اپنی رحمت سے نیک بخشتی مقدر فرمائیں۔

یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو عمل خیر ہم سے ہو جاتا ہے وہ آپ ہی کی تائید و توفیق سے ہے۔ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اور یا اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق بھی آپ ہی کی طرف سے ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لیجئے۔ اور ایمان و اسلام پر ہمارا خاتمہ بالخير فرمائیے۔ یا اللہ! جن کے بڑے درجات ہیں ان کا امتحان اور ابتلا بھی سخت ہوتا ہے۔ ہم ضعیف الایمان ہیں ہم میں کسی ابتلاء اور امتحان کی سکت نہیں۔ یا اللہ! ہمیں اپنے محض فضل و کرم سے دونوں جہان کی سلامتی اور عالیت عطا فرمائیے۔ آمین

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

هٰذِهِ خَصْمَتَانِ فِي رَيْبِهِمَا فَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَطَعْتَ لَهُمْ شِيَابَهُنَّ

یہ دو فریق جنہوں نے دوبارہ اپنے رب کے ہاں اختلاف کیا۔ سو جو لوگ کافر تھے ان کے لئے آگ کے کپڑے قطع کئے جاویں گے۔

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۖ يُصْهِرُ فِي بُطُونِهِمْ وَالجُلُودُ ۖ وَلَهُمْ

ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی پھونکا جاوے گا۔ اس سے ان کے پیٹ میں کی چیزیں اور کھالیں سب گل جاویں گی۔ اور ان کیلئے

مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا

لوہے کے ٹکڑے ہوں گے۔ وہ لوگ جب کئے گئے تھے اس سے باہر نکلتا تھا جس کے تو پھر اسی میں دھکیل دیئے جاویں گے۔ اور کہا جاوے گا کہ

عَذَابُ الْحَرِيقِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي

جائے کا عذاب نکلتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے پے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجْرُونَ فِيهَا مِنْ أَسْفَلٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۖ

نہریں جاری ہوں گی ان کو وہاں سونے کے ٹکڑے اور موتی پھینکے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔

وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۖ

اور ان کو طہریں کی ہدایت ہوگئی تھی۔ اور ان کو (خدا) کے راستے کی ہدایت ہوگئی تھی جو لائق حمد ہے

هٰذِهِ يَدُوں | خَصْمَتَانِ دو فریق | فِي رَيْبِهِمَا اپنے رب (کے بارے) میں | فَالَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے | كَفَرُوا کفر کیا

وَقَطَعْتَ قطع کئے گئے | لَّهُمْ ان کیلئے | شِيَابُ کپڑے | مِنْ تَحْتِ آگ کے | يُصَبُّ دھالا جائے گا | مِنْ فَوْقِ اوپر | رُءُوسِهِمُ ان کے سر

الْحَمِيمُ کھولتا ہوا پانی | يُصْهِرُ بھل جائے گا | مَا جہاں سے | فِي بُطُونِهِم ان کے پیٹوں میں | وَالْجُلُودُ اور جلدیں (کھالیں)

وَلَهُمْ اور ان کیلئے | مَقَامِعُ ٹکڑے | مِنْ حَدِيدٍ لوہے کے | كُلَّمَا جب بھی | أَرَادُوا ارادہ کریں گے | أَنْ يَخْرُجُوا کہیں | مِنْهَا اس سے

مِنْ غَمٍّ غم سے غم کے بارے | أُعِيدُوا لوہے پھینکے جائیں گے | فِيهَا اس میں | وَذُوقُوا اور چکھو | عَذَابُ الْحَرِيقِ جلیے کا عذاب

إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ اللہ | الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے | وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کئے | الصَّالِحَاتِ صالحہ نیک

جَنَّاتٍ باغات | تَجْرِي بہتی ہیں | مِنْ تَحْتِهَا ان کے نیچے | الْأَنْهَارُ نہریں | يُجْرُونَ بہتا ہے پھینکے جائیں گے اس میں | مِنْ تَحْتِ لُؤْلُؤًا

مِنْ ذَهَبٍ سونے کے | وَلُؤْلُؤًا اور موتی | فِيهَا اس میں | حَرِيرٌ ریشم | وَهَذَا اور انہیں ہدایت کی گئی | إِلَى طَرَفِ

الطَّيِّبِ پاکیزہ | مِنْ سِدِّ کی | الْقَوْلِ بات | وَهَذَا اور انہیں ہدایت کی گئی | إِلَى طَرَفِ | صِرَاطِ رستہ | الْحَمِيدِ تعریفوں والا

تفسیر و تشریح:۔ گزشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ انسانوں میں ایک فریق وہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے سر نیاز جھکا تا ہے اور اس کو سجدہ کرتا ہے اور دوسرا فریق وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس طرح اہل ایمان اور اہل کفر و فریق ہوئے۔ نیز یہ بھی گزشتہ آیات میں

ذکر فرمایا گیا تھا کہ تمام مذاہب کے فرقوں میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ فرمادیں گے یعنی اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور منکرین کو جہنم میں جموںکا جائے گا۔ اور منکرین میں یہود۔ نصاریٰ۔ مجوس۔ مشرک۔ بت پرست سب آگئے تو اس طرح تمام انسانوں کو حق و باطل پر ہونے کی حیثیت سے دو فریق کہہ سکتے ہیں۔ ایک مومنین کا گروہ جو اپنے رب کی سب باتوں کو من و عن تسلیم کرتا اور اس کے احکام کے آگے سر نہجو درہتا ہے۔ دوسرے کفار کا گروہ جو ربانی ہدایات کو قبول نہیں کرتا اور اس کی اطاعت کے لئے سر نہیں جھکا تا۔ یہ دونوں فریق اپنے اپنے عقائد و اعمال میں، نیز بحث۔ مناظرہ، جہاد و قتال کے مواقع میں ایک دوسرے کے مد مقابل رہتے ہیں۔ انہی دو فریقوں یعنی مومنین و کافرین کے آخری ثواب و عذاب کا بیان انتہائی ترہیب و ترغیب کے ساتھ ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔

ان آیات کے سبب نزول کے متعلق بعض مخصوص روایات بھی نقل کی گئی ہیں۔ مجملہ ان کے ایک روایت یہ ہے کہ ایک بار اہل کتاب نے اہل اسلام سے مناظرہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کے ساتھ تم سے یعنی مسلمانوں سے زیادہ تعلق ہے۔ ہمارا پیغمبر تمہارے پیغمبر سے مقدم ہے۔ ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی۔ مسلمانوں نے جواب دیا ہم تو تمہارے پیغمبر اور اپنے پیغمبر دونوں کو سچا کہتے ہیں اور اپنے قرآن اور تمہارے پیغمبر کی کتاب دونوں پر ایمان رکھتے ہیں اور تمہاد جودیکہ تمہارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت اور قرآن کی سچائی سے آگاہ ہو چکے ہو مگر پھر بھی حسد کے مارے ایمان نہیں لاتے۔ اور خود ہی غور کر لو کہ حق ہماری جانب ہے یا تمہاری جانب اس پر دونوں فریقوں کا حال بیان کرنے کے لئے یہ آیات نازل ہوئیں۔ جس میں دونوں فریقوں کا انجام ظاہر فرمایا گیا۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ایک مومن اور دوسرا کافر یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے دین کے بارے میں اختلاف کیا سو اس اختلاف کا عملی فیصلہ قیامت میں اس طرح ہوگا کہ

جو لوگ کافر تھے ان کو جہنم کی آگ اس طرح چاروں طرف سے محیط ہوگی جس طرح لباس آدمی کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے اور وہی جہنم کے سر کو ہتھوڑوں سے گھل کر کھولتا ہوا پانی اوپر سے ڈالا جائے گا جو دماغ کے راستے سے پیٹ میں پہنچے گا جس سے سب پیٹ کی استریاں کٹ کٹ کر نکل پڑیں گی اور بدن کی بالائی سطح کو جب پانی چھوئے گا تو بدن کا ہر ذرہ گل کر کر پڑے گا اور پھر اصل حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے اور بار بار یہی عمل ہوتا رہے گا۔ اور روزی گھٹ گھٹ کر چاہیں گے کہ کہیں کو نکل بھاگیں۔ مگر آگ کے شعلے ان کو لو پر کی طرف اٹھائیں گے اور فرشتے ہنسی گرزدار کر نیچے ڈھکیل دیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دائمی عذاب کا مزہ چکھتے رہو جس سے لکھنا تمہیں کبھی نصیب نہ ہوگا۔ اعلیٰ اللہ تعالیٰ۔

احادیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ہتھوڑوں میں سے جن سے دوزخیوں کی کٹائی ہوگی۔ اگر ایک زمین پر لا کر رکھ دیا جائے تو تمام انسان و جنات مل کر بھی اسے اٹھا نہیں سکتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کسی بڑے پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ چنانچہ ان ہتھوڑوں کی مار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر پھر جیسے تھے ویسے ہی کر دیے جائیں گے اور حدیث میں بتلایا گیا کہ اگر خُساں کا جو جینیوں کی غذا ہے ایک ڈول دنیا میں اس کا بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبو کے مارے ہلاک ہو جائیں، واللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔

یہ تو کافروں کا حال اور انجام بیان ہوا آگے مومنین کی جزا کا بیان ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے بدلے ان کو جنت عطا کی جائے گی جہاں کے عکلات و باغات کے چورس پانی کی نہریں بہریں رہی ہوں گی۔ جنتی جہاں چاہیں گے وہیں خود بخود ان کا رخ ہو جایا کرے گا بڑی آرائش اور زیب و زینت سے رہیں گے۔ سونے کے زیوروں سے سجے ہوئے ہوں گے موتیوں میں گل رہے ہوں

گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ لکھا ہے کہ جنتی کے زیورات میں سے ایک کنگن بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اس طرح جاتی رہے جس طرح سورج کے نکلنے سے چاند کی روشنی جاتی رہتی ہے۔ ان کے لباس نرم چمکیلے ریشمی کپڑوں کے ہوں گے۔

صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم دنیا میں رہتے نہ پہنو جو اسے دنیا میں پہن لے گا وہ آخرت کے دن اس سے محروم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حرماتے ہیں۔ جو اس دن ریشمی لباس سے محروم رہا وہ جنت میں نہ جائے گا کیونکہ جنت والوں کا یہی لباس ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے جنتیوں کا یہ سب اکرام اس لئے ہوگا کہ دنیا میں ان کو کلہ طیب لا الہ الا اللہ کے اعتقاد کی ہدایت ہوگئی تھی اور خدا کے راستہ کی یعنی اسلام کی ہدایت ہوگئی تھی۔ انہوں نے دنیا میں قرآن کو پڑھا۔ خدا کی تسبیح و تحمید کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ فرشتے جنتیوں کو ہر طرف سے سلام کریں گے اور جنتی آپس میں ایک دوسرے سے پاک و ستھری باتیں کرتے ہوں گے۔ بک بک جھک جھک نہ ہوگی۔ نعمائے جنت پر شکر خداوندی بجا لائیں گے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جیسے بے قصد و بے تکلف دنیا میں سانس آتا جاتا رہتا ہے اسی طرح جنتیوں کو اللہ کی تسبیح و حمد کا الہام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں سے ہم کو بھی اپنی رحمت سے نوازیں۔

قرآن پاک میں جیسا کہ متعدد دوسری جگہوں پر ایمان اور عمل صالح کو جنت کے دخول کا ذریعہ بیان فرمایا ہے یہاں بھی ان ہی لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے۔

یہاں ان آیات میں اہل جنت کو کنگن پہنانے کا جو ذکر فرمایا گیا ہے تو اس پر کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ کنگن ہاتھوں میں پہننا تو عورتوں کا کام ہے اور یہ انہیں کا زیور ہے۔ مردوں کے لئے تو

محبوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس شبہ کے جواب میں علمائے مفسرین نے شفیق صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔

”دنیا کے قدیمی بادشاہوں میں یہ امتیازی شان رہی ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لئے تعاقب میں لگے تھے اس وقت ان کا گھوڑا باذن خداوندی زمین میں گھس گیا تھا جس پر سراقہ بن مالک نے توبہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گھوڑا زمین میں سے نکل گیا اس وقت سراقہ بن مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ کسریٰ شاہ فارس کے کنگن مال قیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے اور وہ تمہیں دے دیئے جائیں گے۔ جب حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں فارس کا ملک فتح ہوا اور ایران سے یہ کنگن دوسرے اموال قیمت کے ساتھ مدینہ آئے تو سراقہ بن مالک نے مطالبہ کیا اور ان کو دے دیئے گئے۔ خلاصہ یہ کہ جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں۔ شاہی اعزاز ہے اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں اس لئے اہل جنت کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ کنگن کے متعلق اس آیت میں اور سورۃ فاطر میں تو یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے اور سورۃ نساء میں یہ کنگن چاندی کے بتلائے گئے ہیں اس لئے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں تین طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے ایک سونے کا دوسرا چاندی کا، تیسرا موتیوں کا جیسا کہ ان آیات میں موتیوں کا بھی ذکر موجود ہے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کی نعمتوں سے ہم سب کو نوازیں۔ آگے کفار مکہ کی خدمت ایک دوسرے طرز پر بیان کی گئی ہے جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ

بیشک جو لوگ کفر ہوئے اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کو ہم نے تمام آدمیوں کے واسطے مقرر کیا ہے کہ اس میں سب برابر ہیں اس میں رہنے والا بھی

سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمْ تُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

اور باہر سے آنے والا بھی (یہ روکنے والے) لوگ معذب ہوں گے اور جو شخص اس میں (یعنی حرم میں) کوئی خلاف دین کا مقصد اظہم کرے گا تو ہم اس کو عذاب دردناک چکھائیں گے

إِنَّ بَشَرَ	الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجْنُ لُوكُونِ نَے كُفَرِ كِیَا	وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں	عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللّٰهُ كا راسِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام بیت اللہ	الَّذِي وَجَعَلْنَاهُ ہم نے مقرر کیا	لِلنَّاسِ لوگوں کیلئے	سَوَاءٌ برابر
فِيهِ اس میں	وَالْبَادِ اور پُر دیسی	وَمَنْ اور جو	يُرِدْ ارادہ کرے
	فِيهِ اس میں	بِالْحَادِ گمراہی کا	يُظْلَمْ ظلم سے
	تُذِقْهُ ہم اسے چکھائیں گے	مِنْ عَذَابِ عذاب	أَلِيمٍ دردناک

مسلمانوں کو راہ خدا سے بہکاتے اور مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں حالانکہ مسجد حرام یا حرم شریف کا وہ حصہ جس سے لوگوں کی عبادات و مناسک حج کا تعلق ہے سب کے لئے یکساں ہے۔ دیسی ہو یا پردیسی مکہ میں رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا ہو۔ مقیم ہو یا مسافر، سب کے لئے یکساں ہے اور سب کو عبادت کرنے کے مساویانہ حقوق حاصل ہیں تو جو شخص حرم شریف میں جان بوجھ کر بالا ارادہ بے دینی اور شرارت کی کوئی بات کرے گا اس کو اس سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی جو دوسری جگہ ایسا کام کرنے پر ملتی۔ اسی سے ان کا حال معلوم کرلو۔ جو ظلم و شرارت سے مومنین کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں۔ جو شخص مسجد حرام یا مکہ کے اندر گناہ کرے گا اس کو سزا سخت ملے گی۔ یہاں آیت کا دوسرا جملہ ”وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمْ تُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ“ (اور جو شخص اس میں یعنی حرم مکہ میں کوئی خلاف دین کا مقصد اظہم کرے گا تو ہم اس کو عذاب دردناک چکھادیں گے) اگرچہ یہ کفار مکہ کے سلسلہ میں کہ جو مسلمانوں کو حرم مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے فرمایا گیا مگر علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے دونوں جزو کا حکم عام ہے یعنی اللہ کے راستہ اور مسجد حرام پہنچنے سے روکنے والے کوئی بھی ہوں معذب ہوں

تفسیر و تشریح:- گزشتہ آیات میں کفار، منکرین اور مومنین صادقین دونوں کے انجام آخرت کو بیان فرمایا گیا تھا کہ کفار و منکرین کو طرح طرح کے عذاب جہنم بھگتنے ہوں گے اور ان کے برخلاف مومنین کو جنت کی دائمی نعمتیں اور عیش و آرام حاصل ہوں گے اب اس آیت میں منکرین کی ایک حالت اور بیان کی جاتی ہے خصوصاً ان کفار مکہ کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے جو خود تو حق کی طرف مائل ہوتے ہی نہ تھے بلکہ دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم توڑتے اور جہاں تک قدرت ہوتی اسلام کی تبلیغ کئی کے درپے رہتے تھے چنانچہ لوگوں کو کعبہ کا حج کرنا بھی انہوں نے دو بھر کر دیا تھا اور مسلمان قبائل کو تو مکہ میں آنے سے روک دیا تھا انہی کی مذمت اس آیت میں فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت کا نزول ابوسفیان وغیرہ کے حق میں ہوا تھا جبکہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کو حدیبیہ میں عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اگر حدیبیہ کا واقعہ اس آیت کے نزول کے بعد ہے تب تو آیت کا مطلب صاف ہے ورنہ جب اسلام پھیلنے لگا تو کفار مکہ نے مسلمان قبائل کو توجہ سے روک ہی دیا تھا چنانچہ اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ جو کفار

گے اور حرم مکہ میں قصد آپ دینی اور ظلم کرنے والے کو بھی خواہ وہ کوئی ہو عذاب دردناک ہوگا۔

اسی وجہ سے مکہ مکرمہ میں مستقل قیام کے بارہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک مستحب ہے مگر حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک مکہ مکرمہ میں مستقل قیام مکروہ فرماتے ہیں کیونکہ مکہ میں رہ کر جیسی تعظیم و تکریم وہاں کی ہونی چاہئے وہی نہیں کر سکتا اور یوں تو گناہ اور بے دینی کا کام ہر مقام پر برابر ہے لیکن حرم مکہ میں نہایت ہی قبیح ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ جیسے اکابر نے طائف میں قیام کیا اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں طائف میں رہ کر ۵۰ گناہ کروں وہ مکہ میں ایک گناہ کرنے سے میرے نزدیک اچھے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ کسی شہر میں صرف ارادہ پر عمل کرنے سے پہلے مواخذہ نہیں لیکن مکہ میں ارادہ پر بھی مواخذہ ہو جاتا ہے۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يَرِدْهُ بِالْحَادِ بِظِلْمٍ لِنَفْسِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

اور جو شخص اس میں یعنی حرم مکہ میں بکروی کرنے کا ارادہ کرے شرارت سے تو ہم پکھلائیں گے اس کو دردناک عذاب۔ اس لئے مکہ کا مستقل قیام گویہ کات کثیرہ اور تضاعف حسنات کا سبب ہے لیکن جب ایسے بڑے بڑے اکابر اس کے آداب کی رعایت سے گھبراتے تھے تو آج ہم جیسوں کا تو کہنا ہی کیا ہاں جو شخص وہاں رہ کر پورا احترام کر سکتا ہو اس کے لئے ضرور قیام مکہ افضل ہے (معلم الحجاج) اور وہاں کی افضلیت کا اندازہ صرف ایک اسی بات سے لگا لینا چاہئے کہ مسجد حرام کی صرف ایک دن کی پانچ نمازوں کا جماعت کے ساتھ کا ثواب کا اگر حساب لگایا جائے تو ایک کروڑ ۳۵ لاکھ نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ کیونکہ مسجد حرام کی ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہوتا ہے اور جماعت سے نماز ۲۷ درجہ زیادہ افضل ہوتی ہے۔ تنہا نماز سے۔ تو اس طرح ایک دن کی نماز کا جماعت کا ثواب مسجد حرام میں ایک کروڑ ۳۵

لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ اب اگر ایک سال ۳۶۵ دن بھی مانے جائیں تو سال بھر کی تنہا نمازیں ایک ہزار آٹھ سو ہونگی ہیں اور سو برس کی ایک لاکھ اسی ہزار اور ہزار برس کی ۱۸ لاکھ نمازیں ہوتی ہیں تو اگر کسی کی عمر لوح علیہ السلام کے برابر بھی ہو تو مسجد حرام کی صرف ایک باجماعت نماز اس کی تمام عمری نمازوں سے افضل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ زوائد تعظیماً و تشریفاً بکرمیا۔

تو خلاصہ یہ کہ دین کے خلاف کام کرنا ہر جگہ موجب عذاب ہے لیکن حرم مکہ کے اندر اور زیادہ موجب عذاب ہے۔ حتیٰ کہ ارادہ کا جو مرتبہ دوسری جگہ موجب تعذیب نہ ہو تو وہاں موجب تعذیب ہو جاتا ہے۔

یہاں اس آیت میں مسجد حرام میں عبادت کرنے کی عام اجازت ہے اور اس امر کی صراحت ہے کہ مسجد میں کسی کا ترجمی حق نہیں۔ ہر مسلم کعبہ کا حج کر سکتا ہے۔ یہاں اس طرف بھی لطیف تنبیہ ہے کہ خدا کے ہاں ذات پات، دولت و فقر، حکومت و ملکوتی، عزت و ذلت وغیرہ کے اعتبار سے کوئی امتیاز نہیں، اس کے گھر میں سب کا مرتبہ برابر ہے۔ جو بھی عبادت کرنا چاہئے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حرم شریف صرف باشندگان مکہ ہی کے لئے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے بنایا گیا ہے کسی کو حق نہیں کہ عبادت گزاروں پر اس کا دروازہ بند کر دے۔ اسی آیت کے ماتحت اب بھی جو غیر ملکی لوگ موجودہ حکومت سعودی عربیہ کے قوانین کے خلاف مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں مقیم ہو جاتے ہیں ان سے مسجد حرام یا مسجد نبوی کے اندر کوئی تعرض نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر پوچھ لگچھ ہوتی ہے تو ہمیشہ مسجد سے باہر شہر میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے۔

اب چونکہ یہاں آیت میں مسجد حرام کا ذکر آ گیا لہذا اہل مناسبت سے کعبہ کی بنا کا حال اہل اس کے متعلق بعض احکام اہل آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں جس کا بیان ان شاء اللہ سندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتادی (اور حکم دیا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا۔ اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور ایمنہ قیام و رکوع و سجدہ کرنے والوں کیلئے پاک رکھنا۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو لوگ تمہارے پاس (حج کو) چلے آویں گے پیادہ بھی اور ڈبلی اونٹنوں پر بھی

يَا تَيْنِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

جو کہ دور دراز کے راستوں سے پہنچتی ہوں گی

وَإِذْ بَوَّأْنَا	ہم نے تمہیں	مَكَانَ الْبَيْتِ	خانہ کعبہ کی جگہ	أَنْ لَا تُشْرِكْ	تو کہ	بِي شَيْئًا	بہیں کسی شے	وَطَهِّرْ	اور پاک رکھنا	بَيْتِيَ	میرا گھر	لِلطَّائِفِينَ	طواف کرنے والوں کیلئے	وَالْقَائِمِينَ	اور قیام کرنے والے	وَالرُّكَّعِ	اور رکوع کرنے والے	السُّجُودِ	سجدہ کرنے والے	وَأَذِّنْ	اور اعلان کر دو	فِي النَّاسِ	لوگوں میں	بِالْحَجِّ	حج کا	يَأْتُوكَ	وہ تیرے پاس آئیں	رِجَالًا	پیدل	وَعَلَى	اور پر	كُلِّ ضَامِرٍ	ہر ڈبلی اونٹنی	يَا تَيْنِ	وہ آتی ہیں	مِنْ	سے	كُلِّ فَجٍّ	ہر راستہ	عَمِيقٍ	دور دراز
-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------	-------------	-------------	-----------	---------------	----------	----------	----------------	-----------------------	-----------------	--------------------	--------------	--------------------	------------	----------------	-----------	-----------------	--------------	-----------	------------	-------	-----------	------------------	----------	------	---------	--------	---------------	----------------	------------	------------	------	----	-------------	----------	---------	----------

کے دن یعنی ۲۰ رمضان ۸ھ یوم جمعہ کو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا تو اس وقت تک کعبہ کے گرد قریش مکہ و مشرکین عرب کے ۳۶۰ بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ جب آپ کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اس چھڑی سے اشارہ فرما دیتے اور بت منہ کے بل اوندھا گر پڑتا تھا۔ اور یہ آیت مبارکہ آپ کی زبان مبارک پر تھی۔ "وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا" (آپ کہہ دیجئے کہ حق بس اب آ ہی گیا اور باطل مٹ گیا۔ بیشک باطل تھا ہی مٹنے والا)۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوا کہ یہ عبادت خانہ اللہ کا گھر اس لئے بناؤ کہ لوگ اس کا طواف کریں۔ خدا پرست اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔

رکوع اور سجدہ کرنے والے اللہ رب البیت کو سجدہ کریں اور فقط خدائے واحد کی عبادت کریں اور اللہ کے سوا وہاں کسی پرستش نہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیت میں مشرکین مکہ کے اس فعل کی مذمت فرمائی گئی تھی جو وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے اور وہاں انہیں عبادت اور احکام حج کے ادا کرنے سے باز رکھتے تھے۔ مشرکین کی اس زیادتی پر ان کو عذاب الیم کی دھمکی دی گئی تھی۔ اب آگے ان آیات میں یہاں مشرکین مکہ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ گھر جس کی بنیاد اول دن سے خدا کی توحید پر رکھی گئی ہے تم نے اس میں شرک جاری کر دیا۔

خانہ کعبہ کی حرمت ظاہر کرنے کے لئے ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ جب مدتوں کے بعد خانہ کعبہ کا نشان نہ رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بیت اللہ تعمیر کرو اور حضرت ابراہیم کو اس معظّم گھر کا نشان دکھلادیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اس گھر کی بنیاد خالص توحید پر رکھو۔ کوئی شخص یہاں آ کر اللہ کی عبادت کے سوا کوئی مشرک نہ رسوم نہ بجالائے۔ کفار مکہ نے اس کے خلاف ایسا عمل کیا کہ خانہ کعبہ میں لا کر ۳۶۰ بت کھڑے کر دیئے (العیاذ باللہ) جن کی گندگی سے خدا کے گھر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لئے پاک کیا۔ فتح مکہ

کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنے گھر کو بھی اتارا اور فرمایا کہ اسے آدم میں تیرے ساتھ اپنا گھر بھی اتارتا ہوں۔ اس کا طواف اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانہ میں یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد انبیائے کرام اس جگہ کا طواف کرتے تھے۔ مکان نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ جل شانہ نے اسی جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کا تعین خود فرمادیا۔ (ترغیب منبری فضائل حج) لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو بنائے بیت اللہ کا حکم ملا تو شام سے حجاز میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر ۱۰۰ سال کی تھی اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ۳۶ سال کے تھے۔ حجاز میں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اس کے گھر کو تیار کروں۔ حضرت اسماعیل نے عرض کیا کہ بیت اللہ کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم نے سرخ ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ غرض دونوں باپ بیٹے کھدائی کے کام میں لگ گئے اور قدیم بنیادوں کو نکال لیا۔ بنیاد نکال آئی تو دونوں نے تعمیر شروع کی۔ اسماعیل اپنی گردن پر پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم نصب کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں اور پتھروں کا رکھنا دشوار ہو گیا تو حضرت اسماعیل نے ایک پتھر لا کر زمین پر رکھ دیا اور حضرت ابراہیم نے اس پر کھڑے ہو کر دیوار کو بتلایا۔ یہی وہ پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور جو آج تک محفوظ ہے (سہیل الفرقان) جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اعلان عام کر دو کہ لوگ چاروں طرف سے حج کرنے آئیں اور مراسم خدا پرستی بجالائیں ساتھ ہی یہ بھی پیشین گوئی کر دی گئی اے ابراہیم علیہ السلام آپ اگر اعلان عام کر دیں گے تو لوگ دور دراز کے ملکوں تک سے لیکر کہتے ہوئے یہاں آئیں گے۔ جن کے پاس سواریاں ہوں گی وہ سوار ہو کر آئیں گے ورنہ پیادہ پا ہو کر پہنچیں گے۔ اس حکم کی تعمیل میں ایک پہاڑ پر کھڑے

ہو کر حضرت ابراہیم نے پکارا کہ لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ حج کو آؤ۔ حق تعالیٰ نے یہاں ہر طرف ہر ایک صوبہ کو پہنچا دیا جس کے لئے حج مقدر تھا اس کی روح نے لیکر کہا۔ وہی شوق کی دہلی ہوئی چنگاری ہے کہ ہزاروں لاکھوں نفوس تکلیفیں اٹھاتے ہوئے حج بیت اللہ کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم اربوں میں تھا اس وقت لیکر کہا وہ ضرور حج کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لیکر کہا وہ ایک حج کرتا ہے اور جس نے دوسری مرتبہ لیکر کہا وہ دو حج کرتا ہے اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لیکر کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں (نہج الحج)

اللہ اکبر کتنی خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دامن لیکر کہا کہ شیعوں اور چچا سوں حج ان کو نصیب ہوئے یا ہوں گے۔ چنانچہ ان آیات میں ارشاد ہوتا ہے۔

حج کو آنے کی دعویٰ صورتیں ہو سکتی ہیں پیادہ یا سوار اس وقت عموماً عرب میں اونٹ کی سواری تھی۔ موجودہ دنیا کی سواریاں اس وقت مستعمل نہ تھیں اس لئے یہاں آیت میں اونٹ کی سواری کا تذکرہ فرمایا گیا۔ دوسری سواریوں کا ذکر نہیں مگر مراد یہ ہے کہ جس طرح ممکن ہو گا لوگ حج کو آئیں گے۔ پیدل بھی اور سوار ہو کر بھی۔ صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیریں بارہویں ہے۔

ایک مرتبہ ملائکہ نے بتایا۔ دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تیسری بار حضرت شیث علیہ السلام نے۔ چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پانچویں بار محمد اللہ نے۔ چھٹی بار حارث جزہمی نے۔ ساتویں بار قریش کے مورث اہل قصی نے۔ آٹھویں بار قریش مکہ نے۔ نویں بار ۶۳ھ میں حضرت عبداللہ بن زہیر نے۔ دسویں بار حجاج ثقفی نے ۲۰ھ میں۔

اب اس وقت موجودہ تعمیر جو بیت اللہ کی ہے یہ گیارہویں بار گیارہویں صدی کے وسط میں ہوئی تھی جس کا حامل تاریخ حرمین مؤلفہ حضرت مولانا محمد مالک صاحب کاغذ حلوی کے اس طرح لکھا ہے۔

”ماہ شعبان ۱۰۳۹ھ میں برسنے والی بارش کی نظیر قدیم تاریخ عرب میں نہیں ملتی۔ بارش کا پانی حرم میں داخل ہوا یہاں تک کہ بیت اللہ کی دیواریں کئی کئی گز پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی ایک دیوار گر گئی جو شامی رکن والی تھی اور غربی دیوار بھی دونوں جانہوں سے شکست ہو گئی تو سلطان مراد رحمۃ اللہ علیہ نے کعبہ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔

۱۰۳۹ھ قبل از رمضان یہ تعمیر شروع ہو کر رمضان المبارک ۱۰۴۰ھ میں اس کی تکمیل ہوئی اور یہ عمارت آج تک قائم ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک (یعنی ۱۳۹ھ) اس تعمیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی (زاد اللہ تعالیٰ عطا و تقویٰ و بکرمیہ) (تاریخ حرمین صفحہ ۱) ملت اسلامیہ میں حج کی فرضیت قرآن و حدیث و اجماع امت سے ثابت ہے اور حج بھی مکہ نماز روزہ اور زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن اور فرض عین ہے اور تمام عمر میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر فرض ہے جس کو حق تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ اپنے وطن سے مکہ معظمہ تک آنے جانے پر قادر ہو اور اپنے اہل و عیال کے مصارف جو اس کے ذمہ ہوں واپسی تک برداشت کر سکا ہو اور جو دوسرے شرعی شرائط حج کی ہیں وہ سب اس میں موجود ہوں۔

چونکہ حج دین اسلام کا پانچواں رکن ہے اور اعظم طاعت اور رب العالمین جل شانہ کی عظیم عبادت ہے اور ثابت ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین سیدنا محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے خانہ کعبہ کا حج کیا ہے اس لئے جو شخص باوجود قدرت و استطاعت اور دیگر شرائط کے چاہے جانے کے حج نہ کرے اس کے لئے نہایت سخت وعید آئی ہے۔

مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لئے کوئی واقعی مجبوری حج سے مانع نہ ہو، ظالم بادشاہ کی طرف سے روک نہ ہو۔ یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے۔ پھر وہ بغیر حج کئے مرجائے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی مرے۔ (العیاذ باللہ)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین مرتبہ فرمایا کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ خدا کی پناہ کہ قدر رحمت و عید ہے اب دین کے معاملہ میں سستی و کاہلی اور مال مثول کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب حج کے لئے قریب ۲۰ ہزار روپیہ کی رقم دیکھا جا رہا ہے اور جن پر پہلے حج فرض ہو چکا تھا اور انہوں نے اس وقت نہیں کیا اور اب اتنی رقم پاس نہیں تو حج کی فرضیت اپنی جگہ قائم ہے اور یہ باران کے کنہ حوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس مشکل میں پہنچے ہوں ان کی مشکل آسان فرمائے اور انہیں اس فرض کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے۔

اب آگے حج کے بعض منافع اور بعض احکام و شعائر بیان کئے گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آگلی آیات میں آئندہ ہوسکتا ہے۔

وعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور جن کو یہ سعادت حاصل ہو چکی ہے ان کو پھر کمر سے مکرروہاں کی حاضری نصیب فرمائیں۔

یا اللہ ہمارے قلوب میں حج بیت اللہ کا لائق و شوق عطا فرما اور اپنے مقدس گھر تک پہنچنے کے لئے راستہ آسان فرما۔

یا اللہ! اپنے گھر بیت اللہ کی عزت و عظمت و بزرگی کو بلند فرما اور اس کی عزت کرنے والوں کو بھی عزت عطا فرما۔ آمین

وَاخُذْ دَعْوَانَا إِنَّ الْخِطَابَ لِلْعَالَمِينَ

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَرِّهِمْ ۚ

تاکہ اپنے فوائد کیلئے لوگ آموجد ہوں اور تاکہ ایام مقررہ میں ان مخصوص چاروں پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں

الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ۖ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا

سوان (قربانی کے) جانوروں میں سے تم بھی کھالیا کرو اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھالیا کرو۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل میل ڈور کر دیں اور اپنے

نُذُورَهُمْ وَلِيُطَوُّوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۖ

واجبات کو پورا کریں اور اس ماسون گھر (یعنی خانہ کعبہ کا) طواف کریں۔

لِيَشْهَدُوا	تاکہ وہ آموجد ہوں	مَنَافِعَ	فائدوں کی جگہ	لَهُمْ	اپنے	وَيَذْكُرُوا	یاد کریں (لین)	اسْمَ اللَّهِ	اللہ کا نام	فِي	میں
أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ	جائے پچھانے (مقررہ)	دِن	دن	عَلَىٰ	پر	مَاجِرَ	ذبح کرنے کے وقت	مِنْ	سے	يُحْيِيهِمْ	چھوڑ جائے
الْأَنْعَامِ	انعام	فَكُلُوا	کھاؤ	مِنْهَا	اس سے	وَأَطِيعُوا	اور کھلاؤ	أَمْرَ	امر	الْفَقِيرِ	فقیروں کا
ثُمَّ	پھر	لِيَقْضُوا	لیکھنا	تَفَثَهُمْ	انہیں	وَلِيُوفُوا	لیکھنا	نُذُورَهُمْ	انہیں	وَلِيُطَوُّوا	طواف کریں
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ	بائیں خانہ کعبہ کا	طَوَّافِينَ	طواف کرنے والے	مِنْ	میں	وَلِيُطَوُّوا	لیکھنا	نُذُورَهُمْ	انہیں	وَلِيُطَوُّوا	طواف کریں

ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور باہم میل جول ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے طور طریق خرابو اور معاملات سے واقف ہوتے ہیں۔ دور دراز ملکوں کے صحیح حالات معلوم ہوتے ہیں۔ تجارتی فوائد اور تجربے حاصل ہوتے ہیں۔ قوت اجتماع اور قوت دینیہ اور مساوات و برابری کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جس بات پر کل دنیا کے مسلمانوں کو اتفاق کرنا ہے۔ حج کے زمانہ میں اس حبرک مقام میں یہ اتفاق با آسانی ہو سکتا ہے۔ اس طرح حج باہمی تعاون اتفاق و اتحاد کے لئے ایک بہترین ذریعہ ہے۔

سفر کی حادثات۔ ریاضت و مشقت برداشت کرنے کا ملکہ تجربہ ہوتا ہے۔ ایک قوم دوسری قوم سے علم و ہنر کا استفادہ کر سکتی ہے۔

دوسرے فوائد دینیہ ہیں مثلاً لاکھوں خدا پرستوں کا ایک جگہ جمع ہو کر آسمانی سلطنت کا نمونہ دکھانا۔ ایک پر دوسرے کے لوازم و برکات کا متکس ہونا۔ تمام دنیا کو یہ دکھانا کہ اس روئے زمین پر ایک جماعت مومنین کی بھی ہے جو باہم مساوات کا عملی حال ہے جو ایک

تفسیر و تشریح :- گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ خانہ کعبہ کے تعمیر کے بعد لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیں اور ساتھ ہی یہ پیشین گوئی بھی فرمادی گئی تھی کہ اس اعلان سے لوگ اس عمارت مقدسہ کے پاس پیدل اور سوار دور دراز فاصلوں سے پہنچیں گے۔ اس کے بعد حج کے فوائد اور قربانی کے طریقہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اصل مقصد تو دینی و اخروی فوائد کی تحصیل ہے مثلاً حج و عمرہ اور دوسری عبادات کے ذریعہ حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور روحانی ترقیات کے بلند مقامات پر فائز ہونا لیکن اس عظیم الشان اجتماع کے ضمن میں بہت سی دنیوی۔ سیاسی۔ تمدنی اور اقتصادی فوائد بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

اس آیت کے ماتحت علمائے محققین نے حج کے منافع کی بہت کچھ تفصیلات لکھی ہیں۔ مختصر آج کے منافع دو قسم کے ہیں۔ ایک منافع دنیا مثلاً روئے زمین کے تمام اطراف کے مسلمان

مر جانے کو حاصل زندگی سمجھتا ہے۔

حج کی برکت سے جنت کی جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں انشاء اللہ پوری آخرت میں ملیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی گاہ اور اس کے انوار کے خاص مرکز بیت اللہ شریف کو دیکھ کر اور مکہ معظمہ کے ان خاص مقامات پر پہنچ کر جہاں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی اور ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص یادگاریں اب تک موجود ہیں۔ ایمان والوں کو جو لذت اور دولت حاصل ہوتی ہے وہ بھی اس دنیا میں جنت ہی کی نعمت ہے۔ پھر مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس کی زیارت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں نماز پڑھنا اور براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر صلوٰۃ و سلام عرض کرنا۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اور وہاں کے جنگلوں میں پھرنا وہاں کی ہوا میں سانس لینا اور وہاں کی مقدس زمین میں اور ہوا میں کسی ہوئی خوشبو سے دل و دماغ کا معطر ہونا اور دیار حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر شوق و محبت میں کبھی خوش ہونا اور کبھی روتا ہوا لذتیں ہیں جو حج کرنے والوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہنچ کر نقد حاصل ہوتی ہیں بشرطیکہ اللہ تعالیٰ اس کا قائل بنادے کہ ان لذتوں کو بندہ محسوس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر کی حاضری اور اپنے رسول پاک کے در پر حاضری کی یہ لذتیں اور دولتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔

یہاں آیت میں حج کے لئے آنے والوں کو آخرت کے منافع اور دنیوی فوائد ملنے کا ذکر کرنے کے بعد قربانی کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ اس لئے لوگ آویں گے تاکہ ایام مقررہ میں یعنی ۱۰، ۱۱، ۱۲ ذی الحجہ کو جو ایام قربانی ہیں ان میں قربانی کے چالوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ ان دنوں میں بہترین عمل یہی ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔

خدا کی پرستار اور ایک نئی کی بیروکار ہے۔ جن کا لباس۔ بیت۔ طور طریق اور طرز زندگی بھی ایک ہی ہے۔ علاوہ ازیں حج موت و آخرت کا بھی صحیح نمونہ ہے۔ گھر سے چلنا اور ولاد و ول کو چھوڑنا گویا دنیا سے گزرنے کو یاد دلاتا ہے۔ پھر حرم کے قریب پہنچ کر احرام باندھنا گویا کفن میں لپٹنے کا نمونہ ہے۔ پھر احرام میں شکار و جماع وغیرہ مرغوبات سے رکنا۔ مرنے کے بعد تمام لذائذ سے مجبور ہونے کا نمونہ ہے۔ پھر زلزلہ اور اعلیٰ کا صرلہ ہونا اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ مرنے کے بعد اعمال ہی کا نوشتہ ساتھ رہے گا۔ پھر عرفات میں جمع ہونا حشر میں جمع ہونے کا نمونہ ہے۔ پھر قربانی کر کے نہانا۔ دھونا۔ صاف ہونا گناہوں سے بری ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر طواف زیارت کرنا۔ حرم مکہ میں جانا اور تمام ممنوعہ چیزوں کا جائز ہو جانا جنت میں جا کر وہاں کی نعمت سے فیض یاب ہونے کو یاد دلاتا ہے۔

حج کرنے والے درحقیقت سچے عاشقوں کی زندہ تصویر ہوتے ہیں۔ عاشق کے ہال دروازہ، ناخن بڑھے ہوئے، سر کھلا ہوا، ایک دھن اور ایک لوگی ہوئی ہے۔ ہر وقت ایک ہی خیال پیش نظر ہوتا ہے۔ گھر یا روضہ، دولت، راحت و آرام، حکومت عزت سب کو چھوڑ کر کوئے محبوب کی راہ لیتا ہے۔ بچہ بھی حال حاجی کا ہوتا ہے یا دالہی میں سرمست ہوتے ہیں۔ سر کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ناخن بڑھے ہوئے اور بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ بغیر سلا ہوا لباس ہوتا ہے۔ خوشبو اور رنگ متروک ہوتا ہے۔ کوچہ محبوب کی راہ لیتا ہے۔ دیوانوں کی طرح صفا مروتہ کے درمیان دوڑتا ہے۔ پاگوں کی طرح وصال محبوب سے روکنے والے رقیب شیطان کے پتھریاں مارتا ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اپنے محبوب کو پکارتا ہے۔ روتا ہے گڑگڑاتا ہے، خانہ محبوب کے چکر لگاتا ہے۔ اس کے دروازہ کے پتھر کو چومنا چاہتا ہے (یعنی حجر اسود کو لوسہ دیتا ہے) اور درمحبوب میں

یہاں خانہ کعبہ کے لئے نقطہ بیتِ قتیق استعمال ہوا ہے۔
 قتیق عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے: ایک
 قدیم۔ دوسرے آزاد جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو۔ تیسرے کرم
 معزز بیت اللہ پر یہ تینوں ہی معنی صادق آتے ہیں۔

چونکہ اس سے قدیم کوئی عبادت خانہ دنیا میں نہیں ہے۔ اس
 لئے اس کو قتیق کہا جاتا ہے۔ پھر کوئی بیرونی بادشاہ کعبہ پر تسلط نہ
 کر سکا اور آج تک یہ عبادت خانہ آزاد رہا اور جس نے برائی کا
 ارادہ کیا خدا نے اس کو چاہ کر دیا جیسے اصحابِ ثعل کا واقعہ، اس لئے
 بھی قتیق ہے۔ اور اس کے اعزاز و اکرام کا حامل تو یہ ہے کہ روئے
 زمین پر مسلمان کہیں بھی نماز پڑھتا ہے تو اسی جانب منہ کرتا ہے۔
 ابھی یہ سلسلہ مضامین اگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کا
 بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

قربانی دور جاہلیت میں بھی ہوتی تھی، بعض کفار کا خیال تھا کہ
 قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو نہ کھانا چاہئے اس کی
 اصلاح فرمائی جاتی ہے اور امت محمدیہ کو حکم ہوتا ہے کہ تم اپنی قربانی
 کے گوشت شوق سے کھاؤ۔ دوستوں اور عزیزوں کو دو اور مصیبت
 زدہ محتاجوں کو کھاؤ۔ پھر حج میں قربانی کے بعد کے کچھ احکام
 بتائے جاتے ہیں۔ حاجی جب سے احرام باندھ کر لبیک کہنا
 شروع کرتے ہیں تو حجامت نہیں ہواتے، ناخن نہیں تراشتے۔
 بالوں میں تیل نہیں ڈالتے، کوئی خوشبودار چیز نہیں استعمال
 کرتے۔ بدن پر میل اور گرد و غبار چڑھ جاتا ہے۔ مگر زیادہ مل دلوں
 کو غسل نہیں کرتے۔ ایک عجیب عاشقانہ اور مستانہ حالت ہوتی
 ہے۔ دسویں ذی الحجہ کو سب قصہ تمام کرتے ہیں۔ منی میں قربانی
 کے بعد حجامت ہوا کر غسل کر کے سلعے ہوئے پاک صاف نئے
 کپڑے پہن کر طوافِ زیارۃ کو منی سے مکہ معظمہ جاتے ہیں۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عزت و کرامت۔ بزرگی اور بڑائی کو اور زیادہ بڑھا دیں۔ اور اس گھر پر حاضر ہونے
 والوں کو عزت و کرامت نصیب فرما دیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری کا شرف ہم سب کو نصیب فرما دیں اور حج بیت اللہ کی دولت ہم سب کو عطا
 فرما دیں۔ جن بھائیوں نے حج بیت اللہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مقبول اور حج مبرور بنائیں۔ اور
 جن پر یہ فریضہ حج عائد ہے ان کو اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔

یا اللہ! حج بیت اللہ کے دینی و دنیوی فوائد سے امت مسلمہ کو مالا مال فرما۔ اور اس اجتماع کی برکت سے عالم
 اسلام کو صراطِ مستقیم پر قائم رہنے کی سعادت عطا فرما۔

یا اللہ! اپنے خاص تجلیات والواری کے مرکز بیت اللہ شریف پر حاضری دینے والوں کی دعاؤں کی برکت سے عالم
 اسلام کے جملہ مسائل کو حل فرما۔ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ دشمنانِ دین اسلام سے جہاد کا عزم
 حقیقی نصیب فرما۔ اعلائے کلمۃ اللہ کا سچا جذبہ عطا فرما۔ آمین

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ

یہ بات تو ہو چکی۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے محترم احکام کی وقعت کرے گا وہ یاس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے اور ان مخصوص چار چیزوں کو ہتھیاروں کے

إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۚ حُنُفَاءَ

جو تم کو پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے تو تم لوگ گھسکی سے یعنی بتوں سے کنارہ کش رہو اور جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو اس لئے

بِلَهُ غَيْرِ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُخَفُّهُ الطُّيُورُ

کہ اللہ ہی کی طرف جھکے ہوئے ہو اس کے ساتھ شریک نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو گویا آسمان سے گر چکا ہو اور پرندوں نے اُکی ہوئی ترقی ملیں۔

أَوْ تَهْوِي بِهِ إِلَيْهِمْ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝

یا اس کو ہوائے کسی دوردراز جگہ میں لے جائیگا۔

ذَٰلِكَ	وَمَنْ	يُعَظِّمُ	حُرْمَتَ اللَّهِ	فَهُوَ	خَيْرٌ	لَهُ
یہ	اور جو	تعلیم کرے	اللہ کی شان (اللہ کی شان)	یہ	بہتر	اس کے لئے
عِنْدَ رَبِّهِ	اس کے رب کے	نزدیک	وَأُحِلَّتْ	لَكُمْ	الْأَنْعَامُ	إِلَّا مَا
یہ	اس کے رب کے	نزدیک	حلال قرار دیے گئے	تمہارے لئے	میں سے	الذی
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ	فَاجْتَنِبُوا	الرِّجْسَ	مِنَ الْأَوْثَانِ	وَاجْتَنِبُوا	قَوْلَ	الزُّورِ
جو تم پر پڑھا گیا ہے	تجتنب	گھسکی	بتوں سے	تجتنب	جھوٹی بات	اور
حُنُفَاءَ	بِلَهُ	غَيْرِ مُشْرِكِينَ	بِهِ	وَمَنْ	يُشْرِكْ	بِاللَّهِ
جھکے ہوئے	اس کے ساتھ	شریک نہ کرنے والے	اللہ کے ساتھ	اور جو	شریک کرے	اللہ
فَكَأَنَّمَا	خَرَّ	مِنَ السَّمَاءِ	فَتُخَفُّهُ	الطُّيُورُ	أَوْ	تَهْوِي
تو گویا	گر	آسمان سے	پرندوں نے اُکی	ہوئی	یا	تھوپی
فَكَأَنَّمَا	خَرَّ	مِنَ السَّمَاءِ	فَتُخَفُّهُ	الطُّيُورُ	أَوْ	تَهْوِي
تو گویا	گر	آسمان سے	پرندوں نے اُکی	ہوئی	یا	تھوپی

لایا کرتے تھے یا پہلے بھیج دیتے تھے جس میں بیشتر لوٹ جاتے تھے۔ یہاں اللہ کی قائم کی ہوئی تمام حرمتوں کا احترام و تعظیم کرنے کی جو نصیحت فرمائی گئی ہے اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قریش نے حرم سے مسلمانوں کو نکال کر اور ان پر حج کا راستہ بند کر کے اور مناسک حج میں شرکانہ وجاہانہ رسمیں شامل کر کے اور بیت اللہ کو شرک کی گندگی سے طوط کر کے حرمت اللہ کی ہنگ و بے تعلقی سے کر رکھی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قائم کر دی گئی تھیں۔ چنانچہ ان آیات میں پہلے بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے ان کا ادب و تعظیم قائم رکھنا بڑی خوبی اور نیکی کی بات ہے جس کا انجام نہایت اچھا ہوگا۔

تفسیر و مقرر: گذشتہ آیات میں حج کے منافع اور مناسک حج اور قربانی کے بعض احکام ذکر فرمائے گئے تھے اب آگے ایک عام نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ کی قائم کی ہوئی تمام حرمتوں کا احترام کرنے کے لئے فرمائی گئی ہے حرمت اللہ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے ان کا ادب و تعظیم قائم رکھنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ یہاں تو حرمت اللہ یعنی محترم چیزوں میں بیت اللہ، صفا، مروہ، منیٰ، عرفات، مساجد، قرآن کریم، بلکہ تمام احکام الہیہ آجاتے ہیں۔ مگر یہاں خصوصیت سے مسجد حرام اور ہدی کے جانور کی تعظیم پر زور دیا ہے۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو حلالی حرم میں قربانی کرنے کو ساتھ لے جاتا ہے۔ پہلے عرب قربانی کے جانور کو اپنے ساتھ کعبہ میں

جیسا کہ گزشتہ درس میں کہا گیا تھا مشرکین اپنی قربانیوں کی کوئی چیز نہ کھاتے تھے جس کی تردید گزشتہ درس میں بحال طور پر فرمادی گئی تھی مگر یہاں حلت کی صراحت کر دی اور فرمایا کہ تمام جو پائے ذبح کے بعد تمہارے لئے حلال ہیں اور ان کے ذبح کا حکم تعظیم حرمت اللہ کے خلاف نہیں کیونکہ جس مالک نے ایک چیز کی حرمت بتلائی تھی اسی کی اجازت سے اور اسی کے نام پر وہ قربانی کی جاتی ہے۔ البتہ جن جانوروں کا حرام ہونا وقتاً فوقتاً کوسنایا جاتا رہا ہے وہ حلال نہیں جیسا کہ سورۃ الانعام آخو میں بارہ میں تفصیلاً گزر چکا ہے تو جو جانور اللہ کی اجازت سے اس کے نام پر ذبح کئے جاتے ہیں وہ حلال ہیں اور جو جانور کسی بت یا دیوی دیوتا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو جیسا کہ مشرکین عرب میں دستور تھا وہ حرام اور مردار ہوا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ ایسی شریکات جو بتوں کی پرستش سے آتی ہیں ان سے اس طرح بچو جیسے غلاطت سے آدمی گھن کھاتا ہے اور دور رہتا ہے۔ گویا کہ بت نجاست سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے قریب جاتے ہیں آدمی ان سے نجس اور پلید ہو جاتا ہے۔ مشرکوں نے اپنی طرف سے جو تحلیل و تحریک قائم کر رکھی تھی اور بلا دلیل شرعی کسی شے کو حلال اور کسی کو حرام کہتے تھے تو اس قول سے اجتناب رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ جھوٹی بات سے بچتے رہو۔ اگرچہ یہاں آیت میں واجتنبوا قول الزور (یعنی جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو) الفاظ عام ہیں اور اس میں ہر جھوٹی بات زبان سے نکالنا یا جھوٹی شہادت دینا داخل ہے لیکن جن سلسلہ کلام میں یہ فرمایا گیا ہے اس سے خاص طور پر اشارہ مشرکین کے ان باطل عقائد اور احکام و رسوم کی طرف ہے جن پر کفر و شرک کی بنیاد ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا اور اس کی ذات - صفات - اختیارات اور حقوق میں کسی کو حصہ دار بنانا وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جس سے یہاں منع فرمایا گیا ہے۔ اب چونکہ مشرکین کے شرک کا ذکر آگیا تھا اس لئے ہدایت فرمائی جاتی ہے کہ ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے بندے بن کر رہو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ آگے شرک کی برائی ایک مثال سے سمجھائی جاتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی پہاڑ کی چوٹی یا کسی اور بلند مقام سے گرنے

کے بعد آدمی کی ہڈی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ بندہ بلند مقام پر جاتا ہے اور جب مردعلاش میدان میں پڑی رہے تو مردار خوار پرندے اس کو کھا لیتی ہیں۔ سب نوح نوح کر کھا جاتے ہیں۔ کیا حالت مشرک کی ہوتی ہے۔ جب ایمان کے پہاڑ کی چوٹی سے گر اور کفر و شرک کی وادی میں پہنچا تو تمام روحانی اور عقلی قوتیں چور چور ہو جاتی ہیں۔ بصیرت و فہم کا ستیاناس ہو جاتا ہے۔ ہوا و ہوس اور قہر و ظلم کے مردار خوار پرندے اس کی عقل کی لاش کو کھا لیتی ہیں۔ اور اس طرح وہ عقلی توحید کی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ باپوں کھا جائے کہ جس طرح کسی ایسے خاصے آدمی کو آدمی اڑا کر کہیں کر کہیں پھینک دیتی ہے اسی طرح مشرک و کافر کی تمام باطنی اور روحانی طاقتیں ہوا و ہوس کی ہوائیں اور خواہشات نفسانی کی آندھیاں اڑا کر حیوانیت کے میدان میں پھینک دیتی ہیں اور مشرک آدمی روحانیت و اخلاقی باطنی تباہ ہونے کے بعد انسانیت سے دور گر جاتا ہے۔ صورت انسانوں کی ہوتی ہے مگر حقیقت میں وہ شیطان یا درندہ حیوان ہوتا ہے۔

اس مثال سے یہاں شرک کی برائی سمجھانا مقصود ہے کہ مشرک درحقیقت مردہ ہوتا ہے اس کی عقل فطری فنا ہو جاتی ہے اس کی اخلاقی اور اصلاحی قوتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ شہوت و غضب کے مردار خوار پرندے اس کی تمام اندرونی بیرونی صلاحیتوں کو کھا لیتے ہیں چونکہ اس کا اعتماد اور رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوتا اس لئے سکون قلب اور اطمینان اس کو نصیب نہیں ہوتا اور درحقیقت سکون و اطمینان قلبی ہی زندگی ہے۔ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اور معجزانہ کلام کو دیکھئے کہ شرک کے مقابلہ میں حفظہ اللہ ایک اللہ کے ہو کر مومن فرما کر یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمان کے پیش نظر محض ذات الہی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہئے اور اللہ کے معاملہ میں اس کو تمام باطل تعلقات تو ذکر اور سب سے منہ موڑ کر صرف خدائے ذوالجلال سے درشت جوڑنا چاہئے۔ ابھی یہی سلسلہ مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاجْعِدُوا لِلَّهِ حَقَّ تَعْبَادِهِ

سے کیا خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے؟ ناحق جانوروں کو مارتے ہیں۔ یہ رسم جاہلیت ہے۔ اس کا الڑی جواب پہلے حمایت فرمایا گیا اور بتلایا گیا کہ تم سے پیشتر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لئے رسم قربانی اللہ کا نام یاد کرنے کے لئے جاری کی ہے۔ امت محمدیہ کے لئے یہ کچھ نئی بات نہیں۔ حضرت موسیٰؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کی شریعتوں میں بھی قربانی کا دستور خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا جیسا کہ اب تک اہل کتاب کی کتب میں پایا جاتا ہے اور اسی طرح ہنود کے ہاں بھی قربانیاں ہیں قدیم سے ان میں بلدان کی رسم چلی آتی ہے۔ تو یہاں بتلایا گیا کہ قربانی کا حکم جو اس امت مسلمہ کے لوگوں کو دیا گیا ہے یہ کوئی نیا حکم نہیں بلکہ سب امتوں کے ذمہ بھی قربانی کی عبادت لگائی گئی تھی پس

خداوند قدوس ہی خدا ہے جس نے ان کو حکم دیا تھا ہی نے تم کو بھی حکم دیا پس اس کا کہا مانو اور قربانی کرو اور اس پر خاص اللہ ہی کا نام لو اور اسی طرح اس کی سب باتوں میں فرمانبرداری کرو۔ اس کے بعد اس کی پوری فرمانبرداری کرنے والوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرودہ خوشخبری دینے کا حکم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو رضائے الہی کی بشارت سنا دیجئے جو صرف اسی ایک خدا کا حکم مانتے ہیں اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ اسی پر ان کا دل جتنا ہے اور اسی کے جلال و جبروت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں ٹھہرین یعنی اللہ کے احکام کے سامنے گردن جھکا دینے والوں کا ذکر آگیا اس لئے آگے ان ٹھہرین کی بعض صفات بیان کی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ٹھہرین بندوں میں شامل فرمائیں اور اپنے احکام کے سامنے ہماری اطاعت سے گردنیں جھکی رہیں۔

یا اللہ اپنے احکام کی وقعت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اور ہم کو ہر چھوٹے بڑے امر میں شریعت مطہرہ کی پابندی کا ہر اوبھلنا نصیب فرمائیے۔

یا اللہ! ہمیں بھی تقویٰ کی دولت عطا فرما اور شعائر اللہ کی حرمت و تعظیم نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے جملہ احکام کی ہمیں فرمانبرداری نصیب فرما۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّادِقِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ الْمَقِيْمُ الصَّلٰوةُ

جو ایسے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جو ان مصیبتوں پر کہ ان پر پڑتی ہیں صبر کرتے ہیں اور جو نماز کی پابندی رکھتے ہیں

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۝

اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ (کے دین) کی یادگار بنایا ہے۔ ان جانوروں میں تمہارے (اور بھی) فائدے ہیں۔

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ وَالْمَعْتَرَّ

سو تم ان پر کھڑا کر کے اللہ کا نام لیا کرو۔ پس جب وہ کروٹ کے بل گر پڑیں تو تم بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی کو بھی کھانے کو دو۔

كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ

ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے زیرِ حکم کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

التَّقْوٰی مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارا زیرِ حکم کر دیا تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی (بیان) کرو کہ اس نے تم کو تقویٰ دی۔ اور اے نبی! اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔

الَّذِينَ إِذَا جَبَذَ لَكَ لَكَ اللَّهُ اسْمًا لَمْ يَجِبْ ۚ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اَكْبَدُ وَالصَّادِقِينَ اَوَّارِصُوا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

مَّا أَصَابَهُمُ جَوْنٌ يَنْفِقُونَ ۚ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۝

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۝

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ وَالْمَعْتَرَّ

كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ

التَّقْوٰی مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝

تفسیر و تشریح:- گزشتہ آیت تھیں کو بشارت دینے پر ختم ہوئی تھی۔ تھیں کے معنی ہیں عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر گردن جھکانے والے۔ گزشتہ آیت میں و بشارت المعجبین فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کو جو احکام الہیہ کے سامنے گردن جھکا دینے والے ہوں جنت وغیرہ کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اب آگے تھیں کی بعض صفات بیان کی جاتی ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اللہ عزوجل کا ذکر سنتے ہی اس کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے کانپ اٹھتے ہیں اور یہ اس کے سارے احکام بجالاتے ہیں۔

دوسری صفت بتلائی جاتی ہے کہ یہ لوگ مصائب و شدائد کو مبرا و استقلال سے برداشت کرتے ہیں۔ کوئی سختی اٹھا کر راجح سے قدم نہیں ڈمگاتا۔

تیسری صفت بتلائی گئی کہ نماز کو پابندی اور اس کے حقوق و آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس میں ذرا سستی نہیں کرتے۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ جو کچھ مال و دولت اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اس میں سے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے ایک حصہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں صدقہ خیرات۔ زکوٰۃ حج و قربانی اور دوسرے انفاق سب آگئے۔

مضمون اوپر سے حج کے متعلق چل رہا تھا اور چونکہ بیت اللہ تک پہنچنے میں مصائب و شدائد بھی پیش آتے ہیں۔ سفر میں اکثر نمازوں کے تضایفوت ہو جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ مال بھی کافی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ شاید اسی مناسبت سے انہی اوصاف و خصائل کا یہاں ذکر فرمایا گیا۔ گزشتہ آیات میں مطلق شعاثر اللہ کی تعظیم کا حکم ہوا تھا۔ اب تصریحاً بتلایا جاتا ہے کہ اونٹ وغیرہ قربانی کے جانور بھی شعاثر اللہ میں سے ہیں۔ ان کی ذات میں تمہارے لئے دنیا کے بھی فائدے ہیں اور اللہ نے انہیں اپنی یاد کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ ان کو اللہ کا پاک نام لے کر نحر یا ذبح کرو۔

یہاں آیت میں صرف اونٹوں کے نحر کا ذکر فرمایا ہے۔ اونٹ کی قربانی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو لٹا کر ذبح نہیں کرتے بلکہ قبلہ رخ کھڑا کر کے اس کا ایک پاؤں زمین سے اٹھا کر گھٹنے سے طلا کر ہاندھ دیتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نیزہ اونٹ کے سینہ سے ڈرا کر مار دیتے ہیں۔ جب خون نکل جاتا ہے تو وہ کسی کروٹ گر پڑتا ہے۔ اس وقت اس کا گوشت کھال سے علیحدہ کرتے ہیں اور اسے نحر کہتے ہیں۔ تو اونٹ نحر کیا جاتا ہے اور گائے بکری بھیر کر لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے متعلق حکم دیا کہ خود بھی

کھاؤ اور حاجت مندوں، محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ یہاں حجاج کی دو قسمیں بیان فرمائیں۔ ایک جو مبرا سے بیضا ہے۔ سوال نہیں کرتا۔ تھوڑا مال جائے تو اسی پر قناعت کرتا ہے۔ دوسرا جو بے قرار ہو کر سوال کرتا پھرتا ہے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ اونٹ و گائے وغیرہ ایسے بڑے جانور جو تم سے جشہ اور قوت میں کہیں زیادہ ہیں تمہارے قبضہ میں کر دیئے اور تمہارے لئے اس طرح صخر کر دیئے کہ تم ان سے طرح طرح کی خدمات لیتے رہو اور کیسے آسانی سے ذبح بھی کر لیتے ہو۔ یہ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ نہ یہ کہ شرک کر کے الٹی ناشکری کرو۔

اب آگے قربانی کی حقیقت اور اس کا اصل فلسفہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی حج اور قربانی کی رسم تھی مگر اس میں بہت سی بیہودہ باتیں اور شرک کے گندے طریقے داخل کر لئے تھے۔ مثلاً یام جاہلیت میں جب قربانی کرتے تو بیت اللہ پر گوشت بھیج دیتے اور خون لیتے تھے۔ ابتدا میں جب بعض مسلمانوں نے طریقہ جاہلیت کے مطابق خانہ کعبہ کو گوشت اور خون سے نجس کرنا چاہا تو ممانعت میں یہ آیت نازل ہوئی اور سمجھایا گیا کہ قربانی کا یہ گوشت پوست اور خون سب ہمیں رہ جاتا ہے۔ اللہ تک اس کی رسائی نہیں۔ وہاں تو تمہاری نیتوں کا خلوص اور دل کا تقویٰ اور لب پہنچتا ہے کہ کسی خوشدلی اور جوش محبت کے ساتھ ایک قیمتی اور نفیس چیز اس کی اجازت سے اس کے نام پر اس کے گھر کے پاس لے جا کر قربان کی۔ گویا اس قربانی کے ذریعہ سے ظاہر کر دیا کہ ہم خود بھی تیری راہ میں اسی طرح قربان ہونے کے لئے تیار ہیں۔ بس یہی وقت تقویٰ ہے جس کی بدولت خدا کا عاشق اپنے محبوب حقیقی کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔

اخیر میں بتلایا گیا کہ اللہ نے جانوروں کو تمہارا حکم بردار بنادیا اس کے بدلہ میں تمہیں چاہئے کہ تم اللہ کے فرمانبردار بنو اور اس کے حکم سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر انہیں ذبح کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس

نے اپنی محبت اور مودت کے اظہار کی کیسی اچھی راہ بھادی اور ایک جانور کی قربانی کو گویا خود تمہاری جان قربان کرنے کے قائم مقام بنادیا۔ گزشتہ آیات کے خاتمہ پر وہ بشر المحسنین فرمایا گیا تھا۔ یہاں وہ بشر المحسنین فرمایا گیا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کامیابی کی بشارت دے دیں جو ایمان و اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں سچائی، نیتوں میں مرضی الہی کی طلب اور اعمال میں پاکیزگی ہو۔ ہر کام بچہ اللہ کرتے ہوں۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ قربانی بھی شعائر الہیہ میں سے ہے مگر انہوں نے کہ اب ایسے بھی نام کے مسلمان موجود ہیں کہ جو قربانی کا انکار کرتے ہیں اور قربانی سے روکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ایک شعائر اسلامیہ کے منکر ہیں اور انکا قربانی سے روکنا کھلے طور پر دین اسلام میں بغاوت کرنا ہے۔ طرح طرح کے افکارات اور اعتراضات پیش کئے جاتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ان آیات میں قربانی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف حاجیوں ہی کے لئے نہیں ہے اور صرف مکہ میں حج ہی کے موقع پر ادا کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ تمام ذی استطاعت مسلمانوں کے لئے عام ہے۔ جہاں بھی وہ ہوں۔ یہ تصریح متعدد صحیح احادیث میں بھی وارد ہوئی ہے اور مستحضر روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے دس سالہ قیام میں ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی فرماتے رہے اور حبیبہ و عید کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص

استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری لعنت کا مستحق ہے۔ قرآن نے قرآن پاک بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ جملہ عبادات کو خواہ وہ نماز روزہ ہو یا صدقہ و زکوٰۃ ہو یا حج و قربانی ہو۔ انہیں ایک شرائط کے ساتھ پورا کرنا چاہئے جو مقرر کر دی گئی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان سے کیا فائدہ ہے؟ نہ ان کی بابت تغیر و تبدل کا وہم پیدا کر سکتا ہے جملہ عبادات بندگی کی نشانیوں ہیں اور منعم حقیقی کے بتائے ہوئے طریقہ سے ان کو نبھالنا چاہئے۔ ہمیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ قربانی میں کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ فائدہ تھوڑا ہے کہ ہمارا مولانا ہم سے اپنی بے چوں و چرا فرمانبرداری کرتے دیکھ کر خوش ہو جائے اور ہم کو اپنے بھتیجن اور محسنین بندوں میں شمار فرمالے۔ بندہ کا کام تو یہی ہے کہ اپنے آقا کو خوش رکھے۔ اب جس وقت ان آیات کا نزول ہوا اور بھتیجن اور محسنین کو احکام الہیہ اور شعائر اسلامیہ نبھالنے پر بشارت سنائی گئی اس وقت کفار مکہ کا غلبہ تھا جو حسد و عناد میں اہل اسلام کو حج و عمرہ کے لئے مکہ میں آنے سے بھی روک دیتے تھے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور حدیبیہ سے واپس ہونا پڑا تھا۔ تو یہ احکام حج و قربانی وغیرہ کون کون سے مسلمانوں کو خیال ہو سکتا تھا کہ ہم کو حالت موجودہ میں ان احکام پر کہاں عمل نصیب ہوگا۔ ہم کو خانہ کعبہ اور حرم تک رسائی تو ہے ہی نہیں۔ اس لئے آگے اہل اسلام سے بطور چشمین گوئی کے ایک تسلی آمیز وعدہ فرمایا جاتا ہے جس میں کفار کے لئے وعید بھی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آنے والا ہے۔

وَعَا كَيْفَ: حق تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں۔ اور جملہ عبادات کو اپنے مقرر کردہ طریقوں پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یا اللہ اتقویٰ اور اخلاص کی دولت ہم کو عطا فرما اور اپنے بھتیجن اور محسنین بندوں میں شامل ہونا ہم کو نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے بھتیجن بندوں کی صفات ہم کو بھی عطا فرما دے۔ اور ہمارے قلوب میں اپنی عظمت و جلال کا وہ خوف و خشیت بجا دے جو ہم کو آپ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے روک دے۔ اور آپ کے سارے احکام نبھالنے پر مستعد کر دے۔ یا اللہ ہم کو ہر حال میں دین پر استقامت نصیب فرما اور ہم کو اپنی نمازوں کو جملہ حقوق و آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو آپ نے دنیا میں ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اپنی رضا کے لئے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وَاجْعَلْ دَعْوَانَا اَنْ السُّعْمُ الَّذِي يَنْفُخُ فِي الصُّعُفِ

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ اذِنَ لِلَّذِينَ

بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان ترہین کے غلبہ کو ایمان والوں سے ہٹا دے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ کسی دغا باز کفر کرنے والے نہیں چاہتا۔ لڑنے کی ان لوگوں کو

يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

اجازت سے دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ	يُدْفِعُ	الَّذِينَ	آمَنُوا	إِنَّ اللَّهَ	لَا يُحِبُّ	كُلَّ	خَوَّانٍ	كَفُورٍ	اِذْنًا	لِلَّذِينَ	يُقَاتِلُونَ	بِأَنَّهُمْ	ظَلَمُوا	وَأَنَّ	اللَّهَ	عَلَىٰ	نَصْرِهِمْ	لَقَدِيرٌ
اللہ تعالیٰ	پس	ان	جو	اللہ تعالیٰ	نہ	کے	دغا باز	کفر	پر	ان	جو	اللہ تعالیٰ	ظلم	وہ	اور	اللہ تعالیٰ	ان	کی
کرتا	ہے	مومن	ہیں	ہے	ہو	کے	ہیں	ہے	ہے	کو	ہیں	ہے	ہے	ہے	ہے	ہے	ہے	ہے

استقلال نصیب ہوا تاہم کفار کی دلازدستیاں کم نہ ہوں۔ جس پر موقع اور قابو چلتا اکیلے وکیلے مسلمان کو مار لیتے۔ جو لوگ مکہ میں بعض مجبور یوں کی وجہ سے رہ گئے تھے ان کو ایسی دکھ کی مار دیتے کہ بعض مسلمان شدت آلام کی وجہ سے جانبر نہ ہو سکے۔ اس وقت آیت مذکورہ نازل ہوئی اور جہاد کا حکم دے دیا گیا۔ اجازت جہاد کے متعلق یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری آیتیں جہاد کے حکم میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے۔ اب یہ ضرور ہلاک ہوں گے۔ چنانچہ مدینہ میں پہنچ کر سب سے بول جہاد کی اجازت کے متعلق جب آیت مذکورہ نازل ہوئیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے پہچان لیا تھا کہ عنقریب قتال کا حکم ہوگا۔

ان آیات میں سب سے پہلے مسلمانوں سے بطور پیشین گوئی کے ایک تسلی آمیز وعدہ فرمایا جاتا ہے جس میں کفار کے لئے وعید بھی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ مسلمان مطمئن رہیں اللہ تعالیٰ عنقریب

تفسیر و تشریح: گزشتہ چند آیتوں میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ کفار مکہ نے عداوت و حسد میں مسلمان قبائل کو مکہ میں حج کے لئے آنے سے روک دیا تھا۔ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور حدیبیہ سے واپس ہونا پڑا تھا۔ جب تک مسلمان مکہ میں رہے کفار مکہ کی طرف سے ایذا رسانی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ مسلمانوں پر آوازے کستے طعنے دیتے۔ سخت ست کہتے۔ جہاں موقع ملتا انتہائی بے رحمی اور سنگدلی کے ساتھ مار پیٹ کرتے اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے کسی کامل چھین لیتے مسلمان سے مزدوری کراتے تو اجرت نہ دیتے مگر رائج الاعتقاد مسلمانوں کا ایمان اب یہی کی چٹان سے زیادہ مضبوط تھا۔ بڑی سے بڑی مصیبت اور ایذا اسے ان کے یقین میں تزلزل نہ پیدا ہوتا مگر جب مار پیٹ اور زخمی کرنے کی تلکیں حد سے بڑھ گئیں تو مسلمانوں نے مختلف اوقات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہو کر مدافعتانہ قدم اٹھانے کی درخواست پیش کرنا شروع کر دی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم برابر صبر و ضبط کی تلقین فرماتے رہے اور قتال و جدال کی اجازت نہ دی۔ جب حکم دیا کہ وہ مدینہ کو ہجرت ہو گئی اور مسلمانوں کو مدینہ میں کچھ

دشمنوں سے ان کا راستہ صاف کر دے گا۔ مسجد حرام تک پہنچنے اور اس کے متعلق احکام کی تعمیل کرنے میں کوئی مخالفت نہ رکاوٹ باقی نہ رہے گی۔ بے خوف و خطر حج و عمرہ ادا کریں گے۔ گویا گزشتہ آیت میں و بشر المؤمنین میں جو بشارت دینے کا امر تھا اس کی ایک فردیہ خوشخبری بھی ہوئی۔ الحمد للہ جو پیشین گوئی یہاں فرمائی گئی وہ پختہ پوری ہوئی اور ان آیات کے چند سال بعد یعنی ۸ھ میں جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں کو حج و عمرہ کے ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ اگر کفار مکہ کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ وہ باز اور ناشکر گزراؤں کو ایک خاص میعاد تک مہلت دی جائے تو یہ مت خیال کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش آتے ہیں۔ یہ مہلت بعض مصالح اور حکمتوں کی بنا پر ہے۔ آخری انجام یہی ہوتا ہے کہ اہل حق غالب ہوں گے اور باطل پرستوں کو راستہ سے چھانٹ دیا جائے گا۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور قرآنی احکام کے مطابق کامل تیسو سال تک سخت مظلوم کے مقابلہ میں بے مثال مبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور جب مدینہ و ہلال اسلام بن گیا اور مسلمانوں کی ایک کلیل

سی جماعت ایک مستقل مرکز پر جمع ہو گئی تو مظلوم مسلمانوں کو جن سے کفار برابر لڑتے رہتے تھے اجازت ہوئی بلکہ حکم ہوا کہ ظالموں کے مقابلہ میں اب گوراٹھائیں اور اپنی جماعت اور دین کی حفاظت کریں اور اطمینان دلایا گیا کہ اپنی قلت اور بے سر و سامانی سے نہ گھبراہٹیں اللہ تعالیٰ مٹھی بھر فائدہ مستوں کو دنیا کی فوجوں اور سلطنتوں پر غالب کر سکتا ہے۔ فی الحقیقت یہ ایک شہنشاہانہ طرز میں مسلمانوں کی نصرت و اعلاء کا وعدہ تھا۔ جیسے دنیا میں بادشاہ اور بڑے لوگ وعدہ کے موقع پر اپنی شان و وقار اور استغناء دکھانے کے لئے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہاں تمہارا فلاں کام ہم کر سکتے ہیں اسی طریقیہاں "ان اللہ علیٰ نصرہم للفتح" یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے پر قادر ہے فرمایا کر یہ عنوان اختیار کیا گیا تاکہ مخاطب سمجھ لے کہ ہم ایسا کرنے میں کسی سے مجبور نہیں ہیں جو کچھ کریں گے اپنی قدرت اور اختیار سے کریں گے۔

آگے ان کی مظلومیت کا بیان ہے کہ جس بنا پر جہاد کی اجازت دی گئی جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ اپنے اہل وعدوں پر ہم کو بھی ایمان و یقین نصیب فرمائیں۔ اور اس وقت کفار نے جہاں جہاں اہل اسلام کو مظلوم بنا رکھا ہے اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کی مدد فرمائیں اور کفار کے غلبہ کو اہل ایمان سے دور فرمائیں اور جہاد پر جو نصرت اور کامیابی کے وعدے اہل ایمان سے کئے ہیں وہ اس وقت بھی امت مسلمہ کو نصیب فرمائیں۔ یا اللہ! جیسے آپ نے ابتداء میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد فرمائی اور مشرکین مکہ کے غلبہ اور ایذا رسانی سے اہل ایمان کو نجات عطا فرمائی۔

یا اللہ! اسی طرح اب بھی اپنی اسی قدرت سے اہل اسلام کی مدد فرمادے اور اعدائے دین کی طاقت کو طیامیت فرمادے یا اللہ! آپ اپنی قدرت و اختیار سے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یا اللہ! اہل اسلام کو اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے سچا عزم جہاد نصیب فرما اور اپنی نصرت و تائید سے ان کو اعدائے دین پر غلبہ عطا فرما۔ آمین

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ لِلنَّاسِ

جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر یہ بات نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا ایک دوسرے

بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهْلُمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلُوتٌ وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

زور نہ لگتا اور ہاتھ قضا کی کے غلوٹ خانے اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور (مسلمانوں کی کوہ مسجد میں اللہ کا نام کثرت سے پکارا جاتا ہے سب مسجد ہو گئے ہوتے۔

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

اور بیشک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غلبہ والا ہے۔

الَّذِينَ جُرُؤُكُم	اُخْرِجُوا كَاللَّيْلِ	مِنْ دِيَارِهِمْ	بِغَيْرِ حَقٍّ	إِلَّا أَنْ يَقُولُوا	رَبُّنَا اللَّهُ	وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ	لِلنَّاسِ	بَعْضُهُمْ	بِغَيْرِ حَقٍّ	بَعْضُهُمْ	بِغَيْرِ حَقٍّ
انہوں نے جرات	نکال دیا	اپنے گھروں	بغیر حق	بغیر حق	ہماری دعا	اللہ تعالیٰ	لوگوں	بعض	بعض	بعض	بغیر حق
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ	مَنْ يَنْصُرُهُ	إِنَّ اللَّهَ	لَقَوِيٌّ	عَزِيزٌ	وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ	مَنْ يَنْصُرُهُ	إِنَّ اللَّهَ	لَقَوِيٌّ	عَزِيزٌ	وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ	مَنْ يَنْصُرُهُ
بے شک اللہ	مدد کرے گا	اللہ تعالیٰ	قوت والا	غلبہ والا	بے شک اللہ	مدد کرے گا	اللہ تعالیٰ	قوت والا	غلبہ والا	بے شک اللہ	مدد کرے گا

نکالا گیا اس کا اندازہ کرنے کے لئے چند واقعات سنئے۔

حضرت صہیبؓ رومی جب ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اور اب مالدار ہو گئے ہو۔ تم جانا چاہو تو خالی ہاتھ ہی جاسکتے ہو اپنا مال نہیں لے جاسکتے حالانکہ انہوں نے جو کچھ کمایا تھا وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا تھا۔ کسی کا دیا نہیں کھاتے تھے آخر وہ دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور سب کچھ خالموں کے حوالہ کر کے اس حال میں مدینہ پہنچے کہ تن کے کپڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔

۲۔ حضرت ام سلمہؓ اور ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دودھ پیتے بچہ کو لے کر ہجرت کے لئے نکلے تو حضرت ام سلمہ کے خاندان والوں نے راستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تمہارا جہاں جی چاہے پھرتے رہو مگر ہماری لڑکی کو لے کر نہیں جاسکتے مجبوراً پھرے بیوی کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے پھر ابو سلمہ

تفسیر و تخریج:- گزشتہ آیات کے سلسلہ میں بیان ہوا تھا کہ مکہ کے تیرہ سالہ دور میں اہل اسلام کو کفار سے جنگ اور قتل و قتل کی ممانعت تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد جہاد کی اجازت کا حکم نازل ہو گیا اور ان کفار سے جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے جنگ کی اجازت ہو گئی اور ساتھ ہی غلبہ کی بشارت بھی اہل اسلام کو سنائی گئی۔

اب آگے اہل اسلام کی مظلومیت اور جہاد کی حکمت اور اخلاص فی الجہاد پر غلبہ کی بشارت کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ مسلمان مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کا کوئی جرم نہ تھا۔ نہ ان پر کسی کا کوئی دعویٰ تھا۔ جو اس کے وہ اکیلے ایک خدا کو اپنا رب کیوں کہتے ہیں۔ انہیں اور پیروں کو کیوں نہیں پوجتے۔ گویا ان پر سب سے بڑا سنگین الزام اگر لگایا جاسکتا ہے تو یہی کہ وہ ایک خدا کے ماننے والے کیوں بنے۔ جس ظلم کے ساتھ ان اسلام کے شیعہ مہاجرین کو اپنے گھروں سے مکہ سے

کے خاندان والے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا بچہ ہمارے قبیلہ کا ہے اسے ہمارے حوالہ کرو۔ اس طرح بچہ بھی ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا۔ تقریباً ایک سال تک حضرت ام سلمہ بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہیں اور آخر کار بڑی مصیبت سے اپنے بچہ کو حاصل کر کے مکہ سے اس حال میں نکلیں کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لئے اونٹ پر سوار تھیں اور ان راستوں پر چارے نہیں جن سے مسلح قافلے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔

۳۔ حضرت عیاش بن ربیعہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ پیچھے پیچھے ابو جہل اپنے ایک بھائی کو ساتھ لے کر جا پہنچا اور بات بتائی کہ اماں جان نے قسم کھالی ہے کہ جب تک عیاش کی صورت نہ دیکھ لوں گی نہ دھوپ سے سایہ میں جاؤں گی نہ سر میں کنگھی کروں گی۔ اس لئے بس تم چل کر انہیں صورت دکھا دو پھر واپس آ جانا۔ وہ بیچارے ماں کی محبت میں ساتھ ہو لئے۔ راستہ میں دونوں بھائیوں نے انہیں قید کر لیا اور مکہ میں انہیں لے کر اس طرح داخل ہوئے کہ وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور دونوں بھائی نکارتے جا رہے تھے کہ اے اہل مکہ اپنے اپنے نالائق بیٹوں کو یوں سیدھا کرو جس طرح ہم نے کیا ہے۔ کافی مدت تک یہ بیچارے قید رہے۔ آخر کار ایک جاہل مسلمان ان کو نکال لانے میں کامیاب ہوئے۔

اس طرح کے مظالم سے قریب قریب ہر اس شخص کو ساقیہ پیش آیا جس نے اپنے ایمان اور اسلام کیلئے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی۔ ظالموں نے گھر بار چھوڑتے وقت بھی ان غریبوں اور مظلوموں کو خیریت سے نہ نکلنے دیا۔ اور کفار کا یہ تمام تر غیظ و غضب صرف تو حید پر تھا جس کی وجہ سے مظلوموں کو وطن چھوڑنا پڑا۔ آگے جہاد کی حکمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ اگر کسی وقت اور

کسی حالت میں بھی ایک جماعت کو دوسری جماعت سے لڑنے بھڑانے کی اجازت نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز یا ہر شخص یا ہر جماعت دوسری چیز یا شخص یا جماعت کے مقابلہ میں اپنی ہستی برقرار رکھنے کے لئے جنگ کرتی رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں لے کر بدی کے مقابلہ میں کھڑا نہ کرتا تو نیکی کا نشان زمین پر باقی نہ رہتا۔ بد دین اور شریر لوگ جن کی ہر زمانہ میں کثرت رہی ہے تمام مقدس مقامات اور یادگاریں صلیب ہستی سے مٹا دیتے۔ کوئی عبادت گاہ نہ بچے۔ خانقاہ۔ مسجد۔ مدرسہ محفوظ نہ رہ سکتا۔ اس بنا پر ضروری ہوا کہ بدی کی طاقتیں خواہ کتنی ہی مجتمع ہو جائیں قدرت کی طرف سے ایک وقت آئے جب نیکی کے مقدس ہاتھوں سے بدی کے حملوں کی مدافعت کرائی جائے۔ بہر حال اس وقت مسلمانوں کو ظالم کافروں کے مقابلہ میں جہاد و قتال کی اجازت دینا اسی قانون قدرت کے ماتحت تھا اور یہ وہ عام قانون ہے جس کا انکار کوئی عقل مند نہیں کر سکتا۔ اگر مدافعت و حفاظت کا یہ قانون نہ ہوتا تو اپنے اپنے زمانہ میں نہ عیسائی رومیوں کی خانقاہیں قائم رہتیں۔ نہ نصاریٰ کے گرجے۔ نہ یہود کے عبادت خانے نہ مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ یہ سب عبادت گاہیں مگر اگر برابر کر دی جاتیں۔ بس اسی عام قانون کے ماتحت کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک وقت مناسب پر اپنے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔

اب آگے مجاہدین کی لہرت و مدد کا وعدہ فرمایا جاتا ہے مگر ایک شرط کے ساتھ۔ وعدہ تو ان تاکید کی الفاظ میں ہے کہ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ آگے وہ شرط ہے یعنی جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں متعدد جگہ پر بیان ہوا ہے

کہ جو لوگ خلق خدا کو توحید کی طرف بلانے اور دین حق کو قائم کرنے اور شر کو مٹانے اور خیر کو فروغ دینے کی سعی و جہد و جہد کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں تو یہاں اور قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر نصرت و امداد کا صریح وعدہ ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ طلبہ گران نصرت کو دین الہی کی مدد کرنی چاہئے یعنی جہاں تک ممکن ہو جان و دل سے کوشش کریں کافروں کا مقابلہ جفاکشی اور تندی سے کریں اور کافروں کے مقابلہ کا مقصد حصول زریا مال - حکومت و شہرت نہ ہو بلکہ دین کا غلبہ اور اسلام کی حمایت مد نظر ہو۔ آخر میں جنگ و شبہ اور وہم کو دفع کرنے کے لئے ان اللہ لقوی عزیز فرما دیا۔ ہو سکتا تھا کہ مسلمان اپنی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہتے کہ ہم تمام عرب کے کفار و مشرکین کے مقابلہ میں دین کی حمایت کیا کر سکتے ہیں۔ تعداد کم، سامان اہتر، اسلحہ جنگ قلت۔ اوپر سے فقر و فاقہ، ماس و ہم کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ اللہ قوی اور غالب ہے۔ تم اس وقت کمزور ہو تو کیا ہے۔ تمہارا خدا تو قوی ہے۔ تم مغلوب ہو تو کوئی حرج نہیں تمہارا رب تو

غالب ہے۔ اسی پر پھر دوسرے رکھو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ قرآنی وعدے جو نزول قرآن کے وقت تھے وہ اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے ایمان و یقین کے ساتھ اس پر عمل فرمایا۔ اور اللہ کے دین کی مدد کی شرط کو دل و جان سے پورا کیا۔ اللہ کی نصرت و حمایت ان کے شامل حال رہی۔ پھر دنیا پر ان کا وہ رعب و اب اور غلبہ رہا اور غیب سے ایسی امداد ان کی فرمائی گئی کہ اسلامی تاریخ آج بھی گواہ ہے۔ اے کاش کہ اس وقت بھی امت مسلمہ کو ہوش آ جائے اور اپنے کو ان قرآنی وعدوں کا مصداق بنالے اور اللہ کے دین کی مدد کے لئے دل و جان سے کھڑی ہو جائے۔ پھر اللہ کی نصرت بھی یقینی ہے۔

اب آگے نکلے کہ ان مظلوم مہاجرین کی مخصوص صفات بیان کی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

یا اللہ ہم کو دین کی سچی سمجھ اور فہم عطا فرما اور دین حق کے لئے اپنے جان و مال کی قربانی دینے کا جذبہ صادق عطا فرما۔

اے اللہ! ان مہاجرین اولین کے صدق اور اخلاص کے طفیل میں جنہوں نے دین کے لئے سب کچھ قربان کر دکھایا۔ ہم کو بھی دین حق کی حمایت کی توفیق عطا فرما۔ دین کے لئے جینے اور مرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ! دین کی طرف سے آج مسجد مسلمہ جس غفلت میں پڑ گئی ہے اس غفلت کو دور فرما۔ اور پوری امت کو دین کی مدد کے لئے دل و جان سے کھڑا ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا

یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور نہ روکے

عَنِ الْمُنْكَرِ وَبَلَّوْا عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

کاموں سے منع کریں۔ اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَبَلَّوْا عَاقِبَةُ الْأُمُورِ	ان اگر	مکَّنَّاهُمْ ہم جس میں دیں انہیں	فِي الْأَرْضِ زمین (مکہ) میں	أَقَامُوا قائم کریں	الصَّلَاةَ نماز
وَأَمَرُوا اور ہم دیں	بِالمَعْرُوفِ نیک کاموں کا	وَنَهَوْا اور وہ روکیں	عَنِ الْمُنْكَرِ بُرائی سے	وَبَلَّوْا اور اللہ کیلئے	عَاقِبَةُ انجام کار
الْأُمُورِ تمام کام					

جائے اور قوت کے ساتھ ان کی دراز دستیوں کو روکا جائے۔

پھر اس کے بعد اخلاص فی الجہاد کو بتلایا گیا تھا یعنی کفار سے لڑنے میں خالص نیت اعلاء کلمۃ اللہ کی ہو جس پر غلبہ کی بشارت دی گئی تھی۔ اب آگے ان مہاجرین کی جو طبردار حق تھے اور اعلان صداقت کی پاداش میں گھروں سے نکالے گئے تھے ان کے چند خصوصی اوصاف کا بیان ہے اور اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ مظلوم مسلمان جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں حکومت اور زمین کی سلطنت دے دیں جب بھی خدا سے غافل نہ ہوں۔ بذات خود بدنی اور مالی نیکیوں میں لگے رہیں اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ خود بھی نماز کی پابندی کریں۔ اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کو زمین کی حکومت عطا کی اور جو دشمن کوئی کی گئی تھی بھگدڑ اللہ وہ حرف۔ حرف پوری اور سچی ثابت ہوئی۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدہ کے زمانہ کے اکثر اعمال و حکام انصاف اور عدل کے طبردار تھے۔ نیکی اور خدا پرستی ان کا شعار تھی۔ ارکان دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے۔

تفسیر و تشریح۔ گزشتہ آیات میں مہاجرین اولین کی مظلومیت کا ذکر تھا کہ مسلمانوں کو ناحق مکہ سے جلا وطن کیا گیا۔ ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ اگر قصور تھا تو صرف یہ کہ وہ اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے اور دوسروں کی ربوبیت کا انکار کرتے تھے۔ پھر جہاد کی حکمت و فائدہ بتلایا گیا تھا کہ اگر حق کے ذریعہ سے باطل کو شکست نہ ہوتی اور ظلم کی جگہ انصاف نہ لیتا تو تمام عبادت گاہیں یعنی حق پرستی کے مرکز تباہ ہو جاتے۔ نہ یہودیوں کے دور میں ان کی خانقاہیں قائم رہتیں نہ نصاریٰ کے زمانہ میں ان کے عبادت خانے اور نہ مسلمانوں کے زمانہ میں ان کی مسجدیں۔ فرض حق پرستی دنیا سے معدوم ہو جاتی۔ اگر انبیاء اور ان کی امتوں پر جہاد فرض نہ کیا جاتا اور تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی جاتی تو اہل کفر اللہ کی پرستش نہ کرنے دیتے۔ حضرت موسیٰ اگر فرعون اور مخالفہ کا مقابلہ نہ کرتے تو یہودیوں کے معبد برباد ہو جاتے اور شرعیہ موسوی قائم نہ رہتی۔ اگر عیسائیوں کو تلوار اٹھانے اور مقابلہ کرنے کا حکم نہ ہوتا تو یہودی ان کو کھٹا جاتے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو کفار مکہ اور مشرکین عرب اور دنیا کی تمام غیر مسلم اقوام ان کو تباہ و برباد کر ڈالتے تو اقامہ حق اور اہتمام صداقت کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ ظالموں اور جاہلوں کا مقابلہ کیا

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتنی ہے۔ ہم بے سبب خارج از وطن کئے گئے تھے پھر ہمیں خدا نے سلطنت دی۔ ہم نے نماز روزہ کی پابندی کی۔ نیکیوں کے احکام دیئے اور برائی سے روک جاری کی پس یہ آیت ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا اس میں صرف بادشاہوں کا بیان ہی نہیں بلکہ بادشاہ و رعایا دونوں کا بیان ہے۔ بادشاہ پر تو یہ ہے کہ حقوق خداوندی تم سے برابر لے۔ خدا کے حق میں کوتاہی کے بارہ میں تمہیں پکارے اور ایک کا حق دوسرے سے دلوئے اور جہاں تک ممکن ہو تمہیں صراطِ مستقیم سمجھاتا رہے۔ تم پر اس کا یہ حق ہے کہ ظاہر و باطن خوشی خوشی اس کی اطاعت گزاری کرو۔ یہاں آیت میں اگرچہ چاروں حکم بحرف شرط بیان کئے گئے ہیں مگر فی الحقیقت طلبگارانِ حق اور دعوایانِ جہاد کے لئے یہ حتیٰ حکم ہے کہ جب تم کو خدا تعالیٰ حکومت و تسلط عطا فرمائے تو نماز کی طرف سے غافل نہ ہونا۔ زکوٰۃ شری کو نہ چھوڑ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں حکومت کے نشہ میں سرشار ہو کر فرض الہی کی ادائیگی سے غفلت ہو جائے۔ پھر ہر کارِ خیر کی اشاعت اور کارِ بد کی ممانعت سے بھی غافل نہ ہونا۔

یہ چاروں اوصاف جو اس آیت میں بیان فرمائے گئے اہل حق کے امتیازی اوصاف ہیں آگے واللہ عالیشان الامور اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے فرما کر یہ متنبہ کر دیا کہ گو آج مسلمان کمزور اور کافر غالب اور قوی نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے کہ آخر کار ان ضعفاء کو منصور و غالب کر دے اور مغرور و سرکش جو اس غلط فہمی میں جلا رہے ہیں کہ وہ اپنے اقتدار میں بسنے والوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے والے ہیں اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھلا ان کی

کرسی کا پایہ کون ہلا سکتا ہے اور ان کو نچا کون دھلا سکتا ہے۔ اور جن کے دہدے کے ٹکے بچ رہے ہوں وہ ایسے کھائے جاتے ہیں کہ دنیا کے لئے نمونہ ہجرت بن جاتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں دیکھنے کے لئے آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں آپ اپنے ہی ملک کے گزشتہ فرمانرواؤں کو دیکھ لیجئے۔ القرض قوت و اقتدار کا بخشا اور اس کو قائم رکھنا یا ختم کر کے کسی اور کو اقتدار بخش دینا یہ سب دسب قدرت میں ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت نے واضح کر دیا کہ قرآن کریم کے نزدیک مسلمانوں کے اقتدار اور حکومت کا اصلی مقصد کیا ہے۔ یہاں صاف وضاحت فرمائی گئی۔ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار اور اس کی تائید اور نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ اگر دنیا میں انہیں حکومت اور فرمانروائی بخشی جائے تو بجائے فسق و فجور اور کبر و غرور کے انکا کردار اقامتِ صلوات اور احیائے دین ہو۔ ان کی دولت اپنے عیش و عشرت اور نفس پرستی کی بجائے ایتائے زکوٰۃ اور مستحقین کی امداد و خدمت میں صرف ہو۔ ان کی حکومت نیکی کو فروغ دینے کی خدمت انجام دے اور ان کی طاقت بدیوں کو دبانے میں استعمال ہو۔

غور کیجئے کہ اس آیت میں اسلامی حکومت کے نصب العین اور اس کے کارکنوں اور کارفرماؤں کی صفات و خصوصیات کا جو ہر نکال کر رکھ دیا گیا ہے کہ اسلامی حکومت فی الحقیقت کس چیز کا نام ہے اور اسلامی احکام اور فرمانروا کیسے ہونے چاہئیں۔

مولانا عبدالماجد دریا بادی اپنی تقریر ماہدی میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

”کہ گورنمنٹ اگر مسلمانوں اور سچے مسلمانوں کی قائم ہو جائے تو مسجدیں آباد پر رونق ہو جائیں۔ ہر طرف سے صدائیں بحیرہ جلیل کی گونجا کریں۔ بیت المال کے بعد کوئی ننگا

چند سو سال پہلی کتاب میں انھیں آیت اللہ علیہ السلام نے

ہیں ان کے نزدیک روٹی، کپڑا اور مکان کی سارا دنیا و اسلام رہ گیا ہے اسی کے لئے ان کو اقتدار اور قوت اور دولت و حکومت اور سلطنت چاہئے۔

مگر یہ واضح رہے اور روٹی کپڑے اور مکان کے طالب کان کھول کر سن لیں کہ ایک طرف اسلام کا لٹیل لگا کر دوسری طرف دین اسلام کی درپردہ جڑیں کاٹنے کی فکر رکھ کر کبھی بھی جو ان کے روٹی کپڑے اور مکان کے مسئلہ حل ہوں، اسی طرح روٹی کپڑے اور مکان کے لئے ہائے کرتے اور سر چھپتے مرجائیں گے۔ اور غسور الدنیا والا غرور کے مصداق بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائیں اور قرآن کریم سے ہمیں سچا اور پاکہ داری کا تعلق نصیب فرمائیں۔

الغرض اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو زمین میں حکومت اور سلطنت و اقتدار عطا کریں تو وہ صاحب حکومت اور صاحب اقتدار سے چار باتیں چاہتے ہیں۔

۱۔ ایک اقاموا الصلوٰۃ یعنی نماز قائم کرنا۔

۲۔ دوسرے والوا الزکوٰۃ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ ان دو باتوں میں تمام شعائر اسلام کے قائم کرنے کا اشارہ ہے۔

۳۔ تیسرے وامنوا بالمعروف یعنی نیکیوں اور بھلے کاموں کا حکم کرنا۔

۴۔ چوتھے ولبوا عن المنکر یعنی منکرات اور برائتوں سے روکنا۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت و سلطنت کا اولین مقصد اقامت دین اور قوانین شریعت کا اجراء اور نفاذ ہے گویا اصل مقصود دین ہے اور حکومت اس کی خادمہ ہے۔

اس ذریعہ تفسیر آیت جس کو آیت حکمین کہتے ہیں یہ ہجرت مدینہ

ہو کا نہ رہ جانے پائے۔ عدالتوں میں انصاف بکنے کی بجائے ملنے لگے۔ رشوت، جھلسازی، دروغ طغی کا ہزار سر دپڑ جائے۔ امیر کو کوئی حق۔ کوئی موقع غریب کی حقیر کا، ایذا کا ہائی نہ رہ جائے۔ غیبتیں۔ بدکاریاں چوریاں، ڈاکے خواب و خیال ہو جائیں۔ آبکاری کے حکمہ کو کوئی پانی دینے والا بھی نہ رہے۔ مہاجنی کوشیوں، سود خوار سا ہو کاروں اور بینکوں کے ٹاٹ آٹ جائیں۔ گوئیے نچھپے اگر تاج نہ ہوں شہر بدر کر دیئے جائیں سینما، تھیٹر تمام شہوانی تماشہ گاہوں کے پردوں کو آگ لگا دی جائے گندہ، جنس، افسانہ و شاعری کی جگہ صالح و پاکیزہ ادبیات لے لیں۔ غرض یہ کہ دنیا و دنیا رہ کر بھی موت جنت بن جائے۔

قرآن کریم جو آسمانی رحمت۔ سرچشمہ ہدایت اور ذریعہ سعادت دارین ہے وہ بیکہ ہم میں موجود تواب بھی ہے۔ مگر اس لئے نہیں کہ ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال و افعال سب اس کے مطابق اور ماتحت ہوں۔ قرآنی تعلیمات و ہدایات کو چھوڑنے اور ان سے منہ موڑنے کا نتیجہ یہی ہوا کہ امت میں نہ وہ وحدت باقی رہی نہ قوت۔ نہ وہ ایمان باقی رہا نہ یقین۔ کہیں ذلت کہیں ٹھکوری اور مظلومیت، کہیں بے کسی اور لا چاری اور کہیں اندائے دین کا تسلط، اور کہیں آپس ہی میں اختلاف اور افتراق یہ چیزیں ہمارے حصہ میں رہ گئیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

قرآن کا توجہ ہے و انعم الا علون ان کنتم مؤمنین (آل عمران ۴/۱۳) ”تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن رہے۔“ مگر انہوں نے اصرار کیا ہے کہ اس بات کو کس کس سے کہا جائے؟ اور کس طرح کہا جائے؟ (۱) (یعنی یہ عقیدہ نظر ثانی جب یہ صحت لکھا جا رہا ہے) نوٹ: ہاتھ باریک دیکھ کر ایسے منافقین پیدا ہو گئے ہیں کہ قرآن کریم ہی کو فرسودہ کتاب بتلانے لگے اور جن کاپے مسائل کا حل ہیں

کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب کہ مسلمانوں کو کسی بھی زمین کی حکومت و اقتدار حاصل نہیں تھا مگر حق تعالیٰ نے یہ خبر بطور پیشین گوئی کے دے دی کہ وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے ظلماً بغیر کسی حق کے نکال دیا گیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین میں حکومت و اقتدار دے دیا جائے تو یہ لوگ اپنے اقتدار کو ان مذکورہ چار کاموں میں صرف کریں گے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد عمل کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے عمل کرنے والوں کی مدح و ثناء ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس خبر کا جس کا وقوع یعنی تھا اس دنیا میں وقوع اس طرح ہوا کہ چاروں خلفائے راشدین مہاجرین اولین میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے وعدہ کے بموجب ان کو زمین کی حاکمین عطا فرمائی اور قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق ان خلفائے راشدین کے اعمال و کردار اور کارناموں نے دنیا کو دکھلادیا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو اسی کام میں استعمال کیا کہ نمازیں قائم کیں۔ زکوٰۃ کا نظام مضبوط کیا۔ اوجھے کاموں کو

رواج دیا اور برے کاموں کا راستہ بند کیا یعنی اللہ تعالیٰ عظیم اجماعاً۔ اسی لئے علمائے مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ خلفائے راشدین سب کے سب اسی بشارت کے صدق ہیں اور یہ آیت چاروں خلفاء کے حق ہونے کی دلیل ہے اور اس آیت میں ان لوگوں کے لئے ہدایت بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ ملک و سلطنت عطا فرمائیں کہ وہ اپنے اقتدار میں یہ کام انجام دیں جو خلفائے راشدین نے اپنے وقت میں انجام دیئے تھے۔

اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو جو اسلام کے پاک نام سے وجود میں آیا، ایسے ہی صفات کے صاحب اقتدار نصیب فرمائیں، جو قرآن کریم کو مطلوب ہیں آمین۔

اب ان آیات کے نزول کے وقت کفار کی تکذیب اور جہل و قتل اور مسلمانوں پر اچھے ظلم و ستم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنج و غم طبعاً ہوتا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے جس کا بیان ان آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو جو اسلام و ایمان اور قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے تو ان نعمتوں کی قدر اور سچی شکر گزاری کی توفیق بھی ہم کو عطا فرمائیں یا اللہ! اس ملک پاکستان کو جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا صحیح معنوں میں اسلامی حکومت بنادے اور یہاں قرآنی احکام کا نفاذ فرمادے۔

یا اللہ! یہ اسلام آپ کا دین ہے اور آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں لایا ہوا ہے۔ یا اللہ! جس طرح آپ نے اس دین کی ابتدا میں مدد فرمائی اور کفار و مشرکین کے غلبہ کو ہٹا کر اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔

اے اللہ! اے قدیر رب! اب بھی اپنی اسی قدرت سے اسی طرح اسلام کی مدد فرمادے۔ اور اس ملک میں حقیقی اسلام کو غلبہ اور فروغ عطا فرمادے۔ اور منافقین اسلام کی جڑیں کاٹ دے۔ ان کے عزائم ناکام بنادے۔ ان کے فتنہ و فساد سے اس ملک کو پاک کر دے۔ اے اللہ! جو اس ملک میں اسلامی اور قرآنی حکومت قائم کرنے کے کوشاں ہیں۔ ان کی کوششوں کو بار آور فرمادے۔ اور منافقین و مخالفین کو ناکام، خاسر اور ذلیل فرمادے۔ آمین۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الصَّلٰةَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

کفر و شرک پر جسے رہے۔ قوم کی اس سرکشی و نافرمانی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً رنج و غم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے ان آیات کا نزول ہوا جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتلایا گیا کہ کفار کی یہ سرکشی اور سرتابی اور یہ تمرد اور انکار یہ سب کچھ صرف آپ ہی کی قوم کا شیوہ نہیں بلکہ گزشتہ انبیاء کی امتوں کی بھی یہی کیفیت رہی ہے۔ قوم لوح نے لوح علیہ السلام کی تکذیب کی قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ثمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ بائل والوں نے ابراہیم علیہ السلام سے سرتابی کی۔ مدین والوں نے شعیب علیہ السلام کا انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب اگرچہ بنی اسرائیل نے نہ کی مگر فرعون اور اس کی قوم نے آپ کو نہ مانا، غرض یہ کہ سب انبیاء مطلق کی امتوں نے اپنے اپنے پیغمبر کے ساتھ یہی کفر و تکذیب کا معاملہ کیا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منکروں کا انکار آپ کے ساتھ کوئی نئی چیز نہیں۔ تمام انبیاء کے ساتھ ان کی قوم کے کفار بھی معاملہ برابر کرتے چلے آئے ہیں۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا نے ان کی فوری گرفت کرنی ہو بلکہ ایک وقت خاص تک کافروں کو مہلت دی اور جب مدت مہلت مقررہ گزر گئی تو پھر ان کی رسی کھینچ لی گئی۔ آخر تباہ و ہلاک ہوئے۔ گزشتہ میں کتنی ہی بستیاں اپنی نافرمانی و سرکشی اور بدکرداریوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ ان کی آبادیاں مسمار پڑی ہیں۔ مکانات برباد ہیں اور دیواروں کے نیچے چھتیں دبی ہوئی ہیں۔ وہ کنوئیں جن پر پانی کھینچنے والوں کی بھیڑ رہتی تھی آج ان میں کوئی ڈول پھانسنے والا نہ رہا۔ کنوؤں کو قدیم تمدن و معاشرت میں بڑی اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ اس لئے یہاں کنوؤں کا ذکر فرمایا گیا۔ وہ بڑے بڑے پختہ بلند عالی شان قلعی چوڑے کے محل ویران کھنڈ بن کر رہ گئے جن میں کوئی بسنے والا نہیں۔ ان تباہ شدہ مقامات کے کھنڈروں کو کھران کفار نے کبھی غور

و فکر نہ کیا جو ان کو عبرت حاصل ہوتی۔ ان کے علم پر انہیں نہیں سمجھاتے کہ گزشتہ قوموں نے کیا عمل کئے اور ان کا کیا انجام ہوا۔ کاش ان کو بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہوتی۔ گوش کے ساتھ ہوش بھی ہوتا۔ میر کے ساتھ عبرت بھی ہوتی اور سیاحت کے ساتھ تدبیر اور فکر بھی ہوتا مگر دل کے اندھوں کو بیٹائی کیسے نصیب ہو۔ عقل کے بے ہوش کو ہوش کہاں سے آئے اور غافل روح والوں کو فکر و ذکر کا حصہ کیسے ملے۔ گوان کفار کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوں۔ پردل کی آنکھیں اندھی ہیں اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھا پن وہی ہے جس میں دل اندھے ہو جائیں۔ (الحیاء باللہ تعالیٰ) یہ کفار ظاہری آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں اور گزشتہ برباد شدہ قوموں کے حالات اور ان کی تہذیب و تمدن اور طور و طریق بھی جانتے ہیں لیکن سبق ان سے کچھ حاصل نہیں کرتے یہی دلوں کا اندھا پن ہے۔

الغرض یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کی قوم جو آپ کے پیام کی اور آپ کی پیامبری کی تکذیب کر رہی ہے یہ کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں گزشتہ یعنی سارے پیغمبروں کو یہی معاملہ اپنی قوم کی طرف سے پیش آتا رہا۔ مگر ایسی نافرمان اور اپنے پیغمبر کی تکذیب کرنے والی قوم کو دنیا میں سزا بھی ملتی رہی ہے اور ان کی تباہی و بربادی کے نشان موجود ہیں مگر یہ منکرین اس سے کوئی عبرت اور سبق حاصل نہیں کرتے اور آپ کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ان منکرین میں سے بعض اہل عناد ایسے بھی تھے جو ان عذاب کی آیات و وعید کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں کہتے کہ جس عذاب سے ہم کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اس کو کیوں نہیں جلدی برپا کر دیا جاتا۔ اس لئے آگے معاندین کے ہاں استہزاء اور استہجال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَلْيُحَذِّرُوا نَا أَنْ يَحْمَدُوا رَبَّ الْعَالَمِينَ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ

اور یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا اور آپ کے عذاب کے پاس کا ایک دن برابر ایک ہزار سال کے برابر ہے

سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۚ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِنَفْسِهَا فَتَذَكَّرَ آخِذُهَا

تم لوگوں کے شمار کے شمار کے موافق اور بہت سی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی تھی اور وہ نافرمانی کرتی تھیں پھر میں نے ان کو برباد کر دیا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اور سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہو گا آپ کہہ دیجئے کہ اسے لوگوں میں تو صرف تمہارے لئے ایک آگاہی دارانے والا ہوں۔ سو جو لوگ ایمان لے آئے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اور اچھے کام کرنے لگے ان کیلئے مغفرت اور عزت کی روزی (یعنی جنت) ہے۔ اور جو لوگ ہماری آغوش کے حلقہ کوشش کرتے رہے ہیں

مُغْفِرِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ

ہر اچھے کام کرنے والے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اور وہ لوگ جنت کے باشندے ہیں۔ وہ اس میں رہیں گے اور ان کو وہاں سے جہنم سے جہنم کے لوگ بھی نہیں آئیں گے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اور وہ لوگ جنت کے باشندے ہیں۔ وہ اس میں رہیں گے اور ان کو وہاں سے جہنم سے جہنم کے لوگ بھی نہیں آئیں گے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اور وہ لوگ جنت کے باشندے ہیں۔ وہ اس میں رہیں گے اور ان کو وہاں سے جہنم سے جہنم کے لوگ بھی نہیں آئیں گے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اور وہ لوگ جنت کے باشندے ہیں۔ وہ اس میں رہیں گے اور ان کو وہاں سے جہنم سے جہنم کے لوگ بھی نہیں آئیں گے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اور وہ لوگ جنت کے باشندے ہیں۔ وہ اس میں رہیں گے اور ان کو وہاں سے جہنم سے جہنم کے لوگ بھی نہیں آئیں گے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اور وہ لوگ جنت کے باشندے ہیں۔ وہ اس میں رہیں گے اور ان کو وہاں سے جہنم سے جہنم کے لوگ بھی نہیں آئیں گے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اور وہ لوگ جنت کے باشندے ہیں۔ وہ اس میں رہیں گے اور ان کو وہاں سے جہنم سے جہنم کے لوگ بھی نہیں آئیں گے

تفسیر و تشریح :- گزشتہ آیات میں کفار مکہ اور مشرکین عرب کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ اگرچہ دنیا میں گزشتہ کفار کی متعدد باتیں کفر و نافرمانی اور اپنے پیغمبر کی تکذیب کے باعث ہلاک و بربادی جا چکی ہیں جس سے ان موجودہ کفار کو سبق لینا چاہئے تھا مگر چونکہ ان کے دل اندھے ہو رہے ہیں اس لئے ان کو اپنے کفر و نافرمانی کی سزا کا ملنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر یوں تو عام مشرکین

آیات وحی کا انکار کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے۔ روز قیامت اور حساب کتاب اور جزا و سزا کو قائل نہ ہوتے مگر بعض اہل متاد اپنے انکار میں اس قدر مطمئن تھے کہ وہ آیات وحید کو سن کر کہتے کہ جس عذاب سے ہمیں ہار بار ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اس کو کیوں نہیں جلد پر پا کر دیا جاتا؟ انہی کے متعلق ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

عذاب کا تقاضا کرتے ہیں اور اس کو لے آنے کی جلدی چاہتے ہیں۔ اس کا جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا گیا کہ ان منکرین کو جواب دے دیا جائے کہ عذاب اپنے وقت پر یقیناً آ کر رہے گا۔ استہزاء اور تکذیب کی راہ سے جلدی چھانا فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کو اپنے عذاب میں جھکا کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اور اللہ ہر گز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا اس لئے وعدے کے وقت عذاب ضرور واقع ہوگا۔

آگے بتلایا جاتا ہے کہ جس دن یعنی قیامت میں اصل عذاب واقع ہوگا اس کا ایک دن دنیا والوں کے شمار کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا۔ پھر ایسی مصیبت کو بلانے کے لئے یہ منکرین کیوں جیاب ہیں۔ آگے بطور خلاصہ جواب کا ارشاد ہوتا ہے کہ سن لو بہت سی بستیوں کے لوگ ظلم پر کمر کئے ہوئے تھے اللہ نے بھی ان سے چشم پوشی کر رکھی تھی۔ جب اپنی نافرمانیوں میں خوب مست ہو گئے تو اچانک گرفت کر لی گئی اور عذاب میں پکڑ لئے گئے تو ان منکرین کو کتنی ہی مہلت مل جائے اور کتنی ہی دن کی ری ڈھیل کی روز ہو جائے مگر سب بھجود ہیں کہ سب کو حاضر ہونا اللہ ہی کے سامنے ہے۔ اس وقت کفر کی پوری سزا ہوگی۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہوتی ہے کہ منکرین کے اس عذاب ظلی کے تقاضہ میں فرما دیجئے کہ میرا کام آگاہ کرو، ہوشیار کرو دینا ہے عذاب کالے آنا میرے قبضہ میں نہیں۔ خدای کے قبضہ میں ہے کہ سب مطیع و عاصی کا فیصلہ کرے اور ہر ایک کو اس کے مناسب حال جگہ پر پہنچائے۔ سواب جو لوگ ایمان لائے انہیں اور مل صالح کرنے لگیں

ان کے لئے مغفرت اور جنت کی نعمتیں ہیں اور جو لوگ اللہ کی آیات اور کلام کے متعلق بطلان کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے جہنم میں اور اہل ایمان کو ہرانے اور عاجز کرنے کے لئے ایسے لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں جس عذاب سے ڈرانا میرا فرض منہی ہے باقی اس کا قیام یہ اپنے وقت پر اختیار خداوندی ہوگا۔ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں جو مجھ سے درخواست کیا کرتے ہو۔

یہاں آیت میں جو یہ فرمایا کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن قیامت میں تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کا ہے۔ اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت میں ایک دن شدت اور سختی کی بنا پر ایک ہزار سال کے برابر ہوگا۔ یا درازی مدت کے لحاظ سے ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء مسلمان مالدار مسلمانوں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے یعنی ۵۰۰ برس پہلے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے پوچھا۔ آدھ دن کی مقدار کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا۔ جی ہاں پڑھا ہے اور یہی آیت وان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون۔ سنائی (اور آپ کے رب کے پاس کا ایک دن برابر ایک ہزار سال کے ہے تم لوگوں کے شمار کے موافق)۔

ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے۔ ساتھ ہی کفار کو وعید عذاب جہنم کی سنائی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

یا اللہ! آپ کی نافرمانی کا وبال یقیناً بڑا سخت ہے ہمیں اس وبال سے بچالیں۔ اور ہر طرح کی نافرمانی سے بچی تو بہ کر کے کمال فرمانبرداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمادیجئے۔ آمین۔ وَأَعِزُّوْا نَا اٰلَ الْحَمْدِ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي

اور (اے نبی) ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اُس نے کچھ پڑھا شیطان نے اُس کے پڑھنے میں شبہ الا

أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۰﴾

پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو نیست و نابود کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا حکمت والا ہے۔

لِيَجْعَلَ نَابِلِقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ

تا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ایسے لوگوں کیلئے آزمائش (کا ذریعہ) بنادے جن کے دل میں مرض ہے اور جن کے دل بہت سخت ہیں۔

الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۵۱﴾ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

اور واقعی ظالم لوگ بڑی مخالفت میں ہیں۔ اور تا کہ جن لوگوں کو ہم عطا ہوا ہے وہ اس امر کا زیادہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے

فِيَوْمُنَا بِهِ فَنَحْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۲﴾

سو ایمان پر زیادہ قائم ہو جاویں پھر اسکی اُن کے دل اور بھی ٹھک جائیں۔ اور واقعی ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی راہِ راست دکھاتا ہے۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ

اور کافر لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ اُن پر دفعۃً قیامت آ جاوے یا اُن پر کسی بے برکت دن کا

يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿۵۳﴾ أَلَمْ لِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَخْضَعُونَ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

عذاب آچینے۔ بادشاہی اُس روز اللہ ہی کی ہوگی۔ وہ ان سب کے درمیان فیصلہ فرماوے گا۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور اچھے کام کئے ہوں گے

فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿۵۴﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۵۵﴾

وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا۔ تو اُن کیلئے ذلت کا عذاب ہوگا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا كَمَا رَأَى الشَّيْطَانُ فِي

تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۰﴾

لِيَجْعَلَ نَابِلِقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۲﴾

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۵۴﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۵۵﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا كَمَا رَأَى الشَّيْطَانُ فِي تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۰﴾

لِيَجْعَلَ نَابِلِقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۲﴾

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۵۴﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۵۵﴾

ہیں اور یہ امراض بغیر کسی معالج و طبیب روحانی کے دور نہیں ہو سکتے۔ اور اہل اللہ طبیب روحانی ہیں اس لئے اہل اللہ تعلق اور ان سے اپنے دل کا علاج بہت ضروری ہوا۔ پھر دین کی فہم اور دین کا علم یہ وہ لازوال دولتیں ہیں کہ جس کو حق تعالیٰ عطا فرمائیں تو وہی کو نصیب ہوتی ہیں۔

اب آگے اللہ کی راہ میں ہجرت و جہاد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جس کا بیان انشا اللہ تعالیٰ آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

چیزوں کی خدمت کی گئی اور یہ گویا کفار اور منکرین میں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ راقی سے بھگتے رہتے ہیں اور ان کے مقابل علم و فہم کی تعریف فرمائی گئی جس کی وجہ سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ دل کے امراض اور دل کی سختی بڑی چیزیں ہیں اور ہلاک کرنے والی ہیں اور ان سے نجات کی فکر ہونی چاہئے۔ انہی دل کے امراض سے نجات کے لئے اہل اللہ اور بزرگان دین تذکیہ نفس کراتے

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کے دوسوں سے ہمارے قلوب کو محفوظ رکھیں۔ اور ہم کو دین کی حقیقی فہم اور سمجھ عطا فرمائیں اور صراطِ مستقیم پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں ایمان کے ساتھ ان اعمالِ صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائیں کہ جو خوشنودی رب العزت اور جنتِ نعیم میں ہمارے داخلہ کا ذریعہ بن جائیں۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا پھر وہ لوگ قتل کئے گئے یا مر گئے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ایک عمدہ رزق دے گا

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ۝ لِيَدْخِلَهُمْ مُدْخَلَ رِزْوَانِهِ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ

اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے بہتر والا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ لے جا کر داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے والا

حَلِيمٌ ۝ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ

بہت علم والا ہے۔ یہ (مضمون تو) سوچا اور جو شخص اسی قدر تکلیف پہنچا دے جس قدر اس کو تکلیف پہنچی گئی تھی پھر اس پر پاداش کی جادے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرورت امداد کرے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ النِّيلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي النِّيلِ

اللہ تعالیٰ کثیر العفو کثیر المغفرت ہے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے

وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِنْ دُونِهِ

اور اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی میں کامل ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ مبادت کر رہے ہیں

هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝

وہ بالکل بھڑا اور اللہ تعالیٰ ہی عالی شان سب سے بڑا ہے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا اور جن لوگوں نے ہجرت کی

لِيَرْزُقَنَّهُمُ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا رزق دے گا

خَيْرُ الرَّزُقِينَ سب سے بہتر رزق دینے والے

لِيَدْخِلَهُمْ مُدْخَلَ رِزْوَانِهِ وہ ایسا پسند کریں گے

عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر علم والا

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ اس سے

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اللہ تعالیٰ کثیر العفو کثیر المغفرت کرنے والا

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ النِّيلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي النِّيلِ

بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِنْ دُونِهِ

هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝

تفسیر و تشریح :- گزشتہ آیات میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ پر ایمان لا کر نیک کام کرنے والوں کو نعمتوں سے بھری ہوئی دائمی جنت ملے گی اور اللہ کے نہ ماننے والوں کو اور اس کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کو ایسا دائمی عذاب پہنچے گا کہ اس سے نجات نہ مل سکے گی۔ اب یہاں

ان آیات میں مومنین میں سے ایک ممتاز جماعت کا خصوصی ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ مہاجرین کی جماعت ہے۔ جو اللہ کے راستہ میں گھربار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، مسلمان جب تک مکہ میں رہے مبرقہ سے مہینہ بھر جھیلے رہے انہیں اس وقت یہی حکم تھا کہ لڑیں نہیں اور میر سے برداشت کرتے رہیں چنانچہ وہ اس حکم کی تعمیل دل و جان سے کرتے رہے۔ اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ وطن کو چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ تو وہ بلا چل و چڑا کر تاندھ کر اس کے لئے تیار ہو گئے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کر گئے اور یہ سب کچھ اللہ کے لئے کیا۔ ان کی یہ حکم برداری اللہ عزوجل کو بہت پسند آئی اس لئے انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ جو لوگ خدا کے راستہ میں گھربار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے خواہ وہ جہاد میں شہید ہوں یا ویسے ہی طبعی موت سے دنیا سے رخصت ہوں دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں ان کی خاص مہمانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں خاص جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیت اور عمل دونوں سے خوب واقف ہے۔ وہ ان کی کوتاہیوں اور فروگزاشتوں سے درگزر کرے گا کیونکہ وہ عظیم و عظیم ہے اور ان کو ایسی جگہ پہنچا دے گا جو انہیں پسند ہوگی۔ اور یہ بھی اس کے علم میں ہے کہ انہیں کیسی جگہ پسند ہوگی اور اس نے پہلے ہی سے ان کی پسند کی جگہ تیار کر رکھی ہے جو انہیں عطا کی جائے گی۔

مہاجرین مکہ کی مظلومیت کا بیان گزشتہ درس میں بھی ہو چکا ہے جہاں اللہ کی نصرت و حمایت کا وعدہ اور غلبہ کی بشارت بھی دی جا چکی ہے۔ مظلوم پر دو طرح کا ظلم ہوا کرتا ہے ایک یہ کہ ابتداً ظلم کیا جاوے دوسرے یہ کہ وہ مظلوم اس ابتدائی ظلم کا انتقام لے لے اور اس انتقام کی وجہ سے پھر اس کو ایذا پہنچائی جائے قسم اول کی مظلومیت پر وعدہ نصرت گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا، قسم دوم پر وعدہ نصرت کی تصریح یہاں فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ مظلوم اگر ظالم سے واجبی بدلہ لے لے پھر از سر نو

ظالم اس پر زیادتی کرے تو وہ پھر مظلوم ٹھہر گیا اس لحاظ سے حق تعالیٰ اس مظلوم کی ضرورت اور فرمائے گا۔ یہاں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت دی ہے مگر اجازت کے بعد ان اللہ لغو غفور (بڑا بخشنے والا) اللہ تعالیٰ کثیر الغفور کثیر المغفرت ہے) فرما کر ترغیب عنود و گزری دی گئی ہے کہ بندوں کو بھی چاہئے کہ اپنے ذاتی اور معاشرتی معاملات میں عنود و گزری عادت سے یکسو نہ رہیں۔ ہر وقت بدلہ لینے کے درپے نہ ہوں۔ اس وقت جب کہ ان آیات کا نزول ہوا ہے مسلمانوں کی حالت بے سروسامانی کی تھی اور کفار کی کثرت و تعداد کے ساتھ مالی فراوانی کی حالت تھی۔ اس لئے ایسے حالات پر نظر کر کے مومنین کو غالب کر دینے کی قدرت جتلائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ رات دن کا الٹ پلٹ کر بنا اور گھٹانا بڑھانا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کے تصرف اور حکم سے کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ تو جو یہ انقلاب رات دن کا لا سکتا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ایک مظلوم قوم یا شخص کو امداد دے کر ظالموں کے پنجہ سے نکال دے بلکہ ان پر غالب اور مسلط کر دے۔ اوپر مسلمان مہاجرین کے ذکر کے بعد رات دن کے انقلاب لانے میں یہ اشارہ بھی فرمادیا کہ مغرب حالات رات دن کی طرح پلٹا کھانے والے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ رات کو دن میں لے لیتا ہے اسی طرح کفر کی سر زمین کو اسلام کی آغوش میں داخل کر دے گا۔ اور بھلا اللہ ایسا ہی ہوا۔ آگے وان اللہ صبیح بصیر (اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے) فرما کر یہ جتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی مظلومیت اور کفار کی ظالمت کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ چونکہ جبلائے کفار کو اس مقام پر اپنے معبودین کے ناصر ہونے کا وہم ہو سکتا تھا اس لئے ان کا ناکارہ ہونا ارشاد فرماتے ہیں کہ واقع میں صحیح اور سچا خدا تو وہی ایک ہے باقی اس کو

چھوڑ کر خدا کی کے جو دوسرے پانچٹھ پھیلانے گئے ہیں سب غلط۔ جموٹ اور باطل ہیں یہی اسی کو خدا کہنا اور معبود بنانا چاہئے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے اور یہ شان بالا اتفاق اسی ایک اللہ معبود حقیقی کی ہے۔

یہاں مہاجر فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان فرمائی گئی اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو بشارت سنائی گئی اور اس بات کی صراحت فرمائی گئی کہ مہاجر فی سبیل اللہ خواہ اپنی طبعی موت سے مرے یا دشمن کے مقابلہ میں مارا جائے بہر حال وہ شہید ہے اور انعام شہادت اس کو ملے گا۔ اب یہاں آیت میں جن مہاجرین فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا گیا اور ان کی فضیلت بیان کی گئی بعض مفسرین کے نزدیک وہی مہاجرین اولین مراد ہیں جنہوں نے مکہ کی سکونت کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ بعض مفسرین نے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں کو شامل فرمایا ہے لیکن بعض محقق مفسرین نے عام ہجرت اسلامی مراد لی ہے خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کی گئی ہو یا قیامت تک کسی وقت میں بھی ہو۔ دین کے لئے راہ خدا میں

وطن اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ اگرچہ وہ ثواب اور درجہ اس ہجرت کا نہیں جو فتح مکہ سے پہلے وطن چھوڑنے والوں کے لئے تھا۔ تاہم ہجرت ضرور ہے۔ اور اللہ فی سبیل اللہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ خوشنودی خدا حاصل کرنے اور دین کو بچانے اور اس پر آزادی سے عمل کرنے اور اسلام کا بول بالا کرنے کے لئے ہجرت ہونی چاہئے۔ اگر نیت کا غلوں نہ ہوگا اور کوئی دنیوی طمع شامل ہوگی تو ہجرت کا ثواب نہ ملے گا۔ بخاری و مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اعمال نیت سے وابستہ ہیں۔ جو نیت وہی نتیجہ جس کسی کی ہجرت اللہ و رسول اور دین اسلام کے لئے ہوگی وہی ہجرت خدا اور رسول کے لئے کہلائے گی تو معلوم ہوا کہ ہجرت میں صدق نیت شرط ہے۔

الغرض یہاں توحید باری تعالیٰ کا بھی ذکر فرمایا گیا کہ وہی اپنی ہستی میں کامل ہے اور اسی کی عبادت و بندگی ہونی چاہئے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کے اور کمالات اور نعمتیں بیان فرمائی گئی ہیں جس سے توحید کی حقیقت اور شرک کا بطلان سمجھا جاسکتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ نے جیسے ابتداء میں مومنین کی مدد فرمائی اور ان کو کفار پر غلبہ عطا کیا۔ اسی طرح اب بھی اہل ایمان کی اور امت مسلمہ کے مہاجرین کی مدد فرمائیں اور غلبہ و کامیابی عطا فرمائیں۔ یا اللہ! آپ خیر الرازقین ہیں اپنی رحمت سے ہم کو دونوں جہان میں رزق حسن عطا فرمائیے یا اللہ! اپنی شان بظہور کے طفیل سے ہمارے سب کے جملہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرمادیجئے۔ اور اپنی جنت میں خوش و خرم داخلہ نصیب فرمائیے۔

یا اللہ! اپنی قدرت کا ملکہ کا ہم کو یقین کامل عطا فرما، اور اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں اہل اسلام مظلوم ہیں ان کو ظالموں کے پنجہ سے نجات عطا فرما۔ ظالموں کے عزائم کو لمبا میٹ فرما کر اور ان کو خامر و نا کام فرما۔

یا اللہ! مظلوم اہل اسلام کی حمایت و نصرت فرمانے والے آپ ہی ہیں۔ آپ کی توحید پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اپنی قدرت سے ظالموں کی گردن توڑ دے۔ اور مظلوم مسلمانوں کو غلبہ اور اقتدار نصیب فرمادے۔ آمین۔

وَاجْعِدْ دَعْوَانَا اِنَّ الصَّغْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

انسان کے فوائد دنیا میں تین طور پر ہیں (۱) ایک آسمان اور کائنات فضائی سے۔ (۲) دوسرے موجودات ارضی سے۔ اور (۳) تیسرے سمندروں اور دریاؤں کے پانی سے۔ انہی تینوں کا بیان ان آیات میں فرمایا گیا ہے۔ جس سے مقصود اپنی قدرت کی وسعت کو ظاہر فرماتا ہے۔ آخر میں انسان کی پیدائش اور موت کی قدرت دکھا کر حشر جسمانی اور وجود قیامت کو ثابت فرمایا گیا ہے۔ اس طرح ان آیات میں ربوبیت عامہ کو بتلا کر الوہیت کو ثابت کیا گیا اور الوہیت کو وحدانیت کے ثبوت کا ذریعہ قرار دیا۔ چنانچہ ان آیات میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ اگر زمین خشک رہتی۔ پانی نہ برستا۔ فضائی کائنات میں انقلاب و حرکت نہ پیدا ہوتی تو کس طرح انسان اس زمین پر زندہ رہ سکتا۔ یہ اللہ ہی کا احاطہ علمی ہے کہ انسانی زندگی کے قائم رکھنے کے لئے اس نے مختلف اسباب کو مرتب کر کے اور ایک دوسرے سے مربوط فرما کر پانی اتارا جس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ پانی کے برسنے میں اس باب فضائی و ارضی سب کو دخل ہے۔ آفتاب کی حرارت سے سمندروں سے بخارات اٹھتی ہیں درمیانی فضا میں ان کا پانی بن جاتا ہے پھر برس کر زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خدا کی قدرت ہمہ گیر ہے اور تمام عالم اسی کے دست قدرت میں ہے بلکہ اسی کی مملوک و مخلوق ہے۔ پھر آگے اپنی شان ربوبیت اور مخلوق پر شفقت و مہربانی کو جتلا یا جاتا ہے کہ کس طرح زمین کی موجودات اور خشکی و تری کی چیزوں کو انسان کے قابو میں کر دیا کہ ہر چیز انسان کی خادم ہے۔ بہت سی چیزیں تو انسان کے ظاہری تصرف میں آتی ہیں مثلاً جانوروں کا گوشت و پوست۔ اون، چربی، دودھ وغیرہ انسان اپنے کام میں لاتا ہے۔ پھر بہت سے غلے۔ میوے، پھل، جڑی بوٹیاں، سبزیاں ترکاریاں، پھر قسم قسم کے پھر وہ معدنیات سب

انسان کے تصرف میں آتے ہیں۔ ان کے علاوہ غیر معروف چیزیں بھی انسانی ہستی کی فطری طور پر خادم ہیں۔ یہ ظاہری کی قدرت عامہ اور ربوبیت عامہ کی مکمل ہوئی دلیل ہے پھر پانی انسان کا مسخر ہے۔ علاوہ دیگر وجوہ تسخیر کے انسان کے سفر کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسانی تدبیروں سے کشتیاں اور جہاز پانی کی سطح پر چلتے ہیں۔ اس سے بھی اللہ کا احسان عظیم ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو حصول فوائد کے ذرائع کا بیان ہوا۔ رہا دفع ضرر تو اس کی بھی بہت سی صورتیں ہی اور ایک باطل واضح بات یہ ہے کہ آسمان زمین پر نہیں گرتا اسی نے اپنے دست قدرت سے آسمان، چاند، سورج، ستاروں کو اس فضا میں ہوائی میں بدوں کی ظاہری کھجے یا ستون کے تمام رکھا ہے جو اپنی جگہ سے نیچے نہیں سرکتے۔ ورنہ گر کر اور ٹکرا کر اس زمین کو پاش پاش کر دیتے۔ یہ بھی اسی کی مہربانی اور شفقت ہے ورنہ اگر آسمان گر پڑتا تو تمام دنیا تباہ ہو جاتی اور جب وقیع مقررہ پر بحکم الہی آسمان ٹوٹے گا تو یقیناً دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو زندگی دی پھر وقت موعود پر تم کو موت دے گا اور پھر قیامت میں دوبارہ تم کو زندہ کرے گا تو ان تمام احسانات و انعامات کا اقتضا تو یہ تھا کہ لوگ توحید اور شکر ربانی اختیار کرتے مگر انسان ہے بڑا نادار کہ اس پر بھی کفر و شرک سے باز نہیں آتا اور ضمیر حقیقی کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ہٹکتے لگتا ہے۔

یہاں آیت کے آخری جملہ ان الانسان لکفور میں انسان سے کفار و شرکین لوگ مراد ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ظاہر مفہوم کے پیچھے ایک لطیف اشارہ بھی چھپا ہوا ہے۔ ظاہر مفہوم تو محض اللہ کی قدرت کا بیان ہے مگر لطیف اشارہ آسمان سے پانی برسا کر زمین کو سرسبز کر دینے میں یہ ہے کہ جس طرح بارش سے سوکھی زمین یکایک لہلہا اٹھتی ہے اسی طرح وحی الہی کا جو باران

باراں نازل فرماتا ہے جن کے دلوں میں فطری صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے وہ اس کا اثر قبول کرتے ہیں اور ان کے لئے معرفت الہیہ حاصل کر کے زندہ ہو جاتے ہیں لیکن جو عوام اذی ہیں جن کے دلوں کی زمین شورو غر ہے یا پتھروں کی طرح سخت ہے ان پر فیضانِ رحمت کا کوئی اثر نہیں ہوتا جس طرح وہ پہلے خشک تھے ویسے ہی باقی رہتے ہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی ہدایات اور اللہ کی کتاب کے فرامین و احکام کا یہ بھر اور سخت دل والے کوئی اثر نہیں لیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح کفر و شرک پر قائم رہتے ہیں اور دین اسلام کی ہر بات پر معترض ہوتے ہیں۔ اس پر آگے مشرکین کو زبردستی کی جاتی ہے اور شرک کا رد فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

رحمت آج ہو رہا ہے عنقریب تم کو یہ منظر دکھانے والا ہے کہ یہی عرب کا بھر گیا علم و عمل۔ اخلاق و تہذیب صالح کا وہ گزار بن جائے گا کہ جو کبھی دیکھا نہ ہوگا اور اس طرح کفر و جہل سے جو قوم روحانی موت مر چکی تھی ایمان و معرفت کی روح سے اس کو زندہ فرما دے گا۔ پھر جس طرح پانی ایک ہی ہوتا ہے لیکن زمین کے اختلاف کی وجہ سے اثرات مختلف پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگرچہ کتاب الہی کی ہدایت ایک ہی ہے پیغمبر پیامِ برحق ایک ہی پہنچاتا ہے مگر دلوں کے استعداد کے تفاوت سے کہیں معرفت و صداقت کے خوشبودار پھول اور لذیذ و حسین پھل نمودار ہوتے ہیں اور کہیں جذبِ باطن اور عناد و ضد کے معرفت رساں خاردار جھاڑ جھکاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے احکام مثل باد

دعا کیجئے

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنے فیضانِ رحمت سے سیراب فرمادیں۔ اور ایمان و یقین اور عمل صالح و اہل زندگی عطا فرمائیں۔

یا اللہ! آپ کے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جراحات و ہدایات ہم کو پہنچیں ہم دل و جان سے ان کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے والے ہوں اے اللہ! دنیا کی کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے لئے آپ کی معرفت کا ذریعہ ہو اور ہم آپ کے احسانات اور انعامات پر آپ کے شکر گزار اور فرمانبردار بندے ہوں۔ اے اللہ! آپ نے جو زندگی ہم کو عطا فرمائی ہے اس کا لحاظ اپنی مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما اور حقیقی شکر گزاری کی سعادت عطا فرما۔

یا اللہ جب ہماری موت آئے تو ایمان اور اسلام کی موت نصیب ہو۔ اور مومنین مخلصین کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور انہی کے ساتھ آپ کی جنت میں جانا نصیب ہو۔ آمین۔

وَأَجِزْ دَعْوَانَا إِنَّ الْخُشُوعَ لِلَّهِ الْغَلُوبِينَ

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْهَا حَكْمًا ۚ فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا کہ وہی طریق ہر مہادت کا کرے جس میں لوگوں کو چاہئے کہ آپ سب سے بھیجے کہ وہی طریق ہر مہادت کا کرے۔

إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۚ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ

کیونکہ آپ یقیناً صحیح راستہ پر ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا لائے رہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

يَعْلَمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۖ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

تمہارے درمیان قیامت کے روز فیصلہ دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اے مخاطب کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے

مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ۖ

جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ یقینی بات ہے کہ یہ سب نامہ اعمال میں (بھی محفوظ) ہے۔ یقیناً یہ (فیصلہ کرنا) اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ ۚ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ

اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا چیزوں کی مہادت کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت نہیں بھیجی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۚ

اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

يَكُنْ لَكُمْ مِنْهَا حَكْمًا	جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْهَا حَكْمًا	ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ	فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ	فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ	فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ	فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ	فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ	فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ	فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ	فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ	فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ	فَقُلْتُ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ	إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	ہم نے ہر امت کے واسطے مہادت کا ایک طریق مقرر کیا	فَاِذَا نَزَّلْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

تفسیر (مترجم)۔ گزشتہ آیات کا مضمون اس بات پر ختم ہوا تھا کہ انسان جن سے مراد یہاں کفار و مشرکین ہیں اسے عظیم احسانات و انعامات باری تعالیٰ دیکھ کر بھی اس کا حق نہیں ماننے اور شمع حق کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں مگرین اسلام جو شرعاً اسلام کے احکام و جزئیات اور اصول و کلیات سب پر معترض رہا کرتے اور دین اسلام کی ہر بات میں جھگڑے نکالتے اس پر مشرکین کو جزو جمعیہ کی جاتی ہے اور شرک کا درجہ پایا جاتا ہے چنانچہ ان آیات میں ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ جتنی باتیں پہلے گزریں ان کے لئے اللہ نے اپنی مہادت و بندگی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا

تھا۔ ہر زمانہ میں ہر قوم کے لئے جدا جدا شریعت نازل فرمائی گئی اور الگ الگ نبی آئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ اسی طرح اس امت محمدیہ کے لئے بھی ایک خاص شریعت بھیجی گئی۔ اب یہ زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے۔ آپ کی شریعت پر عمل کرنے کا ہے۔ آپ کے لئے ہونے تو انہیں احکام کو ماننے کا ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے کا ہے۔ پھر اسل وین ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ بجز اللہ تعالیٰ کے کبھی کسی دوسری چیز کی عبادت مقرر نہیں کی گئی اس لئے توحید وغیرہ میں جھگڑا کرنا کسی کو کسی حال زیر نہیں آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ جب توحید جیسی مکملی ہوئی چیز میں بھی تجتنب نکالی جائیں تو آپ کچھ پروا نہ کیجئے آپ جس سیدھی راہ پر قائم ہیں لوگوں کو اسی طرف بلائے رہے اور خواہ مخواہ کے جھگڑے نکالنے والوں کا معاملہ خدا کے سپرد کیجئے وہ خود ان کی تمام حرکات سے واقف ہے قیامت کے دن ان کے تمام اختلافات اور جھگڑوں کا مکمل فیصلہ کر دے گا۔

انسان کو معلوم ہونا چاہئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کے ذرہ ذرہ کا حال اللہ عزوجل کو معلوم ہے اور لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کا مکمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور یہی اعمال نامہ قیامت کے دن ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کو جزا سزا ملے گی۔ اور اتنی بے شمار چیزوں کا ٹھیک ٹھیک جاننا اور لکھ دینا اور اسی کے مطابق ہر ایک کا فیصلہ کرنا۔ ان میں سے کوئی بات اللہ کے ہاں مشکل نہیں جس میں کوئی تکلیف یا دقت اٹھانی پڑے۔ آخر میں شرک کا رد فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا فیروں کی مشرکین جو بندگی پرستش کرتے ہیں۔ یہ محض باپ دادوں کی کورانہ تقلید میں ایسا کرتے ہیں ورنہ کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں رکھتے۔ کسی عقیدہ یا عمل کی صداقت و حقانیت ثابت کرنے کے لئے دعویٰ ذرائع ہیں نقلی یا عقلی۔ نقلی یہ کہ خدا تعالیٰ اپنے نبی کی معرفت اپنے کلام میں کسی عقیدہ و عمل کا حکم دے دے۔ عقلی یہ کہ عقل اور فطرت سلیمہ اس کی حقانیت کی شہادت دے۔ لیکن غیر

اللہ کی پرستش کی اجازت تو کسی طرح ثابت نہیں۔ شرک فی العبادت کی اجازت نہ تو خدا نے اپنی کسی کتاب میں دینی نہ عقل سلیم اس کی شہادت دیتی ہے تو سب سے بڑا ظلم اور بے انصافی یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ ایسے ظالم اور بے انصاف لوگ خوب یاد رکھیں کہ ان کے باطل معبود مصیبت پڑنے پر کچھ کام نہ آئیں گے۔ نہ اور کوئی اس وقت مدد کر سکے گا۔

یہاں ان آیات سے ایک تعلیم تو یہی کہ نزاع و جدال کی ممانعت ہے مگر نزاع و جدال اور چیز ہے اور مناظرہ اور چیز ہے۔ مناظرہ کی ممانعت نہیں۔ یہاں اسلام کے خلاف مجاہدہ کرنے والوں کو ہمدردی تنبیہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو خوب جانتا ہے وہ اس کی سزا دے گا تاہم دوستی الی الحق اور تبلیغ اسلام کا کام برابر جاری رکھا جائے گا جیسا کہ وادع الی ربک میں ٹھہرایا گیا ہے۔

پھر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو اس کے وقت میں ایک خاص شریعت اور کتاب دی جس کا اتباع اس امت پر اس وقت تک درست تھا جب تک کوئی دوسری امت اور دوسری شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آگئی اور جب دوسری شریعت آگئی تو اتباع اس جدید شریعت کا کرنا ہے اگر اس جدید شریعت کا کوئی حکم پہلی شریعت کے خلاف ہے تو پہلے حکم کو منسوخ اور جدید حکم کو ناسخ سمجھا جائے گا۔ جدید صاحب شریعت سے کسی کو جہاد اور مفاہمت کی اجازت نہیں۔ موجودہ زمانہ میں جب کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل شریعت لے کر آگئے تو کسی سابق شریعت والے کو حق نہیں کہ آپ کی شریعت میں جدال و نزاع کرے۔ لہذا کسی نصرانی یا یہودی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہر شریعت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لہذا زمانہ اسلام میں بھی ہم شریعت موسویہ یا شریعت عیسویہ پر عمل کرتے رہیں تو مسلمانوں کو ہم سے اختلاف نہ کرنا چاہئے۔ تو یہ بات نہیں۔ سب تو پوری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ شرعاً محمدیہ کے قائم ہو جانے کے بعد کوئی اس شریعت کی مخالفت نہ کرے۔

ابھی مشرکین کی مذمت اور شرک کا مضمون اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَإِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِمْ آيَتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكْذِبُونَ

اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو کہ خوب واضح ہیں پڑھ کر ان کی جانیں ہل جائیں تو تم ان کافروں کے چہروں میں نہ سنا کا درد دیکھتے ہو قریب ہے کہ ان کی

يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَتُنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُنْتُمْ بَشِيرًا مِّنْ ذِكْرِ الْتَارِ

لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہتے کہ کیا میں تم کو اس (قرآن) سے بھی زیادہ ناگوار چیز بتا دوں۔ وہ دوزخ ہے

وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُبْسِ الْمَصِيرُ ۚ يَأْتِيهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ

اس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے۔ اور وہ بُرا ٹھکانا ہے۔ اے لوگو! ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے

فَأَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجِئُهُمْ

اُس کو کان لگا کر سنو۔ اس میں کوئی شے نہیں کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر مہدیت کرتے ہو وہ ایک کبھی کو پیدا کریں گے جسے گوسب کے سب بھی منع ہو جائیں۔

لَهُ وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۚ

اور اگر ان سے کبھی کچھ چھین لے جائے تو اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ایسا طالب بھی لچر اور ایسا مطلوب بھی لچر۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۚ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ

ان لوگوں نے اللہ کی جیسی تعظیم کرنی چاہئے مگر وہ نہ کی اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے

رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ

احکام پہنچانے والے اور (ہر طرح) آدمیوں میں سے جتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب بشعہ الاغرب دیکھنے والا ہے۔ وہ ان کی آمد اور گردش عاتوں کو خوب جانتا ہے۔

وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۚ

اور تمام کاموں کا حاکم اللہ ہی ہے۔

وَإِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكْذِبُونَ

الَّذِينَ كَفَرُوا جِن لَوگوں نے لکڑیا (کافر) الْمُنْكَرُ: غشی بِكَلَفَاتٍ قَرِيبَةٍ يَسْطُونَ: حملہ کریں بِالَّذِينَ ان پر

عَلَيْهِمْ ان پر آيَتُنَا ہماری آیتیں قُلْ فَرَادَى: اَفَاَنْتُمْ كُنْتُمْ بَشِيرًا کیا میں تمہیں بتا دوں؟ بَشِيرًا: بَشَرًا مِّنْ ذِكْرِ الْتَارِ: اَفَاَنْتُمْ كُنْتُمْ بَشِيرًا

وَعَدَهَا جِس کا وعدہ کیا اللَّهُ: اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا جِن لَوگوں نے لکڑیا وَيُبْسِ: اور بُرا الْمَصِيرُ: ٹھکانا يَأْتِيهَا النَّاسُ: آتے ہیں اُسے لوگوں

ضَرْبَ مَثَلٍ: مَثَلِ ایک مثال فَأَسْتَمِعُوا جِس تم سنو لَهُ اس کو إِنَّ يَكُ: لَئِنْ يَكُ الَّذِينَ وہ جنہیں تَدْعُونَ: تم پکارتے ہو

مِنْ دُونِ اللَّهِ کے سوا لَن يَخْلُقُوا ہرگز نہ پیدا کریں گے ذُبَابًا ایک مثال وَلَوْ عَرَا: الْجَمْعُ: جمع ہو جائیں لَهُ اس کیلئے وَلَئِنْ اَعَاكَ

يَسْأَلُهُمْ اِنْ سَأَلْتَهُمْ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ
اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ
اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ
اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ
اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ
اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ
اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ
اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ
اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ
اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ	اَلَا يَتَذَكَّرُونَ

آگے بت پرستوں کی جہالت و حماقت ظاہر کرنے کے لئے اور توحید کے مقابلہ میں شرک کی برائی و قباحت جتلانے کے لئے ایک مثال بیان کی جاتی ہے جسے کان لگا کر غور سے سنئے اور سمجھنے کی تاکید کی جاتی ہے تاکہ ایسی رکیز اور ذلیل حرکت سے مشرکین باز رہیں۔ بتوں کی بے بسی اور بے کسی اس طرح سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ عزوجل نے اس ساری کائنات کو عیب شان سے بنا کھڑا کیا لیکن ان بتوں کو تو ایک کمی جو بہت ہی ادنیٰ اور حقیر جانور ہے وہ بھی بتائی نہیں آتی۔ یہ اکیلے اکیلے تو کیا اگر سب مل کر سر جوڑ کر بھی بیٹھ جائیں تب بھی ان میں اتنی قدرت نہیں کہ ایک کمی کو پیدا کر دیں۔ اور پیدا کرنا تو درکنار یہ تو ایسے بے بس اور بے کس ہیں کہ جو مثالی ان بتوں پر چڑھائی جاتی ہے اس میں سے کھیاں اپنی خوراک لے کر اور ان سے چھین کر جب اڑ جاتی ہیں یا بیٹھ کر حرے سے کھا جاتی ہیں تو ان میں اتنی طاقت نہیں کہ انہیں کھانے سے منع کر دیں یا جو کچھ وہ افھا کر لے جا رہی ہیں ان سے چھین لیں۔ تو ایسے مجبور اور بے بس اور بے کس بتوں کو خالق السموات والارض کے ساتھ معبودت اور خدائی کی کرسی پر بٹھا دینا کس قدر بے حیائی و حماقت اور شرمناک گستاخی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کبھی بھی کمزور۔ کبھی سے زیادہ ان کے بت عاجز اور کمزور اور بتوں سے بڑھ کر ان کا پوجنے والا کمزور ہے۔ جس نے ایسی حقیر اور کمزور چیز کو اپنا معبود اور حاجت روا بنالیا۔

تفسیر و تفریع:- مشرکین کی مذمت اور دشرک کا مضمون گزشتہ سے بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب آگے منکرین اسلام اور اہل حق سے متاد کہنے والوں کی ایک حالت بیان کی جاتی ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ اہل عناد باطل پرست جاہل آدمیوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب ان کی جہالت پر ان کو متنبہ کیا جائے تو چونکہ ان کے پاس اپنے عقیدہ و عمل کا ثبوت پیش کرنے کے لئے کوئی دلیل نہیں ہوتی اس لئے جہالت پر اتر آتے ہیں اور اہل حق سے سب و شتم اور ہاتھ پائی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی حالت مشرکین مکہ کی بھی تھی کہ جب ان کے سامنے قرآنی آیات تلاوت کی جاتیں جن میں توحید وغیرہ کا بیان ہوتا تو ان کی تیوریوں پر مل پڑ جاتے اور چہرہ کا حلیہ بگڑنا شروع ہو جاتا۔ حتیٰ کہ شدت غیض و غضب سے پاگل ہو کر چاہنے کے آیات سنانے والے پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ کفار مکہ بعض اوقات ایسا کر بھی گزرتے۔

مشرکین کی تنبیہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ جو قرآن کی آیات سننے سے تمہیں کوفت اور ملن ہو رہی ہے تو اس سے کہیں بڑھ کر کوفت اور ملن ایک اور چیز سے تم کو ہوگی جس پر کسی طرح صبر ہی نہ کر سکو گے اور وہ سخت بری اور ناگوار چیز دوزخ کی آگ ہے جس کا وعدہ کافروں سے کیا جا چکا ہے۔ اب دونوں کا موازنہ کر کے فیصلہ کر لو کہ کونسا تلخ گھونٹ چنانچہ تم کو نسبتاً آسان ہوگا۔

اگر عقل سے سمجھتے تو ایسی گستاخی کیوں کرتے۔ کیا اللہ کی شان رفیع اور قدر و منزلت اتنی ہے کہ ایسی کمزور چیزوں کو اس کا ہمسریا دیا جائے؟

یہ تو حید کی تحقیق تھی آگے رسالت کے متعلق کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے رسالت کے لئے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ فرشتوں میں سے جن فرشتوں کو چاہے احکامِ الہیہ فیوں کے پاس پہنچانے والے مقرر کر دیتا ہے اور اسی طرح انسانوں میں سے جس کو چاہے احکام پہنچانے کے لئے مقرر کر دیتا ہے یعنی رسالت کا مدار انتخاب خداوندی پر ہے رہا یہ کہ انتخاب کسی ایک خاص کے ساتھ کیوں واقع ہوا تو اس کا ایک جواب تو ان اللہ سمیع بصیر کہہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں جس کو خدا اس منصب کے لئے انتخاب فرماتا ہے ان کی تمام باتوں کو اور ان کے ماضی و مستقبل کے تمام احوال کو دیکھتا ہے اس لئے وہی حق رکھتا ہے کہ جس کے احوال و استعداد پر نظر کر کے منصب رسالت پر فائز کرنا چاہے فائز کر دے اور دوسرا جواب والی اللہ ترجیع الامور یعنی تمام کاموں کا مدار اللہ ہی پر ہے فرما کر دیا گیا یعنی وہ مالک مستقل بالذات اور فاعل مختار ہے اس کے ارادہ کے لئے کسی مرجع کی ضرورت نہیں پس سبب حقیقی ارادۂ خداوندی ہے جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے۔

یہاں کفر و شرک کی مذمت کے ساتھ کفر لاپرواہی کے جاہلانہ سلوک کا اظہار فرمایا گیا کہ ان کو کلمہ حق سننا بھی گوارا نہیں۔ ساتھ ہی مشرکوں کے عقیدہ کو باطل کرنے کے لئے بتوں کی انتہائی کمزوری، بے بسی اور لا چاری ظاہر کر کے بت پرستی کا استیصال فرمایا گیا اور ساتھ ہی معیار الوہیت لغوی عزیز فرما کر بتلایا گیا کہ مستحق الوہیت وہ ذات ہے جو قادر اور غالب ہو اور چونکہ کمال قدرت اور غلبہ کمال سوائے خداوند قدوس کے کسی میں نہیں اس لئے خدا کے سوا کوئی معبود ہونے کا سزاوار بھی نہیں۔

یہاں سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ نبوت و رسالت کبھی نہیں محض وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت کے تاج سے سرفراز فرماتا ہے چونکہ یہاں آیت میں صرف انسانوں اور فرشتوں کی پیامبری کا تذکرہ ہے جنات کا کوئی ذکر نہیں اس لئے بعض مفسرین نے یہاں سے نکالا ہے کہ جنات نبی نہیں ہوئے نہ اپنی قوم کی اصلاح کے لئے نہ دوسروں کی ہدایت کے لئے۔

اب یہاں تک آیات میں اہل کتاب کفار و مشرکین کے عقائد و اعمال کا رد و بطلان خوب طرح واضح کر دیا تو اب خاتمہ پر روئے سخن مسلمانوں کی طرف فرمایا گیا اور امت اسلامیہ کی برتری ظاہر فرماتے ہوئے کچھ ہدایات دی گئیں جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اور اسی پر سورت کو ختم فرمایا گیا ہے۔

دعا کیجئے

قرآن پاک کی جو آیات ہمارے پڑھنے اور سننے میں آئیں ان سے :- ایمان و یقین میں زیادتی ہو اور ان پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی ہم کو توفیق نصیب ہو۔ یا اللہ! تو حید حقیقی کی دولت ہم کو اس زندگی میں نصیب فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات و احکامات ہم تک پہنچیں ان کا اتباع و فرمانبرداری ہمیں نصیب فرما ظاہر او باطن۔ آمین۔

وَالْخَيْرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

اے ایمان والو تم رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور نیک کام کیا کرو امید ہے کہ تم قلاع پاؤ گے

الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ

دین میں کسی قسم کی غلی نہیں کی۔ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو۔ اُس (اللہ) نے تمہارا لقب مسلم رکھا ہے

وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ

(نزدل قرآن سے) پہلے بھی اور اس (قرآن) میں بھی تاکہ تمہارے لئے رسول گواہ ہو۔

فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

سو تم لوگ نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیجئے رہو اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ وہ تمہارا کارساز ہے سو کیا اچھا کارساز ہے اور کیا اچھا مددگار ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ لَاسْتَفْتِيكُمْ فِي الْأُمُورِ الَّتِي تَحْتَجُّونَهَا مِنَ اللَّهِ وَتَحْتَجُّونَهَا مِنَ النَّاسِ ۚ

اے ایمان والو! اگر تم لوگ تمہارے آپس میں ایک دوسرے سے استفتا کرتے تو میں تمہاری طرف سے استفتا کرتی۔

وَلَا تَحِبُّوا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحَلٌ أَلِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَفْئِدَتُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحَلٌ أَلِيمٌ ۚ

اور تم نہ چاہو کہ تمہارے دل اور جانوں پر ایسا مقام ہو جس سے تمہاری نفسیں اور جانیں افسوس کا شکار ہوں۔

وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَفْئِدَتُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحَلٌ أَلِيمٌ ۚ

اور جو لوگ تمہاری دلچسپی اور جانوں کو افسوس کا شکار کرتے ہیں، ان سے تمہاری دلچسپی اور جانوں کو افسوس کا شکار نہ ہونا چاہئے۔

وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَفْئِدَتُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحَلٌ أَلِيمٌ ۚ

اور جو لوگ تمہاری دلچسپی اور جانوں کو افسوس کا شکار کرتے ہیں، ان سے تمہاری دلچسپی اور جانوں کو افسوس کا شکار نہ ہونا چاہئے۔

وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَفْئِدَتُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحَلٌ أَلِيمٌ ۚ

اور جو لوگ تمہاری دلچسپی اور جانوں کو افسوس کا شکار کرتے ہیں، ان سے تمہاری دلچسپی اور جانوں کو افسوس کا شکار نہ ہونا چاہئے۔

وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَفْئِدَتُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحَلٌ أَلِيمٌ ۚ

اور جو لوگ تمہاری دلچسپی اور جانوں کو افسوس کا شکار کرتے ہیں، ان سے تمہاری دلچسپی اور جانوں کو افسوس کا شکار نہ ہونا چاہئے۔

وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَفْئِدَتُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحَلٌ أَلِيمٌ ۚ

اور جو لوگ تمہاری دلچسپی اور جانوں کو افسوس کا شکار کرتے ہیں، ان سے تمہاری دلچسپی اور جانوں کو افسوس کا شکار نہ ہونا چاہئے۔

تفسیر و تشریح۔ یہ اس سورت کی آخری آیات ہیں۔ گزشتہ آیات میں اس سورۃ میں ایمان و اسلام کے بڑے اور خصوصی اصول یعنی توحید و رسالت کا اثبات۔ قیامت و حشر و نشر کا واقع ہونا اس زندگی کے اعمال کے مطابق آخرت میں جزا و سزا کا ملنا۔ پھر ہر ایک کے متعلق منکرین کے شبہات و محالات کا جواب نہ کہ وہ چونکا تو اب خاتمہ پر اہل ایمان سے خطاب ہوتا ہے اور شریعت اسلامیہ

کی برتری ظاہر فرما کر اہل اسلام کو ضروری ہدایات و تعلیم دی جاتی ہے۔ اس امت کے فرائض یا دوائے جاتے ہیں اور اخیر میں اہل ایمان کو ذات باری تعالیٰ پر بھروسہ کرنے اور اس کی نصرت و اعانت طلب کرنے کی ترغیب و تعلیم دے کر سورت کو ختم فرمایا گیا ہے۔ گزشتہ آیات سے جو مضمون بیان ہوتا آ رہا تھا اس کا لب لباب اور خلاصہ یہی تھا کہ اللہ عز و جل سے بڑھ کر انسان کا مرنی اور

ہادی کون ہو سکتا ہے؟ اسی کی ذات کو کمال علم۔ کمال قوت اور کمال قدرت حاصل ہے اس لئے اس کی ذات کو پہچاننے اس پر ایمان لانے۔ اور دل و جان سے اسی کی طرف جھکنے کی ہدایت فرمائی گئی تھی اور مکررین و شریکین کو تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر وہ سرکشی اور شرک و کفر پر قائم رہے تو اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے اور دائمی عذاب سے واسطہ پڑے گا جس سے چھکارے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ شرکین کے عقائد و اعمال کا اچھی طرح رد و بطلان فرما کر اب اخیر میں مومنین کو مخاطب فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ تم اکیلے اپنے رب کی بندگی پر لگے رہو۔ اسی کے آگے جھکو۔ اسی کے آگے پیشانی ٹکیو اور اسی کے لئے دوسرے بھلائی کے کام کرو تا کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں فلاح نصیب ہو۔ تو قبول اسلام کے بعد یہاں سب سے پہلے نماز اور پھر دوسری عبادتیں اور پھر اور نیکیاں کرنے کا حکم دیا گیا اور اس پر وعدہ دین و دنیا کی بھلائی کا فرمایا گیا۔ اور چونکہ فلاحوں بغیر کسی تشریح اور قید کے فرمایا گیا ہے اسلئے مفسرین نے اس سے دنیا و آخرت دونوں جہان کی بھلائی اور فلاح مراد لیا ہے۔ آگے ہدایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے احکام بجالانے اور دین کے کاموں میں سستی اور بے دلی کو دخل نہ دو بلکہ ہر کام اللہ کا کام سمجھ کر پوری مستحضری و توجہ اور احتضار قلب اور اخلاص نیت کے ساتھ ہو۔

یہاں آیت میں جاہلوں کا لفظ آیا ہے جس کے لفظی معنی ہیں کوشش کرو تو بعض مفسرین نے اس سے جہاد یعنی اعدائے اسلام سے جنگ کرنا اور ان کے مقابلہ میں تلوار اٹھانا مراد لئے ہیں لیکن بعض مفسرین نے اس کو عام معنی میں لیا ہے اس طرح مجاہدہ میں ہر قسم کی زبانی، لکھی، مالی، بدنی کوشش شامل ہے گویا مجاہدہ نفس، مجاہدہ قلب، مجاہدہ روح سب اس میں شامل ہیں اس طرح جہاد کی تمام قسمیں یعنی کفار سے جہاد، نفس سے جہاد، شیطان سے جہاد، باغیوں سے جہاد، ظالموں سے جہاد، بے دینوں سے

جہاد۔ وغیرہ وغیرہ سب اس حکم میں شامل ہیں کہ اللہ کے دین کے لئے اور اللہ کے احکام بجالانے کے لئے اپنی جان و مال سب کچھ لگا دو اور کیوں لگا دو اس کی وجہ اور سبب بھی ہو اجب حکم فرما کر بتلایا دی یعنی اللہ نے تم کو پسند کیا اور متاثر فرمایا تو جس کو کوئی خاص ترجیح دی جاتی ہے وہ خدمت کے لئے زیادہ دوتا ہے۔

ہوا جب حکم کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے اور افضل بضروریہ اور تمام شریعتوں سے مکمل شریعت عنایت کی۔ اور تمام دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانے کے لئے اس قوم کو چھانٹ لیا اور سب امتوں پر فضیلت بخشی تو گویا اللہ عز و جل کی بڑی عنایت ہے کہ اس نے دنیا بھر کے لوگوں میں اپنے کام کے لئے امت محمدیہ کو انتخاب کیا۔ یہاں اسلام کے لئے نشئے والا امتیاز یا نشان ہے۔

آگے بتلایا جاتا ہے کہ جو دین اور طریق کار ایمان والوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے وہ بالکل آسان ہے۔ دین میں کوئی ایسی مشکل نہیں رکھی کہ جس کا اٹھانا دشمن ہو۔ احکام میں ہر طرح رخصتوں اور سہولتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ پھر طریقہ اور دین بھی کوئی اجنبی نہیں ہے۔ وہی طریقہ ہے جو تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں رائج کیا۔ اس طریقہ پر چلنے والوں کا نام انہوں نے اللہ کے حکم سے مسلم رکھا اور یہی نام تمہارے لئے قرآن مجید نے بھی برقرار رکھا ہے اس لئے یہی وہ قدیم دین ہے جس پر تمہیں چلنا ہے۔ مسلم جس کے لفظی معنی ہیں حکم بردار اور وفا شعار یہ اس امت کا نام رکھا گیا۔ گو اور امتیں بھی مسلم تھیں مگر لقب یہ اسی امت کا ٹھہرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہیں اس لئے ساری امت کے باپ ہوئے اسی لئے حلت ابھکم ابراہیم فرمایا گیا۔ کہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو۔ تو اللہ عز و جل

بمعنی گواہ لئے ہیں انہوں نے یہ تفسیر کی کہ یہ افضل الشرف جو اس امت کو عطا ہوا اس لئے دیا گیا کہ اس امت کو ایک بڑے عظیم الشان مقدمہ میں بطور معزز گواہ کے کھڑا ہونا ہے۔

یا ایہا اللہین امنوا کا خطاب جو اد پر شروع ہوا تھا وہ اس پر ختم ہوتا ہے کہ دیکھو انعام الہی کی قدر کرو۔ اپنے نام و لقب فضل و شرف کی لاج رکھو اور سمجھو کہ تم بہت بڑے اور خاص کام کے لئے کھڑے کئے گئے ہو۔ ذرا بھی قدم چادہ حق سے ادھر ادھر نہ ہو۔ مولائے کریم کے فضل و رحمت پر اعتدال رکھو۔ تمام کمزور سہارے چھوڑ دو۔ تمہاری کو اپنا مولا اور مالک سمجھو اس سے اچھا مالک اور مددگار اور کون ملے گا۔

خلاصہ یہ کہ ان آیات میں اہل اسلام کو اعلیٰ خیر کی ترغیب اور دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جم جانے اور قائم رہنے کی تاکید فرمائی جاتی ہے جو نجات اور فلاح کا ذریعہ ہیں اور اعلیٰ خیر میں تمام عبادات تمام خیرات و صدقات اور مکارم اخلاق اور عبادتیں سب داخل ہیں۔ یہاں ایمان کے بعد رکوع و سجود کا حکم دینے سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ نماز کے خصوصی ارکان ہیں تو ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم دینے سے نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ جو اعمال خیر میں ایک بہترین عمل خیر ہے اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ دین اسلام بہت آسان دین ہے۔ اس پر عمل کرنا کسی حال میں مشکل اور دشوار نہیں لہذا اہل اسلام اور اہل ایمان کو چاہئے کہ دن رات سرگرم عبادت رہیں اور ملت ابراہیمی پر قائم و دائم رہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہیں تاکہ مولائے برحق کی حمایت اور نصرت ان کے ساتھ رہے۔

اب یہاں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس امت کو کیا شرف اور کیا فضل عطا ہوا؟ اور کیا اس کے فرائض بتائے گئے؟ اور کس امر کی اس کو تعلیم و ہدایت دی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ اس

نے اس امت مسلمہ کو جو یہ شرف و انتخاب اور پسندیدگی عطا فرمایا اور آسان دین دیا یہ اس لئے کہ اس امت سے اس دنیا میں ایک بہت اہم کام لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس امت کے پاس قرآن بھیجا اور فرمایا کہ تم اسلام کے طبردار ہو تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پر عمل کرنا سیکھو اور اس کے بعد اپنا طریقہ دنیا بھر کے لوگوں کو سکھا دو اور اس پر چلنے کا راستہ بتا دو۔ یہ امت مسلمہ دنیا میں ہدایت کرنے والی آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد کوئی اور ہدایت کرنے والی امت پیدا نہ ہوگی اس لئے کہ اس امت کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ قرآن کے بعد وحی کے ذریعہ کوئی اور کتاب نازل کی جائے گی پس ظاہر ہے کہ اللہ کی بہترین مخلوق یعنی انسان کی ہدایت کا کام اس امت مسلمہ ہی کو سنبھالنا پڑے گا۔

یہاں آیت میں لفظ شہید آور شہداء کا آیا ہے جس کے ایک معنی شہداء کے ہیں اور اسی بنا پر مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے جو اد پر بیان ہوئی بعض مفسرین نے شہید اور شہداء کو بمعنی گواہ لیا ہے۔ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکار کریں گی کہ پیغمبروں نے ہم کو تبلیغ نہیں کی اور پیغمبروں سے حق تعالیٰ گواہ طلب فرمائیں گے تو پیغمبر الہی امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش فرمائیں گے۔ یہ امت گواہی دے کہ بے شک پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کر کے خدا کی حجت قائم کر دی تھی جب سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا تو امت محمدیہ جواب دے گی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع کی جس کی صداقت پر خدا کی کتاب قرآن کریم گواہ ہے۔ چنانچہ یہ گواہی قبول کی جائے گی اور کفار کو طرہ و مجرم ٹھہرایا جائے گا تو جن مفسرین نے شہید و شہداء

خطاب کے صحیح اور سچے مخاطب حضرات صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین اور سلف صالحین ہی تھے جنہوں نے اس شرف و فضل کا حق ادا فرمایا ایک اس چودہویں صدی کے ہم بھی مسلمان ہیں کہ کیا خوب اپنے نام، لقب، فضل و شرف کی لاج رکھی کہ سن جیٹ القوم نہ صرف فرائض و عبادات اور اہم احکام الہیہ اور شرائع اسلامیہ کو ”ملائین“ کہہ کر اکثریت نے حرم موڑا۔ اور جملہ عمرات شرعیہ مثل سود، شراب، جوار، زنا، فسق و فجور، تاج گانا، بے پردگی، بے حیائی، قہیڑ، بیٹنا، بایکسکوپ اسکولواتات زندگی اور ترقی کا زینہ ٹھہرایا۔ اور کچھ منافقین نے تو حد کردی اور قرآن کریم ہی کو پرانی اور فرسودہ کتاب بتایا۔ استغفر اللہ۔

اس کے علاوہ ایک ہزار سال پہلے کے سلف صالحین اور مومنین صادقین، سرفروش مجاہدین کو گویا اندوختی قرار دیا۔ یہ داستان تو خون کے آنسو لانے والی بہت طویل ہے۔ (یہاں یہ واضح کر دینا بھی

ضروری ہے کہ یہ درس اب سے تقریباً ۱۹ سال پہلے کا تحریر کیا ہوا ہے) افسوس صد افسوس ہماری مثال تو اس فوجی سپاہی کی ہی ہے کہ جس کے ذمہ ملک اور قوم کی حفاظت و نگرانی سونپی گئی تھی مگر وہ اپنے فرائض اور ذیوئی کو تو بالکل بھول گیا اور غفلت کی نیند پڑ کر سو گیا۔ اس کی بلا سے ملک اور قوم پر جو بھی گزرے۔ مگر کچھ لیجئے کہ ایسے غافل سپاہی کی گرفت اور پکڑ حاکم اور بادشاہ وقت کے ہاں کس طرح ہوگی اور کس درجہ کا وہ مجرم گردانا جائے گا اور کس سزا کا وہ مستحق ٹھہرایا جائے گا؟

اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اسلام جیسی نعمت کی قدر اور حکمرانوں کی توفیق عطا فرمائیں۔

الحمد للہ کہ اس درس پر سورہ حج کا بیان ختم ہو گیا۔ اور اس طرح حق تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے آج ستر ہوں پارہ بھی ختم ہوا۔

دعا کیجئے: اے اللہ! آپ نے تو ہم کو امت مسلمہ میں پیدا فرما کر ہم پر بڑا احسان اور انعام فرمایا۔ ہم کو قرآن جیسی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اور شریعت اسلامیہ جیسی شریعت عطا فرمائی۔ مگر ہم نے ان انعامات کی خاطر خواہ قدر نہ کی۔ اے اللہ! ہماری گزشتہ تقصیرات کو اپنی رحمت سے معاف فرمادے اور آئندہ کے لئے ہم کو عزم و ہمت عطا فرمادے کہ ہم نمازوں کے قائم کرنے والے ہوں اور آپ کی بندگی و عبادت کے بجا لانے والے ہوں۔ اے اللہ! ہم سے وہ اعمال کرا لیجئے جن کا مطالبہ ہمارا لقب ”مسلم“ کرتا ہے۔ اور اے اللہ! ہم سے دین کی وہ خدمت لے لیجئے جس کا مطالبہ قرآن پاک کرتا ہے۔ اے اللہ! آپ ہی ہمارے مولا ہیں آپ ہی ہمارے حافظ و ناصر ہیں۔ اے اللہ! اس امت مسلمہ پر رحم فرما اور اس کو اپنے نام و لقب کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ! اس ملک میں اسلام کو فروغ و برتری عطا فرما۔ اور اس ملک کو صحیح معنی میں اسلامی ملک بنادے۔ منافقین اسلام اور منافقین کی گردن توڑ دے۔ ان کے عزائم ناکام فرمادے اور ان کی فتنہ پروازیوں کا خاتمہ فرمادے۔ اے اللہ! آپ ہی ہمارے حقیقی کارساز اور مددگار ہیں۔ آپ ہی کی اعانت اور نصرت سے ہماری دین و دنیا درست رہ سکتی ہے۔ یا اللہ! اب ہماری غفلتوں کو دور فرمادے اور ہم کو اپنا سچا بندہ بنالے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی ہونا نصیب فرمادے۔ اور آپ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین۔

وَأَجِزْ دَعْوَانَا إِنَّ الْخَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱۱۸ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۱۹

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۱۸ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝۱۱۹

یقیناً ان مسلمانوں نے فلاح پائی۔ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (۱۱۸) | الْمُؤْمِنُونَ مومن | الَّذِينَ ہور | قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (۱۱۹) | فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (۱۱۸) | خَاشِعُونَ خشوع (۱۱۹) |

اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس کے برحق ہونے پر تمہارا اہناد وجود اور یہ پورا نظام عالم گواہ ہے۔ اللہ کی عبادت کے لئے ضروری ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے اور یہ معرفت اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر جو دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں ہر عقلمند اور ذی ہوش حاصل کر سکتا ہے۔ پھر انبیائے سابقین اور ان کی امتوں کے قصے ذکر فرمائے گئے ہیں۔ جن سے کئی باتیں متانی مقصود ہیں ایک یہ کہ آج دعوت نبوی پر جو شبہات و اعتراضات کئے جا رہے ہیں یہ باتیں پہلے بھی انبیاء پر جہلا کر چکے ہیں اور اسی طرح کے اعتراضات ان امتوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں پر کئے تھے۔ دوسرے یہ کہ توحید و آخرت کی تعلیم ایسی نہیں کہ جو بالکل نئی ہو اور جو دنیا نے بھی سنی نہ ہو۔ یہ کوئی نئی تعلیم نہیں۔ ہر زمانہ میں یہ صدائے حق اٹھتی رہی ہے۔ تیسرے یہ کہ حق کا انکار کر کے باطل پر اصرار کرنے والے اور انبیاء کی تکذیب پر جیسے رہنے کا انجام آخر کار جانی و ہلاکت ہوتا ہے۔ چوتھے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اول دین اسلام اس وقت سے دین الہی ہے جب سے انسان کے قدم زمین پر پڑے ہیں۔ پھر انبیاء کے تذکروں کے بعد بتایا گیا ہے کہ دنیاوی خوشحالی مال و دولت۔ قوت اور اقتدار وغیرہ وہ چیزیں نہیں جو کسی شخص یا گروہ کے راہ راست پر ہونے کی یقینی علامت ہو اور اس بات کی دلیل قرار دی جائیں کہ خدا اس پر مہربان ہے اور اس کا رویہ خدا کو پسندیدہ ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس کسی کا غریب اور خستہ حال ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ خدا اس سے اور اس کے رویہ سے ناراض ہے۔ اصل چیز جس پر خدا کے ہاں محبوب یا مفضوب ہونے کا مدار ہے وہ ایمان۔

تفسیر و تشریح۔ الحمد للہ اٹھارہویں پارہ کی ابتداء سے سورۃ المؤمنون کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس درس میں صرف دو ابتدائی آیات کی تشریح کی گئی ہے۔ پہلے سورۃ کا مقام، نزول، وجہ تسمیہ، موضوع و مباحث، تعداد آیات، رکوعات، کلمات و حروف بیان کئے جاتے ہیں۔ مؤمنون ایمان والوں کو کہتے ہیں چونکہ یہ لفظ اس سورۃ کی پہلی ہی آیت میں آیا ہے اور اس سورۃ میں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کے اطوار و عادات بتلائے گئے ہیں اس لئے اس سورۃ کا نام المؤمنون ہے۔ یہ سورۃ بھی مکی ہے اور مکی دور کے متوسط زمانہ میں اس کا نزول روایت کیا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی ۲۳ ویں سورۃ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شمار ۶۲ لکھا ہے یعنی ۶۳ سورتیں مکہ معظمہ میں اس سورت سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۲۶ سورتیں اس کے بعد مکہ میں نازل ہوئیں اور پھر ۲۳ سورتیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورۃ میں ۱۱۸ آیات اور ۶ رکوعات اور ۷۰۷ کلمات اور ۳۵۳۸ حروف ہوئے ہیں۔

اس سورۃ کی ابتداء میں مؤمنین کی چند صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ و رسول پر ایمان لانے والوں میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش اور دوسرے آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جس سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ توحید اور معرفت الہی کی جس حقیقت کو تسلیم کرنے کا سبق محمد رسول اللہ صلی

در اصل کامیاب و باہر او ہیں۔ اس دعوت حق کو انہوں نے خسارہ کا سودا نہیں کیا ہے بلکہ وہ چیز پائی ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں ان کو پائیدار خوشحال اور کامیابی سے دستدار کرے گی۔ تو یہاں فلاح کی پہلی شرط مومن ہونا بیان کی گئی اب آگے ان مومنین کی شان کیا ہے اور ان کی صفات کیا ہیں یہ بیان فرمائی گئی ہے۔ سب سے اول اور سب سے بڑی اور سب سے اہم صفت بیان فرمائی گئی۔

المؤمن هم في صلاتهم خاشعون۔ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے یعنی انتہائی فلاح اور اعلیٰ کامیابی انہیں مومنین کو حاصل ہوگی جو خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ خشوع کے معنی ہیں کسی کے سامنے خوف و ہیبت کے ساتھ ساکن اور پست ہونا۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں خشوع کو قلب کی صفت بتلائی ہے تو معلوم ہوا کہ اصل خشوع قلب کا ہے اور اعضائے بدن کا خشوع اس کے تابع ہے۔ جب نماز میں قلب خاشع و خائف ساکن اور پست ہوگا تو خیالات ادھر ادھر بھٹکتے نہیں پھریں گے۔ ایک ہی مقصود پر جم جائیں گے پھر خوف و ہیبت اور سکون اور خضوع کے آثار بدن پر بھی ظاہر ہوں گے مثلاً نگاہ پست رکھنا۔ اوپ سے دست بستہ کھڑا ہونا۔ ادھر ادھر نہ تکاننا۔ کپڑے یا داڑھی وغیرہ سے نہ کیلنا وغیرہ اسی قسم کے افعال و احوال لوازم خشوع میں سے ہیں۔ فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا نماز بدوں خشوع کے صحیح و مقبول ہوتی ہے یا نہیں۔ حضرت تھانویؒ نے اس جگہ یہ تحقیق لکھی ہے اور فرماتے ہیں ”خشوع کی حقیقت ہے سکون یعنی قلب کا بھی کہ خیالات غیر کو قلب میں بالقصد حاضر نہ کرے اور جوارح کا بھی کہ عبت حرکتیں نہ کرے اور اس کی فرضیت میں کلام ہے مگر حق یہ ہے کہ صحت صلوٰۃ کا تو موقوف علیہ نہیں۔ اور اس مرتبہ میں فرض نہیں۔ اور قبول صلوٰۃ کا موقوف علیہ ہے اور اس مرتبہ میں فرض ہے۔“

بہر حال یہاں فلاح پانے والے مومنین کی سب سے اول اور

خدا پرستی اور تقویٰ و راست بازی ہے۔ پھر بتلایا کہ جو اللہ اور رسول اور موت کے بعد زندگی۔ حساب کتاب۔ جنت و دوزخ، جزا و سزا پر ایمان نہ لائے گا وہ مرنے کے بعد آخرت میں بہت بچھڑائے گا۔ آخر میں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس کو بیکار اور فضول باتوں میں نہ گنونا چاہئے۔ قرآن مجید کی باتوں کو سمجھان کر ان پر عمل کرنا چاہئے اور اللہ عزوجل سے مغفرت و رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہئے۔ یہ ہے خلاصہ اس پوری سورت کا جس کی تفصیلات انشاء اللہ اگلے دروس میں آئیں گی۔

اس سورۃ کی ابتدا مقلد المصلح المؤمنون کے جملہ سے فرمائی گئی ہے یعنی یقیناً فلاح پائی یا کامیاب ہوئے ایمان والے۔ جس ماحول اور وقت میں اس سورۃ کا نزول ہوا ہے اور یہ کلام فرمایا جا رہا ہے اس کو ذہن نشین رکھئے۔ اس وقت ایک طرف دعوت اسلام اور ایمان کے مخالف سرداران کہ تھے جن کی تجارتیں چمک رہی تھیں جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی جن کو اس وقت کے لحاظ سے دنیوی خوشحالی کے سارے لوازمات میسر تھے اور دوسری طرف اسلام کے پیروکار تھے جن میں سے اکثر تو پہلے ہی غریب اور خستہ حال تھے اور بعض جو اچھے کھاتے پیچے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے یا اپنے کاروبار میں پہلے کامیاب تھے ان کو بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اب قوم کی مخالفت اور دشمنی اور مقاطعہ نے بد حال کر دیا تھا۔ اس صورت حال میں یہ کلام فرمایا گیا مقلد المصلح المؤمنون۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے۔ فلاح عربی میں بڑے ہی وسیع معنی میں آتا ہے۔ دنیا و آخرت کی ساری ہی خوبیوں کا جامع ہے۔ یہ لفظ خسران کی ضد ہے جو ٹوٹے اور گھٹائے اور نامرادی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو جس ماحول میں یہ کلام فرمایا گیا اس سے کفار و مشرکین کے حق میں تو مطلب نکلا کہ تمہارا معیار فلاح غلط ہے۔ تم اپنی جس عارضی اور محدود خوشحالی کو فلاح سمجھ رہے ہیں وہ فلاح نہیں خسران ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جو تم کا کام و نامراد سمجھ رہے ہو وہ

پہلی صفت خشوع اور خضوع سے نمازیں پڑھنا بیان فرمائی گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا حق تعالیٰ کے ہاں کیا درجہ ہے اور ایمان کے بعد اعمال میں کس قدر بہتم بالشان چیز ہے۔ اور کون سی نماز حق تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ قرآن پاک میں خدائے تعالیٰ نے جانبِ اخصیہ کی ہیں بعض جگہ پیار کے الفاظ میں خطاب فرمایا ہے۔ بعض جگہ رغبت اور شوق دلانے کا طریقہ اختیار کیا ہے بعض جگہ بندوں کو ڈرانے دھمکانے کی باتیں کہیں ہیں لیکن کلامِ الہی میں ۷۰ جگہ صرف یہی نصیحت ہے کہ نماز قائم کرو۔ یہ تو قرآن کی تاکید ہی اب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات اس سلسلہ میں سن لیجئے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا ہے اور سب سے پہلے اعمال میں سے نماز ہی پیش کی جاتی ہے اور سب سے پہلے قیامت میں نماز ہی کا حساب ہوگا اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلوں سے اسے پورا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اسی طرح روزوں کا حساب کیا جائے گا اور فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل روزوں سے پوری کی جائے گی پھر زکوٰۃ کا حساب اسی طریقہ پر ہوگا۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر ٹیکوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا سب سے اول اس کو نماز سکھائی جاتی، ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح

کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے۔ کھڑا بھی پڑھے، وقار سے ہو پھر اسی طرح رکوع مجہد بھی اچھی طرح سے اطمینان سے پڑھے۔ غرض ہر چیز کو نہایت اچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو عادی بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ شلہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے۔ وقت کو بھی ٹال دے۔ وضو بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بدعادی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ اب یہاں ہم اپنی حالت پر غور کر لیں کہ اول تو اس زمانہ میں کتنے فیصدی مسلمان نمازی ہیں پھر ان میں سے کتنے فیصدی جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ پھر ان میں سے کتنے فیصدی وہ خوش نصیب ہیں جو خشوع و خضوع و آداب شرائط کے ساتھ اللہ کی اس اہم ترین عبادت کو ادا کرتے ہیں جو ان کے لئے دعا کرتی ہے اللہم اجعلنا منهم۔

ایک حدیث میں جس کو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب کر لی جائے گی وہ خشوع ہے۔ یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ وقت ہمیں نہ دکھائے۔ یہ تو ایک صفت بیان ہوئی بقیہ صفات اگلی آیات میں بتلائی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ پاک ہماری نمازوں کو دین و دنیا کی صلاح و فلاح کا ذریعہ بنادیں۔ اور جو اس فرض سے غفلت میں ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت فرمائیں کہ وہ نماز کے ادا کرنے والے بن جائیں۔

یا اللہ! نماز کی جو اہمیت اور فرضیت ہے اس کو اہل اسلام کے دلوں میں بٹھا دے اور نماز سے جو غفلت عام ہو رہی ہے اس کو دور فرما دے۔ آمین۔ وَانْجِرْ دَعْوَانَا اِنَّ الْخَمَلَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۖ وَالَّذِينَ

اور جو لغو باتوں سے برکنار رہتے والے ہیں۔ اور جو (اعمال و اخلاق میں) اپنا ترکہ کرنے والے ہیں۔ اور جو

هُمْ لِقُرْوَتِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں۔ لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی (شرعی) لوطیوں سے کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں۔

غَيْرِ مُلَوِّينَ ۖ فَمَنْ ابْتِغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُوْنَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ

ہاں جو اس کے علاوہ طلبکار ہو ایسے لوگ حد (شرعی) سے لگنے والے ہیں۔ اور جو اپنی اماتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہوں۔

رَاعُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۖ وَالَّذِينَ يَرِثُونَ

اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ جو فردوس کے وارث ہوں گے۔ وہ اس میں

الْفِرْدَوْسُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

بیشمار ہیں گے۔

وَالَّذِينَ اور وہ جو | هُمْ وہ | عَنِ اللَّغْوِ لغو باتوں سے | مُعْرِضُونَ نہ پھرنے والے | وَالَّذِينَ اور وہ جو | هُمْ وہ

لِلزَّكَاةِ زکوٰۃ کو | فَاعِلُونَ فاعل کرنے والے | وَالَّذِينَ اور وہ جو | هُمْ وہ | لِقُرْوَتِهِمْ اپنی شرمگاہوں کی | حَافِظُونَ حفاظت کرنے والے

إِلَّا مگر | عَلَىٰ پر | سے | أَزْوَاجِهِمْ اپنی بیویاں | أَوْ یا | مَا مَلَكَتْ جواں مالک ہوئے | أَيْمَانُهُمْ ان کے دائیں ہاتھ | فَإِنَّهُمْ پس وہکہ وہ

غَيْرِ مُلَوِّينَ کلمات میں نہیں | فَمَنْ ابْتِغَىٰ جس پر | وَرَاءَ واپس | ذَلِكَ اس | فَأُولَٰئِكَ تو وہی | هُمْ وہ | الْعَدُوْنَ حد سے بڑھنے والے

وَالَّذِينَ اور وہ جو | هُمْ وہ | لِأَمْتِهِمْ اپنی اماتیں | وَعَهْدِهِمْ اور اپنے عہد | رَاعُونَ رعایت کرنے والے | وَالَّذِينَ اور وہ جو | هُمْ وہ | عَلَىٰ پر

صَلَاتِهِمْ اپنی نمازیں | حَافِظُونَ حفاظت کرنے والے ہیں | أُولَٰئِكَ ہی لوگ | هُمْ وہ | الْوَارِثُونَ وارث | وَالَّذِينَ جو | يَرِثُونَ وارث ہونگے

الْفِرْدَوْسُ جنت | هُمْ وہ | فِيهَا اس میں | خَالِدُونَ ہمیشہ رہیں گے

بیان ہوئی تھی کہ وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔

اب آگے ان آیات میں مومنین کی مزید صفات بیان کی گئی ہیں۔

یعنی دوسری صفت یہ کہ وہ فضول اور بیکار مشغلوں میں وقت

ضائع نہ کرتے۔ کوئی دوسرا لغو اور بے فائدہ بات کہے تو ادھر سے منہ

پھیر لیتے ہیں۔ ان کو اپنے مالک کی بندگی سے اتنی فرصت ہی

نہیں ملتی کہ ایسے بے فائدہ مجتہدوں اور مشغلوں میں اپنے کو

تفسیر و تشریح۔ گذشتہ درس میں سورۃ کی ابتدا اس کلام سے

ہوئی تھی کہ بالتحقیق۔ یقیناً بلاشبک و شبہ ایمانداروں نے فلاح

حاصل کر لی۔ یعنی فلاح پانے اور سعادت حاصل کرنے کی پہلی

لازمی شرط تو ایمان ہوئی جو سب نیکوں کی جز ہے۔ بغیر ایمان یا

صوبہ اعتقاد کے کوئی عمل بھی مقبول نہیں اس کے بعد ایمان و دینوں

کی صفات بیان کی گئیں جن میں پہلی صفت گذشتہ آیت میں یہ

پہننائیں۔ آیت میں لغو کا لفظ آیا ہے لغو ہر اس بات اور اس کام کو کہتے ہیں جو فضول یا یعنی اور لا حاصل ہو۔ جن باتوں یا کاموں کا کوئی دینی یا دنیوی فائدہ نہ ہو۔ جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو۔ جن سے کوئی اچھا مقصد اور غرض حاصل نہ ہو وہ سب لغویات میں ہیں۔ تو نماز کے بعد مومنین کی لغویات سے دور رہنے کی جو صفت بیان کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ بھی مومن کی اہم ترین صفات میں سے ہے۔ اسی لئے حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اسلام جب اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ لایحی اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے اور مومن حقیقی کا لغویات سے دور رہنے کا راز یہ ہے کہ وہ یہ اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش اور امتحان گاہ ہے اور جو زندگی اسے ملی ہے یہ امتحان ہی کے لئے ملی ہے۔ تو جس طرح ایک مدرسہ کا طالب علم اپنے امتحان کے کمرہ میں بیٹھ کر اپنا پرچہ حل کر رہا ہو تو اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کوئی منٹ بے کار اور ضائع نہ جائے اور وہ امتحان کے پورے وقت کے ایک لمحہ کو اپنے پرچہ کو صحیح طریقہ سے حل کرنے کی کوشش میں صرف کر ڈالتا چاہتا ہے اور کوئی سیکنڈ فضول ضائع کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ٹھیک اسی طرح مومن بھی دنیا کی اس زندگی کو انہیں کاموں میں صرف کرتا ہے جو انجام کار کے لحاظ سے مفید اور ضروری ہوں امام رازئیؒ نے لکھا ہے کہ ہر لغویات سے بچنے کا ذکر جو خشوع صلوٰۃ کے معا بعد لایا گیا ہے اس کا راز یہ ہے کہ لغویات سے اجتناب صلوٰۃ کی صحت تکمیل کرنے والا ہے۔

آگے تیسری صفت مومنین کی بیان کی گئی ہے کہ جو اعمال و اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں یہاں آیت میں للزکوٰۃ فاعلون آیا ہے۔ تو لفظ زکوٰۃ کے معنی لغت میں پاک کرنے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں مال کا ایک حصہ کچھ ضابطہ اور شرائط کے

ساتھ صدقہ کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں عام طور پر یہ لفظ اسی اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے مگر بعض مفسرین نے اور حضرت حکیم الامہ مولانا تھانویؒ نے اس جگہ لفظ زکوٰۃ کو لغوی معنی میں اپنے نفس کو پاک کرنا قرار دیا ہے اور جہاں کی یہ نفس ہے کہ یہ آیت کہہ ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت مدینہ میں ہوئی۔ تو یہاں مراد زکوٰۃ سے تزکیہ نفس ہے یعنی اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا۔ کیونکہ شرک۔ ریا۔ تکبر۔ حسد۔ بغض۔ کین۔ حرص۔ بخل وغیرہ جن سے نفس کو پاک کرنا تزکیہ کہلاتا ہے یہ سب چیزیں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ نفس کو اس سے پاک کرنا فرض ہے۔

آگے چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی نگہداشت رکھتے ہیں سوائے اپنی دہلیوں اور شرعی باندیوں کے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس زمانے میں باندیوں کی خرید و فروخت کا عام رواج تھا۔ لیکن اب لوٹری غلاموں کی خرید و فروخت قریب قریب دنیا کے ہر حصہ میں بند ہو چکی ہے اس لئے اب سوائے جائز شادی کے اور کوئی صورت قضائے شہوت کے لئے حلال نہیں۔ اس طرح خواہش نفس پوری کرنے کی تمام صورتوں کو حرام کر دیا گیا خواہ وہ زنا ہو یا متعہ ہو یا کچھ اور۔ زنا کاری سے اخلاق بر باد۔ معاشرت تباہ۔ نظام امن عادت ہو جاتا ہے۔ زوجین میں محبت نہیں رہتی۔ نسل کا اعتبار نہیں رہتا۔ بے حیائی پھیلتی ہے۔ متعدی امراض کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جسمانی قوی کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو ہر انسانی بے فائدہ قبیح ہوتا ہے اس لئے آیت مذکورہ میں زنا وغیرہ سے انتہائی اجتناب کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کا اظہار اور کشف بھی سوائے جائز اور حلال صورت کے نہ ہونا چاہئے۔

پانچویں صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں یعنی امانات اور قول و قرار کی حفاظت کرتے ہیں۔ خیانت اور بد عہدی نہیں کرتے۔ امانات کا لفظ جامع

ہے ان تمام امتوں کے لئے جو خداوند عالم نے یا معاشرے نے یا قوم نے یا افراد نے کسی مومن کے سپرد کی ہوں اور عہد و پیمان میں وہ سارے معاملے داخل ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان یا انسان اور انسان کے درمیان یا قوم اور قوم کے درمیان کئے گئے ہوں تو مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرے گا اور کبھی اپنے قول و قرار سے نہ پھرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ چھٹی صفت۔ بیان فرمائی کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں یعنی پانچوں نمازیں اپنے اوقات پر آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بندوں کے معاملات میں پڑ کر یا دالہی سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ چھ صفت مومنین کی بتلائی گئیں جو نماز ہی سے شروع ہوئی تھیں اور نماز ہی پر ختم ہو گئیں۔ اوپر خشوع کے ذکر میں نماز بے بیخ و واحد فرمایا تھا یہاں نماز کو بے بیخ جمع فرمایا ہے تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں جنس نماز مراد تھی اور یہاں پانچوں وقت کی نماز فرما کر مراد ہے تو نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان و اجزائے نماز، غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔

یہاں مومنین مفلحین کی صفات حسنہ کا آغاز خشوع نماز کے ذکر سے کیا تھا اور اختتام بھی نماز ہی کی محافظت و مداومت پر کیا۔ اب یہاں کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ جس امت کو

نظاردی و اجتماعی ہر حیثیت سے فلاح کے لئے نماز کی اس قدر تاکید ہو رہی ہے وہ نماز ہی کی طرف سے کس درجہ غفلت میں پڑ گئی۔ اخیر میں ان سب صفات کے بیان فرمانے کے بعد بتلایا گیا کہ بس یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہونے والے ہیں یعنی جنت پر قابض و متصرف ہوں گے اور گویا اس کے مالک ہو جائیں گے۔ اور ہم فیہا خالدون فرما کر یہ مژدہ بھی دیا کہ اس میں یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے یعنی نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے نہ مریں گے۔

خلاصہ یہ کہ مومنین مفلحین کی چھ صفات و خصال یہاں بیان کی گئیں۔

۱۔ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا۔

۲۔ باطل، باطلو اور باطل یعنی باتوں سے علیحدہ رہنا۔

۳۔ اپنے بدن نفس اور جان کو پاک رکھنا۔

۴۔ شہوت نفسانی کو قابو میں رکھنا۔

۵۔ امانت و عہد کی حفاظت کرنا۔

۶۔ نمازوں کی پوری حفاظت کرنا۔

جس پر جنت الفردوس میں داخلہ کی بشارت دی گئی ہے۔ تو یہاں بعض عبادات مہمہ کی فضیلت کو کرتی آگے دستیقی عبادات اللہ جل شانہ کے بعض آثار و تصرفات کا بیان ہے تاکہ ان سے اس کی قدرت و عظمت و وحدت کو جان کر پورا حق عبادت ادا کیا جائے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: یا اللہ! یہ ملک پاکستان اسلامی ملک کہلایا جاتا ہے۔ اور یہاں کی اکثریت مومن اور مسلم ہونے کی دعوے دار ہے۔ مگر حقیقی مومن اور مسلم تو وہی ہے جو ان قرآنی صفات سے متصف ہیں۔ آپ کا وعدہ جنت الفردوس کا تو انہی کے لئے ہے جو ان قرآنی صفات کے حامل ہیں۔

یا اللہ! ہم نے قرآنی ہدایات و تعلیمات کو چھوڑ کر علمِ کفر پر کیا ہے۔ اللہ! ہماری حالتوں پر رحم فرما۔ ہمارے اصلاح کی صورتیں فیہ سے پیدا فرما۔ ہمارے جہتِ انوار کو قرآنی ہدایت کا پائے کی توفیق حسن عطا فرما۔ آمین۔ وَانْجِزْ دَعْوَانَا إِنَّ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

اور ہم نے انسان کو مٹی کے غلامہ سے بنایا۔ پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ ایک محفوظ مقام میں رکھا۔

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ

پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لٹھرا بنادیا پھر ہم نے اس خون کے لٹھرے کو بولی بنادیا پھر ہم نے اس بولی کو ہڈیاں بنادیا

لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَرَكْنَا إِلَيْهِ أَنْ يَحْسِنَ الْخَالِقِينَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ

پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنادیا۔ سو کسی ہی شان ہے اللہ کی جو تمام مخلوقوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعد اس کے

لَمَيِّتُونَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۝

مردہ بننے والے ہو۔ پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔

وَأَوَّلُ خَلْقِنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا ۖ ثُمَّ كَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ ثُمَّ بَرَكْنَا إِلَيْهِ أَنْ يَحْسِنَ الْخَالِقِينَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۖ

پھر ہم نے اسے نطفہ میں رکھا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لٹھرا بنادیا۔ پھر ہم نے اس لٹھرے کو بولی بنادیا۔ پھر ہم نے اس بولی کو ہڈیاں بنادیا۔ پھر ہم نے اس ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنادیا۔ سو کسی ہی شان ہے اللہ کی جو تمام مخلوقوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعد اس کے

لَمَيِّتُونَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۖ

مردہ بننے والے ہو۔ پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔

وَأَوَّلُ خَلْقِنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا ۖ ثُمَّ كَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ ثُمَّ بَرَكْنَا إِلَيْهِ أَنْ يَحْسِنَ الْخَالِقِينَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۖ

پھر ہم نے اسے نطفہ میں رکھا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لٹھرا بنادیا۔ پھر ہم نے اس لٹھرے کو بولی بنادیا۔ پھر ہم نے اس بولی کو ہڈیاں بنادیا۔ پھر ہم نے اس ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنادیا۔ سو کسی ہی شان ہے اللہ کی جو تمام مخلوقوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعد اس کے

لَمَيِّتُونَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۖ

مردہ بننے والے ہو۔ پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔

وَأَوَّلُ خَلْقِنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا ۖ ثُمَّ كَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ ثُمَّ بَرَكْنَا إِلَيْهِ أَنْ يَحْسِنَ الْخَالِقِينَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۖ

پھر ہم نے اسے نطفہ میں رکھا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لٹھرا بنادیا۔ پھر ہم نے اس لٹھرے کو بولی بنادیا۔ پھر ہم نے اس بولی کو ہڈیاں بنادیا۔ پھر ہم نے اس ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنادیا۔ سو کسی ہی شان ہے اللہ کی جو تمام مخلوقوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعد اس کے

لَمَيِّتُونَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۖ

مردہ بننے والے ہو۔ پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔

وَأَوَّلُ خَلْقِنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا ۖ ثُمَّ كَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ ثُمَّ بَرَكْنَا إِلَيْهِ أَنْ يَحْسِنَ الْخَالِقِينَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۖ

پھر ہم نے اسے نطفہ میں رکھا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لٹھرا بنادیا۔ پھر ہم نے اس لٹھرے کو بولی بنادیا۔ پھر ہم نے اس بولی کو ہڈیاں بنادیا۔ پھر ہم نے اس ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنادیا۔ سو کسی ہی شان ہے اللہ کی جو تمام مخلوقوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعد اس کے

لَمَيِّتُونَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۖ

مردہ بننے والے ہو۔ پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔

وَأَوَّلُ خَلْقِنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا ۖ ثُمَّ كَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ ثُمَّ بَرَكْنَا إِلَيْهِ أَنْ يَحْسِنَ الْخَالِقِينَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۖ

پھر ہم نے اسے نطفہ میں رکھا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لٹھرا بنادیا۔ پھر ہم نے اس لٹھرے کو بولی بنادیا۔ پھر ہم نے اس بولی کو ہڈیاں بنادیا۔ پھر ہم نے اس ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنادیا۔ سو کسی ہی شان ہے اللہ کی جو تمام مخلوقوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعد اس کے

لَمَيِّتُونَ ۖ ثُمَّ أَنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۖ

جان مٹی کو جاندار بنایا۔ ایک کثیف مادہ کو انسانی صورت کا جامہ پہنا کر ہوش مند کیا اور ان کا نام آدم رکھا اور پھر نسل انسانی کو برقرار رکھنے کے لئے جو ہر انسانی کا خلاصہ باپ کی پشت سے کھینچ کر ماں کے رحم میں ایک خاص وقت تک امانت رکھا اور اس نطفہ کو تمام درجہ تفسیر طے کرا کے مختلف صورتوں میں ممواد کر کے جیتا جاگتا آدمی بنا کر پیدا کیا۔ پھر مدت زندگانی ختم کرا کے ایک وقت خاص پر اس کے لئے موت بھیجی تو ایسا قادر مطلق خالق کامل خدا کیا دوبارہ قیامت کے دن حشر انسانی نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے اور ضرور کریگا۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے غلامہ سے

تفسیر و تشریح:۔ گذشتہ آیات میں اہل ایمان اور ان کی بعض صفات کا ذکر فرما کر بتلایا گیا تھا کہ یہی لوگ آخرت میں جنت الفردوس کے مالک ہونے والے ہیں جس میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب آخرت کی اچھائی برائی اور عذاب و ثواب کا انحصار اس امر پر ہے کہ آدمی سرگرداں رہے یا دوبارہ زندہ ہو اور قیامت کے میدان میں عذاب و ثواب کے لئے اس کو پیش کیا جائے۔ منکرین کو تاؤ و نظر رکھنے والے قیامت ہی کے منکر تھے۔ مشرکین عرب کا عام طبقہ دوبارہ زندہ ہونے کا قائل نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تخلیق انسان کی ابتداء اور درمیانی درجہ آفرینش کو بیان کر کے حشر و نشر پر استدلال فرمایا ہے۔ کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے بے

کئے تھے ان کا پھل ضرور ملے گا۔

ان آیات میں یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں ہے۔ مگر ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ ایک مدہ ستو معینہ تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم مادر میں رہا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا ٹھنڈا بنایا۔ پھر ہم نے اس خون کے ٹھنڈے کو گوشت کی بوٹی بنادیا۔ پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنادیا۔ پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دھڑکی کی طرح کی مخلوق بنادیا۔ سو کسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صنائعوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعد اس تمام قبضہ عجیبہ کے ضرور ہی مرنے والے ہو۔ پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے (تو جس طرح ہم نے تم کو ابتداً جو عطا فرمایا اسی طرح قیامت میں دوبارہ جو عطا کیا جائے گا۔)

حشر جسمانی کا انکار کرنے والوں کو خاموش کرنے کیلئے خدا کی ہمہ گیر قدرت اور کمال منافی کو بتلا کر یہ یہاں قاطع پیش کی گئی تاکہ انسان یقین کر لے کہ جو خدا ایک زندہ انسان بنانے پر قادر ہے تو اس انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دینا کیا مشکل ہے۔ اب یہاں تک تو ثبوت قیامت حشر و نشر کے لئے دلائل انفس کا بیان تھا۔ یعنی خود انسان کی اپنی ذات سے اب اس کے آگے دلائل آفاقی یعنی آسمان و زمین و تخلیق کائنات کا بیان ہے جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

بنایا گیا پھر نسل انسانی قائم رکھنے کے لئے نئی آدم کا نطفہ سے پیدا ہونا بتلایا گیا کہ جو رحم مادر میں ایسے محفوظ مقام میں رکھا کہ جہاں ضائع ہو جانے اور بگڑ جانے کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ نطفہ کے رحم مادر میں قرار پانے کے بعد پھر اس کی مختلف صورتیں جو بدلتی ہیں ان کو بیان فرمایا گیا اور بتلایا گیا کہ نطفہ ماں کے رحم میں کچھ دن کے بعد جسے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد یہ جما ہوا خون گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے۔ پھر اس بوٹی سے ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے۔ اب انسان کا بدن تیار ہو گیا اس کے بعد روح حیات پھونک کر اسے جیتا جاگتا انسان بنادیا جاتا ہے۔ پھر جب رحم مادر سے باہر آتا ہے تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بہت سے احوال اور ادوار اس پر گزرتے ہیں۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک نت نئی صورتیں اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک مدت تک انسان ترقی کرتا ہے۔ پھر زوال کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ عمر تمام ہو جاتی ہے اور انسانی وجود کا جزوقتی اور خاندانی نہیں بلکہ مستعار اور دوسرے کا عطیہ ہے موت آ کر سب نقشہ بگاڑ دیتی ہے۔ اس وقت کوئی انسان اپنی ہستی کو موت کے پنجے سے بچا نہیں سکتا۔ کبھی نہ کبھی ہر ایک کو مرنے سے اس کے بعد کچھ مدت اس موت کی حالت میں گزرے گی۔ پھر قیامت کا دن آ جائے گا اور سب کے سب پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اور دنیا میں جو کام

دعا کیجئے

حق تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو وجود انسانی عطا فرمایا۔ اور پھر اپنے کرم سے ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یا اللہ دنیا میں انسانی وجود میں ہم کو لانے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ! اپنی قدرت کاملہ اور کمال منافی کی معرفت ہم کو نصیب فرماتا کہ ہم کو کامل تابعہ اداری نصیب ہو۔

یا اللہ! قیامت کے دن ہمارا حشر و نشر اپنے مومنین کاملین کے ساتھ فرمائیے۔ اور اس دن کے لئے تیاری کی توفیق اس دنیا میں نصیب فرمائیے۔ آمین۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ

اور ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہ تھے۔ اور ہم نے آسمان سے مقدار کے ساتھ پانی برساتا

مَاءً يُقَدَّرُ ۖ فَاسْكَنْتُهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَدِيرُونَ ۝ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ

پھر ہم نے اس کو زمین میں پھیرایا اور ہم اس (پانی) کے معدوم کر دینے پر قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس (پانی) کے ذریعہ سے بارش پیدا کی

جَنَّتِ مِنْ تَحْتِهَا ۖ وَأَغْنَيْنَا لَكُمْ فِيهَا فَوَاحِشَ كَثِيرَةً ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ

مجمودوں کے اور انجودوں کے۔ تمہارے واسطے ان میں بکثرت میوے بھی ہیں اور اُن میں سے کھاتے بھی ہو اور ایک درخت بھی

مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ ۖ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ ۝ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ

جو کہ طور سیناء میں پیدا ہوتا ہے جو کہ آفتاب سے تیل لئے ہوئے اور کھانے والوں کیلئے سارے لئے ہوئے اور تمہارے لئے موشی میں (بھی) غور کرنے کا موقع ہے

نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ

کہ ہم تم کو اُن کے پیٹ میں کی چیز پیچے کو دیتے ہیں۔ اور تمہارے لئے اُن میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اور اُن میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو۔

الْفَالُكُ يُحْمَلُونَ ۝

اور اُن پر اور کشتی پر لدے لدے پھرتے ہو

وَأَرْسَلْنَا غَمَّاتٍ فَتَقَمَّقْنَ ۖ فَوَقَّكَ تَحْتَهُ ۖ سَبْعَ سَمَاتٍ ۖ طَرَائِقَ رَاسَتِ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۖ

اور ہم نے غمّاتیں بھیجیں تو وہ تھکتھکت کر گئیں۔ اور تم کو اس کے نیچے سات آسمان سے بارش پانی

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ ۖ وَأَغْنَيْنَا لَكُمْ فِيهَا فَوَاحِشَ كَثِيرَةً ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ

اور ہم نے اس کے ساتھ ایک باغ بنایا اور تم کو اس میں کھانے والی چیزیں کثرت سے دیں۔ اور اُن میں سے کھاتے بھی ہو۔ اور تم کو اس میں کھانے والی چیزیں کثرت سے دیں۔ اور اُن میں سے کھاتے بھی ہو۔

وَنُفِثْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ

اور تم کو اس کے پیٹ میں کھانے والی چیزیں کثرت سے دیں۔ اور اُن میں سے کھاتے بھی ہو۔ اور تم کو اس میں کھانے والی چیزیں کثرت سے دیں۔ اور اُن میں سے کھاتے بھی ہو۔

وَنُفِثْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ

اور تم کو اس کے پیٹ میں کھانے والی چیزیں کثرت سے دیں۔ اور اُن میں سے کھاتے بھی ہو۔ اور تم کو اس میں کھانے والی چیزیں کثرت سے دیں۔ اور اُن میں سے کھاتے بھی ہو۔

وَنُفِثْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ

اور تم کو اس کے پیٹ میں کھانے والی چیزیں کثرت سے دیں۔ اور اُن میں سے کھاتے بھی ہو۔ اور تم کو اس میں کھانے والی چیزیں کثرت سے دیں۔ اور اُن میں سے کھاتے بھی ہو۔

وَنُفِثْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ

اور تم کو اس کے پیٹ میں کھانے والی چیزیں کثرت سے دیں۔ اور اُن میں سے کھاتے بھی ہو۔ اور تم کو اس میں کھانے والی چیزیں کثرت سے دیں۔ اور اُن میں سے کھاتے بھی ہو۔

ہوتی ہے۔ فلسطین کے بعض زچوں کے درختوں کا فائدہ کھیت اور پھیلاؤ دیکھ کر اندازہ کیا گیا ہے کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ہے۔ نیک چلے آ رہے ہیں۔ طور سینا کی طرف اس کو منسوب کرنے کی وجہ اس کی فضیلت و برکت ظاہر کرنے کی ہے۔ وہاں اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور اس درخت کا وطن اصلی اور نمایاں ترین مقام بھی طور سینا ہی ہے۔ تو پانی سے درخت نکلتی۔ میوہ۔ اناج پھل پھول جڑی بوٹیاں و سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جن سے کائناتوں اور جانوروں کی روزی کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ جانور بھی کھاتے ہیں آدمی بھی۔

پھر نباتات کے بعد حیوانات کا ذکر فرمایا گیا کہ یہی سبزہ اور گھاس پات جانور کھاتا ہے پھر اسی سے اس کے بدن میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں۔ پھر ان کے پیٹ کے اندر سے ایک ایسی چیز برآمد ہوتی ہے جس میں اندرون حکم کی نجاست۔ بو۔ رنگ۔ کشادت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی سفید شیریں پاک صاف دودھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی سبزہ ہی کی پیداوار ہے۔ پھر جانوروں سے انسانوں کو یہی فوائد حاصل نہیں ہوتے بلکہ سواری۔ ہار برداری اور دیگر ضروریات کو بھی پورا کرنے میں کام آتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جانوروں کا گوشت کھانا بھی حلال کر دیا۔ پھر خشکی میں جانوروں کی پیٹھ پر اور دریا میں جہازوں اور کشتیوں پر سوار ہو کر کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں اور بڑے بڑے وزنی سامان ان پر لاوتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے انعامات و احسانات انسانوں پر ہیں ان کے باوجود بھی بہت سے بے عقل انسان اللہ کی ربوبیت۔ الوہیت اور وحدانیت کو نہیں مانتے اور دروازہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ تخلیق کائنات اور ترتیب کائنات دکھا کر حق تعالیٰ نے اپنی الوہیت و وحدانیت اور کمال قدرت پر استدلال فرمایا جس میں ضمناً مرکبہ بارہ پیدا کرنے کا ثبوت بھی آ گیا۔ اور علاوہ دلائل ہونے کے چونکہ یہ انعامات بھی ہیں اس لئے وہ مقتضی شکر بھی ہیں اور حق تعالیٰ کا شکر یہی ہے کہ اس کی باتوں کو عقلاً و عملاً مانا جاوے۔ اس لئے انسانوں کو چاہئے کہ اس منعم حق تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل صالح کریں جس میں تصدیق آخرت و قیامت بھی آگئی۔ اب آگے انبیائے سابقین کے تذکرے مختلف اغراض کے لئے فرمائے گئے ہیں۔ جیسا کہ اس سورۃ کے ابتدائی درس میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

ثابت کر رہے ہیں۔ ان آیات میں اسی سلسلہ کی چند کڑیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اول آسمانوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ جن کی بناوٹ انسانی بناوٹ سے بہت بڑی اور بہت بھاری اور بڑی صنعت والی ہے۔ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان نہایت تمہارے اوپر بنائے۔ اب مقام غور ہے کہ آسمان میں نہ کوئی شکاف ہے۔ نہ سوراخ۔ نہ دروازہ۔ نہ کھڑکی نہ آنکھوں سے کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے پھر بھی فرشتوں اور انجلی حلقوں کی آمد و رفت برابر جاری ہے یہی کس قدر تعجب انگیز ہے آسمانوں کی ساخت کہ بغیر کسی سوراخ اور راستہ کے یہ اتار چڑھاؤ کا سلسلہ ان میں جاری ہے۔ پھر یہ کہ آسمانوں کو بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کا نظام اور بقا اور حفاظت سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے وسیع قدرت میں رکھا۔ اسی کا وسیع قدرت ہے کہ آسمان نیچے نہیں گرتا۔ پھر آسمان سے نیچے اتر کر فضائی کائنات میں سے صرف بارش کو دیکھئے۔ فضا میں پانی بنتا ہے اور نیچے اترتا ہے۔ پھر پانی اندازہ کے موافق زمین پر اترتا ہے اور زمین کے اندر قرار پکڑتا ہے۔ اگر بارش کا نزول خاص اندازہ کے تحت نہ ہوتا اور پونہکی باتوں کے دہانہ کھول دیئے جاتے تو زمین اور زمین کی تمام کائنات غرق ہو جاتی یا خلاف موسم پانی برستا بھی مخلوق تباہ ہو جاتی۔ پھر یہ برستا ہے تو بارش کا پانی زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے جس کو ہم کنواں وغیرہ کھود کر نکالتے ہیں جو بوقت ضرورت کام آتا ہے۔ قدرت خداوندی اگر پانی زمین کے اندر نہ اترتا چاہے تو نہ اترے یا اگر پانی اترنے کے بعد تم کو اس میں سے مصلح ہونے کی دسترس نہ دیں مثلاً اس قدر گہرا کر دیں کہ تم نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکو یا خشک کر کے ہوا میں اڑا دیں یا کھاری اور کڑوا کر دیں تو قدرت یہ سب بھی کر سکتی ہے۔ پھر اس پانی سے طرح طرح کے درخت پھل پھول پیدا ہوتے ہیں۔ درختوں کی روئیدگی بھی قابل غور ہے۔ سرزمین عرب میں کھجور اور انگور کی پیداوار بکثرت ہے اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر درخت میں زچوں کا ذکر فرمایا کہ جس میں سے روغن نکلتا ہے جو مالش وغیرہ کے کام آتا ہے اور عرب کے لوگ سامان کی جگہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس درخت کا ذکر خصوصیت سے فرمایا کیونکہ اس کے فوائد کثیر ہیں اور خاص فعل و شرف رکھتا ہے اسی لئے تیسویں پارہ سورہ اقصیٰ میں اس کی قسم کھائی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زچوں کے درخت کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا کہ تمام درختوں سے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے یہاں تک کہ بعض اہل تحقیق کا قول نقل کیا ہے کہ اس کی عمر تین ہزار برس تک کی

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو آئیں سوا تمہارے لئے کوئی معبود بنانے کے لائق نہیں ہے۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ

ڈرتے نہیں ہو۔ پس ان کی قوم میں جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ شخص جس کے کہ تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے اور کوئی نہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ تم سے برتر ہو کر ہے۔

عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأَسْمِعْنَا هَذَا الْقَوْمَ الْآيَاتِ ۖ إِنَّهُمْ هُمُ الْغَالِبُونَ

اور اللہ کو منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجا۔ ہم نے یہ بات اپنے پہلے بڑوں میں نہیں سنی۔ پس یہ ایک آدمی ہے

رَجُلٌ لَهُ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ۚ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ

جس کو جنوں ہو گیا ہے سو ایک خاص وقت تک اس کا اور انتظار کر لو۔ نوح نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرا بدلے لے جو اس نے انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے۔

وَأُورِ | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ | نُوحًا نوح | إِلَىٰ قَوْمِهِ اسکی قوم کی طرف | فَقَالَ لَهُمْ اس نے کہا | يَقَوْمِ اے میری قوم

اعْبُدُوا تم عبادت کرو | اللَّهُ اللہ | مَا لَكُمْ تہمارے لئے نہیں | قَوْمِ اے کوئی معبود | غَيْرَ ذَٰلِكَ سِوَا | أَفَلَا تَتَّقُونَ کیا تم ڈرتے نہیں؟

فَقَالَ تَوَدُّونَ | الْمَلَأُ سروراء | الَّذِينَ كَفَرُوا جنوں نے کفر کیا | حِينَ سے۔ کے | قَوْمِهِ اس کی قوم | مَا هَذَا یہ نہیں | إِلَّا مَر

بَشَرٌ ایک بشر | وَتَرَبَّصُوا تم سہیا | يُرِيدُ وہ چاہتا ہے | أَنْ يَتَفَضَّلَ کہ بڑا بن جائے وہ | عَلَيْكُمْ تم پر | وَلَوْ اور اگر | شَاءَ اللہ اللہ چاہتا

لَأَنْزَلَ تو اتار دیتا | مَلَائِكَةً فرشتے | فَأَسْمِعْنَا ہمیں سنا ہم نے | هَذَا یہ | فِي آيَاتِنَا اپنے باپ دادا سے | الْآيَاتِ پہلے | إِنَّ هُوَ نہیں وہ۔ یہ

الْغَالِبُونَ | رَجُلٌ ایک آدمی | لَهُ جس کو | جِنَّةٌ جنوں | فَتَرَبَّصُوا اس کو انتظار کرو | بِمَا اس کا | حَتَّىٰ جہنم ایک مدت تک | قَالَ اس نے کہا

رَبِّ اے میرے رب | انصُرْنِي میری مدد فرما | بِمَا اس پر | كَذَّبُون انہوں نے مجھے جھٹلایا

دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کوئی نئی چیز نہیں۔ ہمیشہ سے انسان ہی نبی ہوتے چلے آئے ہیں اور سب ہی نے اعلانِ توحید کیا ہے مگر کفار کی مخالفت اور مقدس رسولوں پر تہمت تراشی اور ان کو دیوانہ اور پاگل کہنا بھی کوئی نئی بات نہیں آدم جانی یعنی نوح علیہ السلام کو بھی آپ کی قوم نے دیوانہ کہا تھا۔ تیسرے یہ جتنا مقصود ہے کہ کفار کی سرکشی جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور تبلیغِ دین کا کوئی اثر نہیں لیتے اور ہدایتِ یاب ہونے کی کوئی امید نہیں رہتی تو مقدس انبیاء کے ہاتھوں سے بغیر ظاہری اسباب کے غیبی معجزات ظاہر کرائے جاتے ہیں جن سے مجرم تباہ

تفسیر و تشریح :- قرآن کریم میں انبیائے کرام کے تذکرے مختلف آیات اور سورتوں میں مختلف اغراض و مقاصد کے لئے کئے گئے ہیں۔ ہر جگہ جدا مقصود ہے اس جگہ بھی چند بغیروں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جس سے چند امور کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مردِ اہل ایمان کو تسلی اور کافروں کی ایذا رسانی پر ثابت قدم رہنے کی ضمنی تلقین اور کفار کے بیہودہ شبہات اور لغو کلام سے رنجیدہ نہ ہونے کی درپردہ ہدایت اور اس امر کی طرف لطیف اشارہ کہ انبیائے سابقین اور ان کی کافر قوموں کا بھی باہم اسی طرح معاملہ رہا ہے۔

دربار ہوتے ہیں۔ اور اہل حق کو بھالیا جاتا ہے۔ یہ خدا کا عام دستور ہے۔ کفار مکہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتے۔

یہاں سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور اس میں کلام سابق کے ساتھ یہ ربط ہے کہ اوپر فرمایا تھا کہ ہم آسمان سے پانی ایک خاص اندازہ کے ساتھ تمہارے فائدے کیلئے نازل کرتے ہیں مگر جب بندے سرکشی پر اصرار کرتے ہیں اور انبیاء کے مقابلہ سے باز نہیں آتے تو اسی رحمت کو رحمت بنادیا جاتا ہے جیسا کہ قوم نوح کے لئے ہوا۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لئے رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ عزوجل کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں۔ اگر شرک کرو گے تو عذابِ آخری کے علاوہ عذابِ دنیوی میں بھی مبتلا ہو گے۔ کسی طرح کی فصاحت ماننے اور صداقت کو قبول کرنے سے جو امور مانع ہوتے ہیں ان کا وجود اکثر و بیشتر امرا اور اہل ثروت میں ہوتا ہے۔ اسی لئے انبیاء حق اور مصلحین و مرشدین کی مخالفت یہی سب سے پہلے کرتے ہیں چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب توحید کا وعظ و نصیحت فرمایا تو امراء اور سرداران قوم نے سب سے پہلے آپ کی مخالفت کی اور قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے عوام سے کہا کہ نوح کی بات مت سنو اور مندرجہ ذیل شکوک و وہام پیش کئے۔ (۱) اول انہوں نے کہا کہ یہ تم جیسا آدمی ہے۔ لوازم زندگی کی ضروریات۔ اور خواص بشری میں تمام لوگوں سے کوئی ممتاز حیثیت نہیں۔ چلتا ہے پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے۔ تمام ضروریات انسانی کا محتاج ہے۔ صورتِ شکل میں بھی آدمی ہی ہے پھر خدا کا پیا مبر ہونا کیسے ممکن ہے۔ گویا ان کے جاہلانہ اور گمراہانہ خیال میں بشری اور رسول نہیں ہو سکتا تھا۔ قرآن کریم نے اس جاہلانہ تصور کا ذکر کر کے بار بار اس کی تردید کی ہے اور اس بات کو پورے زور کے ساتھ صاف صاف بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء انسان ہی تھے اور انسانوں کے لئے انسان ہی نبی ہونا چاہئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ و تعلیم کے مقابلہ میں اور

آپ کی ہدایت کو رد کرنے کے لئے سرداران قوم نے پہلا اعتراض تو یہ پیش کیا کہ یہ تم جیسا آدمی ہے اس میں فضیلت کی کیا بات ہے۔ دوسرا اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر یہ پیش کیا کہ یہ شخص کوئی ممتاز حیثیت اور پوزیشن نہیں رکھتا۔ طاقت۔ دولت۔ ثروت۔ خاندانی وجاہت۔ حکومت۔ سرداری کچھ بھی اس کے قبضہ میں نہیں اس لئے یہ برتری کا خواستہ گار ہے اور بڑی کمزوری کا پتہ ہے اس لئے یہ سببِ مصلحت بنایا ہے اور مصلحت اور غیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

تیسرا شبہ اور اعتراض یہ پیش کیا کہ اگر ہماری ہدایت کے لئے پیامبر کا آنا ضروری تھا تو فرشتہ پیا مبر ہو کر آتا۔ اس کو امتیازی شان حاصل ہے۔ اس معمولی انسان کی رسائی خدا تک کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے پاس اللہ کا پیام کیسے آ سکتا ہے۔

چوتھا اعتراض یہ پیش کیا تم ہم کو تمام دیوتاؤں سے ہٹا کر ایک خدا کی حکومت منواتے ہو اور قدیم مذہب کو چھوڑنے کی تلقین کرتے ہو حالانکہ ہمارے باپ دادا کوئی بھی ایک خدا کی پرستش نہ کرتا تھا ہم نے تو توحید کا پیام اپنے بڑوں سے نہیں سنا۔

پانچواں اعتراض یہ پیش کیا کہ معلوم ہوتا ہے تم دیوانہ ہو گئے ہو تم کو جنون ہو گیا ہے۔ جو ساری قوم کے خلاف اور اپنے باپ دادا کے خلاف ایسی نئی باتیں کہتے ہو۔ چنانچہ دوسرا قوم کی طرف خطاب کر کے کہنے لگے کہ نوح کو تو (احیاء باللہ) جنون ہو گیا ہے۔ بہتر ہے چند روز صبر کرو اور انتظار کرو شاید کچھ دنوں کے بعد اسے ہوش آ جائے اور جنون سے دور رہے اتفاقاً وہ یا یوں ہی مر مرا کر قصہ ختم ہو جائے۔ (احیاء باللہ)

جب نوح علیہ السلام کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں اور ساڑھے نو سو برس سختیاں جھیل کر بھی ان کو راہِ راست پر نہ آتے دیکھا اور سوائے چند نفر کے کوئی ان پر ایمان لانے کے لئے تیار نہ ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے میرے رب ان اشیاء کے مقابلہ میں میری مدد فرما کیے کیونکہ بظاہر یہ لوگ میری تکذیب سے باز آنے والے نہیں خود بھی گمراہ ہیں گئے اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

اب جناب باری تعالیٰ کی طرف سے اس کا کیا جواب نوح علیہ السلام کو ملا اس کا بیان انہی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

فَاَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ صِلِ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَاتْلُ حَقِيقَةَ مَا نَزَّلْنَا بِكَ مِنْ رَبِّكَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

میں نے ان کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے پھر جس وقت ہمارا حکم آئے گا اور زمین سے پانی اٹھانا شروع ہوگا

فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحَيْنِ اثنَيْنِ وَاهْلِكِ الْاِمْنِ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تَخَاطَبُنِي

جسم (کے جانوروں) میں سے ایک ایک فرد اور ایک ایک جان بھی ۲۲۲ عدد اس میں داخل کر لو اور اپنے گھروالوں کو بھی ہتھکڑیاں پہنائیں گے جس پر ان میں سے (فرق کرنے کا) حکم نافذ ہو چکا ہے

فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۖ فَاِذَا اسْتَوَيْتِ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلْ

اور مجھ سے کافروں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہو کہ تم سب فرق کئے جائیں گے۔ پھر جس وقت تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ چکو تو یوں کہنا شروع نہا کہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا

جس نے ہم کو کافروں سے نجات دی۔ اور یوں کہنا کہ اے میرے رب مجھ کو برکت کا اتارنا آتا رہے

وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۖ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِيْ اَلْبَاسِ ۝

اور آپ سب اتارنے والوں سے اچھے ہیں۔ اس (واقعہ مذکورہ) میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔

فَاَوْحَيْنَا تَوْحِيْدًا ۙ وَوَحَّيْنَا اِلَيْكَ اَنْ تَقُلْ صِلِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَاتْلُ حَقِيقَةَ مَا نَزَّلْنَا بِكَ مِنْ رَبِّكَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

وَحَّيْنَا اِلَيْكَ اَنْ تَقُلْ صِلِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَاتْلُ حَقِيقَةَ مَا نَزَّلْنَا بِكَ مِنْ رَبِّكَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تَخَاطَبُنِي ۚ فَاِذَا اسْتَوَيْتِ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلْ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا

وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۖ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِيْ اَلْبَاسِ ۝

وَحَّيْنَا اِلَيْكَ اَنْ تَقُلْ صِلِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَاتْلُ حَقِيقَةَ مَا نَزَّلْنَا بِكَ مِنْ رَبِّكَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

وَحَّيْنَا اِلَيْكَ اَنْ تَقُلْ صِلِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَاتْلُ حَقِيقَةَ مَا نَزَّلْنَا بِكَ مِنْ رَبِّكَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

وَحَّيْنَا اِلَيْكَ اَنْ تَقُلْ صِلِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَاتْلُ حَقِيقَةَ مَا نَزَّلْنَا بِكَ مِنْ رَبِّكَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

وَحَّيْنَا اِلَيْكَ اَنْ تَقُلْ صِلِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَاتْلُ حَقِيقَةَ مَا نَزَّلْنَا بِكَ مِنْ رَبِّكَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

وَحَّيْنَا اِلَيْكَ اَنْ تَقُلْ صِلِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَاتْلُ حَقِيقَةَ مَا نَزَّلْنَا بِكَ مِنْ رَبِّكَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

وَحَّيْنَا اِلَيْكَ اَنْ تَقُلْ صِلِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَاتْلُ حَقِيقَةَ مَا نَزَّلْنَا بِكَ مِنْ رَبِّكَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

وَحَّيْنَا اِلَيْكَ اَنْ تَقُلْ صِلِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَاتْلُ حَقِيقَةَ مَا نَزَّلْنَا بِكَ مِنْ رَبِّكَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

وَحَّيْنَا اِلَيْكَ اَنْ تَقُلْ صِلِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَاتْلُ حَقِيقَةَ مَا نَزَّلْنَا بِكَ مِنْ رَبِّكَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

حسب ضرورت تمہیں وحی کے ذریعہ سے سمجھاتے جائیں گے کہ کشتی کتنی لمبی چوڑی ہو اور کون سی چیز کہاں بنائی جائے۔ غریق ایک سخت طوفان آنے والا ہے جبکہ پانی ہر طرف سے زمین پر ٹوٹ پڑے گا۔ آسمان سے لگا تاریںہ برسے گا۔ زمین سے بے تحاشا پانی اٹے گا اور کوئی جاندار ہلاک ہونے سے نہ بچے گا مگر وہی کہ جو تمہاری بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہو جائیں گے۔ اور طوفان کے ابتدا کی نشانی یہ ہوگی کہ تغور سے پانی جوش مار کر کھٹکا شروع ہو جائے گا۔ یہ نشانی دیکھتے ہی ہر جانور کا ایک جوڑہ نوادہ کشتی پر چڑھ لیتا اور جو نہ بیٹھے اسے چھوڑ دیتا۔

یہ طوفان نوح کا قصہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے تاکہ انسانوں کے کان میں بار بار پڑتا رہے اور ہر سمجھدار کے دل میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہر زمانہ میں بری طرح تباہ ہوئے اگرچہ انہیں مہلت ملتی رہی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جب پانی زمین پر اٹھنے لگے تو کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے ایک ایک جوڑا لے لیا جائے اور اپنے گھروالوں کو بھی سوار کر لیا جائے۔ مگر جو نہ بیٹھے اسے چھوڑ دیا جائے اور کوئی کشتی میں بیٹھے بغیر ڈوبنے اور ہلاک ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ پھر یہ خیال رہے کہ ظالموں یعنی کافروں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا۔ ان کی بابت فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی بد اعمالی کا خمیازہ جھٹکتیں گے اور ڈوب کر ہلاک ہوں گے۔ آگے نوح علیہ السلام کو ہدایت ہوئی کہ جب آپ اور آپ کے ماسنے والے کشتی میں سوار ہو جائیں تو پھر سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور اس کا شکر ادا کریں اور اس طرح کہیں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ظالموں سے بچالیا اور غرق ہونے کے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ اے اللہ! اس کشتی سے ہمیں خشکی میں بخیر و عافیت اتار دے اور آپ سے بھرتا ہماری یہودی کا انتظام کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی ہمیں جب تک کشتی میں رکھنا ہوا آرام و آسائش سے رکھئے گا اور جب اترنے کا وقت آئے تو اس طرح اتار دے گا کہ ہمیں کوئی زحمت اور تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو یہ دعا تعلیم فرمائی گئی اور پھر

اپنی رحمت سے اسے قبول بھی فرمایا چنانچہ اہل کشتی غلابہ کشتی میں کوئی تکلیف نہ اترنے پر کوئی وقت محسوس ہوئی۔ اخیر میں ارشاد ہوا کہ اہل عقل کے لئے اس واقعہ میں ہماری قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم یہ نشانیاں معلوم کرنا اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ کب تک کون ان سے سمجھ اور فہم حاصل کرتا ہے۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کی طرف یہاں اشارہ فرمایا گیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ خشکی میں طوفان عظیم کا آنا اور کافروں کی تمام بستیوں کا غرق ہو جانا اور اہل ایمان کا نجات پانا اور اس طرح سے انسانی سلسلہ کا باقی رکھنا کافروں کو ایک مدت دراز تک ڈھیل دینا اور آخر میں اہل حق اور اہل ایمان کو فتح و کامیابی عطا فرمانا۔ ان تمام امور میں آیات و قدرت اور علاماتِ حکمت ہیں تاکہ غور کرنے والے غور کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بہت طویل ہوتی ہے۔ خدا بہت ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ دنیوی آسائش و راحت کی فراوانی، مال و اولاد کی کثرت، صحت و قوت، عزت و حکومت کسی چیز پر نازاں نہ ہونا چاہئے۔ حق سے عدول حکمی کرنے اور صداقت سے منہ پھیرنے کا انجام تباہی ہے۔ آج نہیں تو کل تباہی آئے گی۔ یہ عیش و عشرت اور ناز و نفعت کے سبب سب ختم ہو جائیں گے۔ نبی کی نافرمانی بلاخیز اور عذاب آفرین ہے۔ ان کی آن میں طوفان عظیم برپا کر دیتی ہے اور اللہ کی قدرت کا ہرہ بھی غیر متناہی ہے اس کو ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں۔

یہاں ان آیات کا اخیر جملہ وان سمنا لعبطین اور آزمائش تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں یا آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں اس حقیقت پر خبردار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی اپنی زمین اور اس کی بے شمار چیزوں پر اقتدار عطا کر کے بس یوں ہی نہیں اس کے حال پر چھوڑ دیتا بلکہ اس کی آزمائش کرتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو کس طرح استعمال کر رہی ہے۔ قوم نوح کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی قانون کے مطابق ہوا اور دوسری کوئی قوم بھی ایسی نہیں کہ آزاد چھوڑ دی جائے اس آزمائش کے معاملہ سے ہر ایک کو لازماً سابقہ پیش آتا ہے۔ اب تو مہلک کے بعد آگے دوسری قوم کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۖ مَا تَشِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۚ

پھر ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے اور آستوں کو پیدا کیا کوئی امت اپنی مدت معینہ سے نہ پیش دستی کر سکتی تھی اور نہ وہ لوگ بھیجے ہوتے تھے

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا جَاءَ أُمَّةً رُسُولُهَا كَذِبُوهُ فَاَتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا

پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو یکے بعد دیگرے بھیجا جب بھی کسی امت کے پاس اس امت کا رسول آیا انہوں نے اسکو جھٹلایا سو ہم نے ایک کے بعد ایک کا پیغمبر بھیجا

وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبِعَدِّ الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ

اور ہم نے ان کی کہانیاں بنادیں۔ سو خدا کی مہمان لوگوں پر جو ایمان نہ لاتے تھے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنے احکام اور کلمی دلیلیں دے کر

بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۚ فَتَقَالُوا

فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا سو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی ٹھکر چٹا نچوڑ کہنے لگے کہ کیا ہم ایسے دو شخصوں پر جو ہماری طرح کے

أَنْتُمْ مِنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِدُونَ ۚ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۚ

آئی ہیں ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے زیرِ رحم ہیں۔ غرض وہ لوگ ان دونوں کی تکذیب ہی کرتے رہے پس ہلاک کئے گئے

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۚ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَامَّةً آيَةً

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پادیں۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور ان کی ماں کو بڑی نشانی بنایا

وَأَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رُبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۚ

اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین پر لے جا کر تھوڑی جو خیر نے کے قابل اور شاداب جگہ بھی

ثُمَّ پھر	اَنۡشَاۡنَا ہم نے پیدا کیا	مِنْ بَعْدِهِمْ اُن کے بعد	قُرُوۡنًا اُمتیں	اٰخِرِيۡنَ دوسری۔ اور	مَا تَشِیۡقُ نہیں سہت کرتی ہے
مِنْ اُمۡتِ کوئی امت	اَنۡشَاۡنَا اپنی عباد	وَمَا اور نہ	یَسۡتَاۡخِرُوۡنَ بھیجے رہ جاتی ہے	ثُمَّ پھر	اَرۡسَلۡنَا ہم نے بھیجے
سُورَۃ پر	کُلُّهَا جب بھی	جَاۡءَ آیا	اُمۡةً کسی امت میں	رُسُوۡلُہَا اس کا رسول	کَذَّبُوۡا انہوں نے اسے جھٹلایا
فَاَتَّبَعۡنَا تو ہم بھیجے گئے	بَعْضُہُمْ ان میں سے ایک	بَعْضُہُمْ دوسرے	وَجَعَلۡنَا اور انہیں بنادیا ہم نے	اٰیۡۃً ایک نشانی	اَنۡشَاۡنَا
فَبِعَدِّ اسودری (۸)	لِقَوۡمِ لوگوں کیلئے	لَا یُؤۡمِنُوۡنَ جو ایمان نہیں لاتے	ثُمَّ پھر	اَرۡسَلۡنَا ہم نے بھیجا	مُوسٰی موسیٰ
وَاٰخَاۃ اور ان کا بھائی	ہَارُوۡنَ ہارون	بِآیٰتِنَا ساتھ (ہماری) اپنی نشانیاں	وَسُلٰطِیۡنَ اور دلائل	مُبِیۡنَ کلمے	یٰۤیٰ طرف
فِرْعَوۡنَ فرعون	وَمَلَآئِہِ اور اس کے سردار	فَاَسۡتَکۡبَرُوۡا تو انہوں نے تکبر کیا	وَكَانُوۡا اور وہ تھے	قَوۡمًا لوگ	مَالِیۡنَ سرکش
فَكَذَّبُوۡا پس انہوں نے کہا	اَنْتُمْۤیۡنَ کیا ہم ایمان لے آئیں	لِبَشَرَتَیۡنِ دو آدمیوں پر	مِثْلِنَا اپنے جیسے	وَقَوۡمُہُمَا اور ان کی قوم	لَکَ ہماری
لَکَ ہماری	عِدُوۡنَ بندگی (خدمت) کرنے والے	فَكَذَّبُوۡا پس انہوں نے جھٹلایا دونوں کو	فَكَانُوۡا تو وہ ہو گئے	مِنْ سے	

وَأُولَٰئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَٰسِقُونَ	وَأُولَٰئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَٰسِقُونَ	وَأُولَٰئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَٰسِقُونَ	وَأُولَٰئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَٰسِقُونَ	وَأُولَٰئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَٰسِقُونَ	وَأُولَٰئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَٰسِقُونَ
وَأُولَٰئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَٰسِقُونَ	وَأُولَٰئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَٰسِقُونَ	وَأُولَٰئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَٰسِقُونَ	وَأُولَٰئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَٰسِقُونَ	وَأُولَٰئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَٰسِقُونَ	وَأُولَٰئِكَ يَلْمِزُكَ الْفَٰسِقُونَ

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا تھا اس کے بعد قوم عاد یا قمود میں سے کسی ایک کا ذکر ہوا تھا۔ اب اجمالاً بعض دوسری امتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ان امتوں میں سے بعض کا ذکر قدرے تفصیلاً سورہ اعراف وغیرہ میں گزر چکا ہے جہاں عاد کے بعد قمود اور قمود کے بعد قوم لوط اور قوم لوط کے بعد اہل مدین کا ذکر آیا ہے۔

یہاں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ہر ایک قوم جس نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی ٹھیک اپنے اپنے وعدہ پر ہلاک کی جاتی رہی۔ جو یہ عدا کسی قوم کی تھی ایک منٹ اس سے آگے پیچھے نہ ہوئی۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا تانا باندا دیا کہ یکے بعد دیگرے پیغمبر آتے رہے اور مکذبین کو بھی ایک کے پیچھے دوسرے کو چلتا کرتے رہے۔ ادھر پیغمبروں کی بعثت کا ادھر ہلاک ہونے والوں کا نمبر لگا دیا چنانچہ بہت قومیں ایسی تباہ و برباد کر دی گئیں جن کے قصہ کہانیوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ آج ان کی داستانیں محض عبرت کے لئے پڑھی اور سنی جاتی ہیں۔ تو انبیاء کی تکذیب و مخالفت کا دور چلتا رہا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم الشان دور آیا۔ آپ بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ چونکہ آپ کو مستقل کتاب عطا کی گئی تھی اور ایک کثیر التعداد قوم کی نجات کے لئے مامور و مبعوث کیا گیا تھا اس لئے پیغمبروں کے جمل تذکرہ کے بعد آپ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ صراحتاً کیا گیا اور بتلایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام ہمارا پیغام لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس پہنچے مگر فرعون اور اس کے درباریوں نے ایک نہ سنی انہیں اپنی حکومت و

ریاست اور قوت و دولت پر گھمنڈ تھا اور ان کے دماغ میں اپنی برتری اور بالادستی کا بھوت سمایا ہوا تھا اسلئے خدائی پیغام کو خاطر میں نہ لائے اور کہنے لگے کہ ہم ایسے دو شخصوں پر جو ہماری طرح کے آدمی ہیں ایمان لے آویں اور ان کے مطیع بن جاویں حالانکہ ان کی قوم کے لوگ یعنی بنی اسرائیل تو خود ہمارے غلام۔ خدمت گار اور زیر حکومت ہیں۔ ہم ان کی بات کیسے مان لیں اور ان کو اپنا سردار کیسے مان لیں۔ غرض انہوں نے دونوں کو جھوٹا بتلایا۔ آخر جب وقت آیا تو وہ بھی اور نافرمانوں کی طرح تباہ ہوئے اور بنی اسرائیل کو نجات مل گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی پیغمبر آتے رہے مگر تو ریت پر سب کے سب عمل کرتے رہے۔ چھوٹے بڑے جھینے نازل ہوتے رہے مگر کوئی مستقل شریعت نازل نہیں ہوئی بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسرائیلی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ تبلیغ شروع کی مگر منکرین نے باوجود واضح معجزات کے مخالفت کی اور آپ ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اس وقت شام کے ظالم بادشاہ ہیردوس نے نجومیوں سے یہ سن کر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سرداری ملے گی بچپن ہی سے آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور قتل کے ورے تھا۔ حضرت مریم علیہا السلام آپ کی والدہ ماجدہ الہام ربانی سے آپ کو لے کر ملک مصر میں چلی گئیں اور اس ظالم کے مرنے کے بعد پھر شام میں واپس چلی آئیں۔ یہاں آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و وحید پر دلالت کے لئے اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کو قدرت کی ایک

بڑی نشانی بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے اور چونکہ آپ کو نبی بنانا منظور تھا اور اس وقت ظالم بادشاہ آپ کے بچپن ہی میں درپے قتل ہو گیا تھا اس لئے اس سے بچا کر ان دونوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کو ایک ایسی بلند زمین پر لے جا کر پناہ دی جو سرسبز و شاداب تھی جس سے مراد اکثر مفسرین کے قول کے موافق مصر کی زمین مراد ہے۔ جہاں رہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ اور نبوت عطا ہوئی اور توحید و دھوکئی رسالت میں آپ کی تصدیق ضروری تھی مگر بعض نے مانا اور بعض نے نہ مانا۔

خلاصہ یہ کہ ہر پیغمبر کی امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے کہ قریش یا اہل مکہ یا عرب کے باشندے جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ باطل پرست گروہ ہمیشہ سے حاطانِ وحدت کی مخالفت کرتا چلا آ رہا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اصول کے اعتبار سے تمام انبیاء کا دین و ملت ایک ہے اور سب کا خدا بھی ایک ہے لیکن لوگوں نے پھوٹ ڈال کر اصل دین کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور جدا جدا راہیں نکال لیں۔ اگلی آیات میں اسی مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو توحید اور ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا۔ حق تعالیٰ ان نعمتوں کا ہم کو حقیقی شکر گزار بنادیں اور اپنے مطیع اور فرمانبردار بندوں میں شامل فرمادیں۔ گذشتہ نافرمان امتوں کے واقعات سے ہم کو عبرت حاصل کرنے اور اپنے رسول پاک کی ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمادیں۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْعَبْدَ لِلّٰهِ الْمُتَوَكِّلُ

قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے طرز بیان یہاں ایسا اختیار کیا گیا کہ تمام انبیاء کے ایک گروہ ہونے کا نقشہ سامنے آ جائے گویا کہ سارے کے سارے انبیاء ایک جگہ جمع ہیں اور سب کو ایک ہی ہدایت دی جا رہی ہے۔ یہاں پر یہ تذکرہ کر دینا باعث دلچسپی ہوگا کہ بالیہا الرسول کے اس خطاب اور طرز کلام کی لطافت و بلاغت بعض اس چودہویں صدی کے گمراہوں کے سمجھ میں نہ آئی اور وہ اس سے یہ نتیجہ نکال بیٹھے کہ یہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف ہے اور اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ نبوت کے جاری ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اہل اسلام کا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے انسانوں کے لئے ہے۔ اس کے خلاف عقیدہ کفر ہے۔ مگر خود ساختہ نبوت اور اس کے گمراہ متبعین کو کچھ نہ کچھ دلیل تو پیش کرنا ہی ہے (العیاذ باللہ تعالیٰ)

تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء علیہم السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ پاک اور حلال چیزیں حلال طریقوں سے حاصل کی ہوئی کھائیں اور نیک اعمال بجالایا کریں۔ یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عمل صالح سے پہلے طہیات کھانے کی ہدایت سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اعمال صالحہ کے لئے یہ شرط اول ہے کہ آدمی رزق حلال کھائے۔ حرام خوردی کے ساتھ عمل صالحہ کے کوئی معنی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو! اللہ خود پاک ہے اس لئے پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص لہسا ستر کر کے غبار آلود اور پراگندہ حال آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے یا رب یا رب مگر حال یہ ہوتا ہے کہ رزق اس کا حرام لباس اس کا حرام اور جسم اس حرام کے رزق سے پلا ہوا اب کس طرح ایسے شخص کی دعا قبول ہو۔ تو حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا کھانا پینا ہر حرام کا

ہو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی توقع نہیں رکھنا چاہئے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو گوشت حرام کھائے ہو۔ دوزخ کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ (العیاذ باللہ)

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حلال کھانے اور نیک کام کرنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کلمے اور چھپے احوال و افعال سے باخبر ہے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ اصول کے اعتبار سے تمام انبیاء کا دین و ملت ایک اور سب کا خدا بھی ایک ہے جس کی نافرمانی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہئے لیکن لوگوں نے پھوٹ ڈال کر اصل دین کو پارہ پارہ کر دیا اور جدا جدا راہیں نکال لیں۔ اس طرح سینکڑوں مذہب فرقہ بن گئے۔ یہ تفریق انبیاء نے نہیں سکھائی۔ ان کے ہاں صرف فردی اختلاف تھا۔ اصول دین میں سب بالکلیہ متفق رہے ہیں۔ اور پھر ہر فرقہ اور ہر گروہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہماری ہی راہ سیدھی ہے۔ تو یہاں اصل دین حق کی وحدت اور بعد کے ایجاد کردہ مذاہب کی حقیقت بیان فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ہدایت کی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کی متفقہ ہدایات میں رخنے ڈال کر الگ الگ فرقے اور ملتیں قائم کر دیں ہر فرقہ اپنے ہی عقائد و خیالات پر دل جمائے بیٹھا ہے کسی طرح اس سے ہٹنا نہیں چاہتا خواہ آپ کتنی ہی نصیحت فرمائیں تو آپ بھی ان کے غم میں زیادہ نہ پڑیئے بلکہ ان کو تموڑی سی مہلت دیجئے یہ اپنی جہالت اور غفلت کے نشہ میں ڈوبے رہیں۔ یہاں تک کہ وہ گمراہی آپہنچے جب کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں یعنی موت یا عذاب الہی ان کے سروں پر منزلانے لگے۔

پھر کفار کا خیال تھا کہ ان کے پاس کثرت مال و اولاد ان کے مذہب کی صداقت کی بنا پر ہے جیسا کہ آج بھی ظاہر بین طبقہ کے لئے کفار کے مال و ثروت کی فراوانی اور اولاد کی کثرت نظر فریب اور دلکش ہوتی ہے تو کفار عرب کہتے کہ اگر یہ اہل

کر دیتے ہیں۔ ایک ہر کام میں اعتدال اور میانداری۔ دوسرے عفت و معصیت۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنا رشتہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اسے کشائشِ رزق عطا فرمائی جاتی ہے۔ اور ان پر خیانت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ مغرور ہو جاتے ہیں تو ناگہاں انہیں پکڑ لیتا ہے۔

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کے معاصی کے باوجود دنیاوی عیش و محم اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ یعنی باوجود گناہوں اور نافرمانیوں پر جسے رہنے کے نعمت اور دولت اس پر برس رہی ہے تو یقین کر لو کہ یہ خدا کی ذمیل کا وقت گزر رہا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورۃ النعام والی آیات پڑھیں۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس پر رزق وسیع ہوتا ہے وہ اس بات پر غور ہی نہیں کرتا کہ یہ بھی خدا کی ایک سیاست ہے اور جس کو تنگ حالی ہو وہ بھی غور نہیں کرتا کہ اس کی آزمائش کی گئی ہے، رب کعبہ کی قسم جب گناہ گاروں کو پکڑنا مقصود ہوتا ہے تو دنیا میں انہیں سرسبز رکھا جاتا ہے۔

قرآن کریم نے اس حقیقت کو مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ اصل حقیقت خوب واضح ہو جائے اور یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ اصل صلاح و طلاح اور کامیابی کیا ہے؟ اور کن امور میں ہے؟ اسی کو انکی آیات میں واضح فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

ایمان حق پر ہوتے تو الماس اور خستہ حالی میں کیوں مبتلا ہوتے۔ دنیاوی عیش و دولت ان کو کیوں حاصل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رد میں فرماتے ہیں کہ یہ منکرین سمجھتے نہیں کہ مال و اولاد کی یہ افراط ان کی فضیلت و کرامت کی وجہ سے نہیں بلکہ امہال اور استدراج کی بنا پر ہے۔ جتنی ذمیل دی جا رہی ہے اسی قدر ان کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔

تو یہاں سے صاف معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یا قوم یا جماعت ایک طرف تو حق سے منکر و منحرف اور فسق و فجور اور ظلم و طغیان میں مبتلا ہو اور دوسری طرف اس پر دنیاوی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو قرآن و حدیث دونوں کی روش سے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شدید ترین آزمائش میں ڈال دیا ہے اور اس پر یہ خدا کی رحمت نہیں بلکہ اس کی پکڑ اور سزا کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جیسا کہ ساتویں پارہ سورۃ النعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ فَلَمَّا لَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم ابوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فُرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً ۖ فَاذْهَبَ ۝۵ (پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے۔ یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب ہنسا اتر گئے تو ہم نے ان کو دفعہ پکڑ لیا۔ پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے)۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا اور ترقی دینا چاہتے ہیں تو دو وصف ان میں پیدا

دعا کیجئے: جن تعالیٰ ہم کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائیں۔ اور حقیقی صلاح و طلاح حاصل کرنے کے لئے ہم کو توفیق حسن عطا فرمائیں۔ اور دنیا میں اپنی حق عطا کردہ نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائیں تاکہ ان نعمتوں کا استعمال کر کے ہم کو مالکِ حقیقی اور معبودِ حقیقی کی اطاعت و فرمانبرداری نصیب ہو، جن تعالیٰ ہم کو اکلِ حلال نصیب فرمائیں۔ اور اس کو ذریعہٴ اعمالِ صالحہ کا بنادیں اور دینِ حقیقی یعنی اسلام جو تمام انبیاء کا دین ہمیشہ رہا ہے اس پر ہم کو قائم رکھیں اور اسی پر ہم کو صواب نصیب فرمائیں۔ دین میں آپس میں اختلاف اور تفرقہ بندی کی لعنت سے امت مسلمہ کو بچائیں اور جن پر یہ تفرقہ بندی کی لعنت مسلط ہے اللہ تعالیٰ ان کو نصرت و ہدایت عطا فرمائیں اور اس لعنت کو ان سے دور فرمائیں۔ آمین۔ وَأَخْرُجْهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الظَّالِمِينَ

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتِي رَبَّهُمْ يُؤْتُونَ ۝

اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آغوش پر ایمان رکھتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُهُمْ لَا يَسْتَرْكَبُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ أَنْهُمْ

اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں اور جو لوگ (اللہ کی راہ میں) دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں

إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۝ وَلَا تَكْلِفُ

کدوہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ لوگ (البتہ) اپنے قائد سے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اور ہم کسی کو

نَفْسًا إِلَّا وُسْعًا ۝ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالنَّاسِ ۝ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اس کی وسعت سے زیادہ کام کرنے کو نہیں کہتے اور ہمارے پاس ایک دفتر نامہ اعمال کا محفوظ ہے جو ٹھیک ٹھیک بتا دے گا اور لوگوں پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔

إِنَّ يَكُنَّ	الَّذِينَ جُلُوكَ	هُمُ	مِنْ	خَشْيَةِ رَبِّهِمْ	مُشْفِقُونَ	وَالَّذِينَ	يَأْتِي رَبَّهُمْ	يُؤْتُونَ	وَالَّذِينَ	يَدْعُهُمْ	لَا يَسْتَرْكَبُونَ	وَالَّذِينَ	يُؤْتُونَ	مَا آتَوْا	قُلُوبُهُمْ	وَجَلَّةٌ	أَنْهُمْ	إِلَىٰ رَبِّهِمْ	رَاجِعُونَ	أُولَٰئِكَ	يُسَارِعُونَ	فِي الْخَيْرَاتِ	وَهُمْ	لَهَا	سَابِقُونَ	وَلَا تَكْلِفُ	نَفْسًا	إِلَّا وُسْعًا	وَلَدَيْنَا	كِتَابٌ	يَنْطِقُ	بِالنَّاسِ	وَهُمْ	لَا يُظْلَمُونَ	
ہم	انہوں	ان	میں	خوف سے	پریشان	ان	اپنے	دیتے	ان	اپنے	نہ	ان	دیتے	جو	ان	ان	ان	ان	اپنے	اپنے	ان	ان	ان	ان	ان	ان	ان	ان	ان	ان	ان	ان	ان	ان	ان

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں کفار و منکرین کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس دنیا اور مال و دولت کی کثرت ان کے عقائد و مذہب کی صداقت کی بنا پر ہے اور اسی بناء پر کفار عرب یہ کہتے کہ اگر یہ اہل ایمان حق پر ہوتے تو افلاس اور خستہ حالی میں کیوں مبتلا ہوتے۔ یہ دھوکا عام اور عالمگیر ہے۔ آج بھی بہت سے مذہب والے اسی خیال میں مبتلا ہیں کہ جو دنیوی غش و راحت کو اپنی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل سمجھ رہے ہیں حالانکہ قدرت کے نظام میں قانون ربوبیت کے ماتحت تو سانچوں اور پچھوؤں تک کی پرورش و کفالت ہوتی رہتی ہے۔ تو

کفار و منکرین کے مذکورہ بالا خیال کا گذشتہ آیات میں رد فرمایا گیا تھا کہ حقیقت حال یہ نہیں کہ جو یہ منکرین مادی تصور رکھتے والے سمجھ رہے ہیں جن کے نزدیک جس کو اچھا کھانا پینا۔ اچھا لباس۔ اچھی رہائش مل گئی اور جن کو مال و دولت سے نواز دیا گیا اور جسے معاشرے میں بڑائی اور سرداری حاصل ہو گئی بس اس نے فلاح پائی اور جو اس سے محروم رہا وہ ان کے خیال میں ناکام و نامراد رہا۔ اس غلط فہمی کی اوپر تردید فرمادی گئی تھی۔ اب اس کے بعد ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ صلاح و فلاح۔ خیرات و برکات کے حصول کی اصلی راہ کیا ہے اور وہ کون ہیں جو حقیقی

دولت کے خزانے جمع کرتے چلے جا رہے ہیں اور جن کی کامرانیاں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ درحقیقت اہل صدق اور اصحاب خیر و برکات وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ چار صفات پائی جاتی ہیں۔

ایک: جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی وہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور بے فکر ہو کر نہیں رہتے کہ جو دل چاہے کرتے رہیں اور کبھی نہ سوچیں کہ ادھر کوئی خدا بھی ہے جو ظلم و زیادتی پر پکڑنے والا ہے۔

دوسرے: وہ جو اللہ کے احکام اور اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔

تیسرے: وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے یعنی وہ اللہ کے ساتھ ربوبیت۔ الوہیت اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے یعنی نہ کسی کو اپنا حاجت روا جانتے ہیں۔ نہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرتے ہیں نہ ان اوصاف میں جو باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں کسی کو اس کا ساتھی اور شریک خیال کرتے ہیں۔

یہاں یہ بات قاطبی غور ہے کہ اللہ کے احکام اور آیات پر ایمان رکھنا جس کا ادھر ذکر ہوا اس سے خود یہ لازم آتا ہے کہ انسان تو حید کا قائل اور معتقد ہو لیکن اس کے باوجود شرک نہ کرنے کا ذکر الگ کیا گیا کہ بسا اوقات انسان آیات کو مان کر بھی کسی نہ کسی طرح شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ کوئی عبادت یا عمل صالح دوسروں کے دکھانے اور سننے کیلئے کرنا یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ یا انبیاء یا اولیاء کی تعظیم میں ایسا مبالغہ کرنا کہ جو شرک تک پہنچا دے یا غیر اللہ سے دعائے استعانت کرنا۔ یا احکام الہیہ کے مقابلہ میں غیر الہی قوانین کا برضا و رغبت اجراع کرنا اس کے علاوہ شرک جلی اور خفی کے اور بھی بہت سے اقسام ہیں جو

علمائے محققین نے قرآن وحدیث کی روشنی میں جمع کر رکھے ہیں تو ایمان بایات اللہ کے بعد شرک کی نفی کا الگ ذکر کرنے سے مطلب یہ ہوئے کہ وہ اللہ کے لئے اپنی بندگی۔ اطاعت اور عبودیت کو بالکل خالص کر لیتے ہیں۔ ہر ایک عمل صدق و اخلاق سے ادا کرتے ہیں اور شرک کا شائبہ بھی نہیں آنے دیتے۔

چوتھے: جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو کچھ خیرات، صدقہ و زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں۔ یا اللہ کی فرمانبرداری میں جو کچھ بھی نیکیاں یا اعمال صالحہ کرتے ہیں وہ ایسی حالت میں کرتے ہیں کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہمارا دیا ہوا مال یا کیا ہوا عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ اپنے مقدور بھر سب کچھ کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ خدا جانے یہ قبول ہو یا نہ ہو۔ ہمارے گناہوں کے مقابلہ میں یہ عمل و زنی ثابت ہو یا نہ ہو۔ ہمارے رب کے ہاں ہماری مغفرت و اجر و ثواب کے لئے یہ کافی ہو یا نہ ہو گویا انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یا کوئی نیکی اور عمل کر کے اپنے عمل پر غور و پندار نہیں ہوتا۔ نیکی کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں۔

ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کام کر کے ڈرنے والے کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی یہ بات نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں اس کے باوجود اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ عمل اللہ کے نزدیک ہماری کسی کوتاہی کے سبب قبول نہ ہوں تو معلوم ہوا کہ ایک مومن قلع کس کیفیت قلبی کے ساتھ اعمال صالحہ اور اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ حضرت حسن

بصری کا مقولہ ہے کہ مومن نیکی کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے اور منافق بدی کرتا ہے اور پھر بھی بے فکر رہتا ہے۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے اتنا ڈرتے تھے کہ تم برے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود عمر بھر کی بے نظیر دینی خدمات اور ذخیرہ اعمال صالحہ کے اور عشرہ مشرہ میں سے ہونے کے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو خدا کے محاسبہ سے ڈرتے ہوئے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آخرت میں میں برابر سزا بر بھی چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا طہین کی خوف و خشیت کا کوئی ذرہ ہمارے قلوب میں بھی ڈال دیں۔ آمین۔

یہ چار صفات بیان فرما کر بتلایا جاتا ہے کہ جن میں یہ صفات ہوں درحقیقت ایسے ہی لوگ اصلی بھلائی، خیر اور فلاح کو تیزی سے حاصل کر رہے ہیں اور حقیقی دولت کے خزانے جمع کرتے چلے جا رہے ہیں نہ کہ اموال و اولاد کی کثرت اور دنیوی عیش و راحت کی بہتات معیار ہیں خیر و صلاح و فلاح کے جیسا کہ یہ کلمہ منکرین گمان کرتے ہیں پھر آگے بتلایا جاتا ہے کہ یہ جو اوپر بھلائیاں

لوٹنے والوں اور سبقت کر کے انہیں حاصل کھانے والوں کی صفات اور اعمال و خصال بتلائے گئے تو یہ کوئی ایسے مشکل کام نہیں جن کا اٹھانا انسانی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ کے اوامر و نواہی ناقابل برداشت نہیں۔ شریعت کے احکام کی پابندی غیر معمولی بار نہیں کہ جو اٹھ نہ سکے یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہی نہیں کہ انسان کو ایسے احکام کی تکلیف دیں کہ جو ان کی طاقت سے باہر ہوں۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جن کو اگر توجہ کرو تو بخوبی حاصل کر سکتے ہو۔

آگے بتلایا جاتا ہے کہ ہر ایک شخص کا الگ الگ نملہ اعمال مرتب ہو رہا ہے جس میں اس کی ایک ایک بات ایک ایک حرکت حتیٰ کہ دلی عزم اور ارادوں تک کی ایک ایک حالت ثبت کی جا رہی ہے اور یہ اعمال نامہ قیامت کے دن سب کے سامنے کھول کر رکھ دیئے جائیں گے اور ان ہی کے موافق جزا و سزا دی جائے گی جس میں رہتی برابر ظلم نہ ہوگا نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی نہ کسی کا اجر کم کیا جائے گا نہ بے وجہ بے قصور کسی پر کوئی الزام ڈالا جائے گا۔ نہ کسی کو بے جا سزا دی جائے گی نہ کسی کو حق کے مطابق بے جا انعام سے محروم کیا جائے گا۔ یہ تو مومنین، مخلصین صادقین کی حالت بیان ہوئی اب ان کے برعکس کفار کا حال آگے بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو بھی اپنے خوف و خشیت کا وہ حصہ عطا فرمائیں کہ جو ہم کو احکام الہیہ کی پوری تابعداری نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ ایمان اور اسلام نصیب فرمائیں جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمادیں اور اپنی مغفرت و رحمت سے ہم سب کو نوازیں۔ آمین۔

وَاجْرِدْ دَعْوَانَا اِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَوَ الْغَالِبِينَ

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عِلْمُونَ ﴿٦٧﴾

بلکہ ان کفار کے قلوب اس دین کی طرف سے جہالت میں ہیں اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے اور بھی عمل ہیں جن کو یہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم

إِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُحْذَرُونَ ﴿٦٨﴾ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ الْقَوْمَ فَإِنَّمَا أَنتَصُرُونَ ﴿٦٩﴾

جب ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں دھر پکڑیں گے تو فوراً چلا اٹھیں گے اب مت چلاؤ ہماری طرف سے تمہاری مطلق مدد نہ ہوگی

فَدَكَانَتْ أَيْتِي تُشَلِّي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تُنْكَصُونَ ﴿٧٠﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِرًّا

میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جایا کرتی تھیں تو تم اگلے پاؤں بھاگتے تھے۔ تکبر کرتے تھے قرآن کا مضبوط بناتے ہوئے بیہودہ کہتے تھے

تَهْجُرُونَ ﴿٧١﴾ أَفَلَمْ يَكِدْ بِرُوحِ الْقَوْلِ أَمْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ﴿٧٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧٣﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا

تو کیا ان لوگوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے پڑوں کے پاس نہیں آئی تھی۔ یا یہ لوگ اپنے رسول سے واقف نہ تھے

رُسُلَهُمْ فَمَهْمُ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٧٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِجَابٌ ﴿٧٥﴾ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ

اس وجہ سے ان کے منکر ہونے یا یہ لوگ آپ کی نسبت جنوں کے قائل ہیں۔ بلکہ یہ رسول ان کے پاس حق بات لکھ آئے ہیں

وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿٧٦﴾

اور ان میں اکثر لوگ حق سے نفرت رکھتے ہیں۔

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ

خَالِفٌ مِّنْ هَٰذَا وَهُوَ غَيْرُ ذَٰلِكَ عِلْمُونَ ﴿٦٧﴾

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ

عِلْمُونَ ﴿٦٧﴾

فَدَكَانَتْ أَيْتِي تُشَلِّي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تُنْكَصُونَ ﴿٧٠﴾

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِرًّا

تَهْجُرُونَ ﴿٧١﴾

أَفَلَمْ يَكِدْ بِرُوحِ الْقَوْلِ أَمْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ﴿٧٢﴾

أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧٣﴾

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رُسُلَهُمْ فَمَهْمُ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٧٤﴾

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِجَابٌ ﴿٧٥﴾

بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿٧٦﴾

تفسیر و تخریج: گذشتہ آیات میں مؤمنین و غاصصین کی حالت اور ان کے اعمال و خصائل کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اب ان کے مقابل اور برعکس کفار مکررین کا حال بیان فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ مکررین تو شک و تردید غفلت و جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بڑا گناہ تو ان کا یہ ہوا لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے گناہ ہیں جن کو وہ دن رات سمیٹ رہے ہیں لیکن جب یہ دنیاوی یا اخروی عذاب میں پکڑے جائیں گے تو پھر چلائیں گے اور شور

چائیں گے کہ ہمیں اس آفت سے بچاؤ۔ یہاں آیت میں کفار و دولت مندوں اور مالداروں کے گرفتار عذاب ہونے اور چلا اٹھنے کی صراحت ہے جس سے یہ جتنا ناقص و کمزور ہے کہ جب ان کے خوشحال جن کے پاس خدم، حشم، مال، دولت، حکومت، سلطنت سب کچھ ہے جب ان پر عذاب نازل ہوگا اور یہ چلا اٹھیں گے اور ان کا سارا انکار و تکبر کا غور ہو جائے گا تو ان کے قہقہوں اور عاصی غریب فریادوں کو کس شکر میں ہیں اور وہ تو عذاب سے کیا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ تو جب دولت مند کافروں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو وہ دہائی دینے لگیں گے اور چلائیں گے اور شور مچائیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ چلاؤ مت۔ یہ سب جی دیکار بیکار ہے۔ آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتا ہے کیونکہ یہ دارالجزاء ہے۔ دارالعمل نہیں کہ چلانا اور دنیا و دنیا دار کا جری کرنا مفید ہو۔ اب کیوں شور مچاتے ہو وہ وقت یاد کرو کہ جب خدا کے پیغمبر آیات الہیہ بڑھ کر سناتے تھے تو تم اٹھ پڑاؤں بھاگتے تھے۔ سننا بھی گوارا نہ تھا۔ تمہاری جتنی اور تکبر اجازت نہ دیتا تھا کہ حق کو قبول کرو اور پیغمبر کی بات پر کان دھرو۔ پیغمبر کی مجلس سے ایسے بھاگتے تھے گویا کسی فضول قصہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور پیغمبر علیہ السلام اور قرآن کریم کی نسبت باتیں بتاتے کہ کوئی اسکو سحر کہتا کوئی شاعری کہتا۔ کوئی کہانت کہتا۔ اور کوئی کچھ اور۔ اس طرح کی بکواس کیا کرتے تھے آج اسی کا مزہ چکھو۔ چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہیں۔ جیسا تم نے دارالعمل میں کیا آج ویسا دارالجزا میں جھکتو۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ یہ منکرین جو قرآن کی اور صاحب قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اس کلام الہی میں غور فکر نہیں کیا اور نہ حقیقت حال مشکف ہو جاتی کہ بلاشبہ یہ کلام اللہ جل شانہ کا ہے جس میں ان کی بیماریوں کا صحیح علاج بتایا گیا ہے۔ آگے منکرین کے اعراض و تکذیب کی دوسری وجوہات پر روشنی ڈال کر ان کی بھی تردید فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ کیا یہ منکرین اعراض و تکذیب پر اس لئے تلے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس یہ کوئی انوکھی چیز آگئی ہے۔ نصیحت کرنے والے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ پیغمبر ہوئے یا پیغمبر کے تابع ہوئے۔ آسمانی کتابیں بھی برابر اترتی رہی ہیں کبھی کبھی اور کبھی نہیں، سو یہ قرآن کا نازل ہونا اور محمد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر خدا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں جس کی نظیر اور نمونہ پیشتر سے موجود نہ ہو۔ ہاں جو اکمل ترین اور اشرف ترین کتاب اللہ کی تو اس کا مقتضایہ تھا کہ اور زیادہ اس نعمت کی قدر کرتے اور آگے بڑھ کر اس کی آواز پر لبیک کہتے نہ کہ اعراض والکاف۔ آگے منکرین کے اعراض و روگردانی کی تیسری وجہ بیان فرما کر اس کی تردید بھی فرمائی جاتی ہے۔ یعنی کیا یہ منکرین اللہ کے رسول کی اس لئے تکذیب و انکار کر رہے ہیں کہ ان کو پیغمبر خدا کے احوال سے آگاہی اور واقفیت نہیں؟ حالانکہ سارا عرب جانتا ہے کہ آپ بحیثیت سے صادق و امین اور عقیق و پاکیزہ تھے۔ آپ کی صداقت و امانت و ایقانے عہد اور حسن سلوک سے تمام لوگ واقف تھے۔ اس لئے نبوت سے قبل ہی تمام قوم کی طرف سے صادق و امین کا لقب پا چکے تھے تو ایسے مشہور و معروف راستہ باز بندے کی نسبت کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ غیور باللہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے لگے اور نبی ہونے کا غلط دعویٰ کرنے لگے۔ جو شخص لوگوں کا امین ہو وہ خدا کی امانت میں کس طرح خیانت کر سکتا ہے۔ جو شخص مخلوق سے وعدہ کر کے خلاف ورزی نہ کرے وہ اللہ سے کسے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی کیونکر کر سکتا ہے؟ لہذا رسول پاک کو نہ ماننے اور قرآنی ہدایت سے منہ موڑنے کی یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی۔ آگے چوتھی وجہ ظاہر فرما کر اس کی تردید بھی فرمائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ یہ منکرین نعوذ باللہ رسول خدا کے متعلق جنون اور دیوانگی کے قائل ہیں کہ جنہوں کی بات کو کون مانتا ہے اور کون اس کی پیروی کرتا ہے تو سوداگیوں اور دیوانوں کی باتیں کہیں ایسی کھری اور جچی ہوتی ہیں۔ آپ کا تو اعلیٰ درجہ کا صائب الہام ہونا بھی ظاہر ہے۔ آپ کی عقل و فہم اور خوش تدبیری کی تو نبوت سے پہلے کی زندگی بھی شاہد ہے تو پھر آپ کے قول اور ہدایت سے نفرت و انکار کے کیا معنی؟ اخیر میں حقیقت حال کا اظہار فرمایا جاتا ہے کہ واقعہ میں ان میں سے کوئی وجہ بھی مقول نہیں، بلکہ اصلی وجہ اور حقیقت یہ ہے کہ بیشک آپ جو کچھ لائے ہیں حق ہے مگر حق بات چونکہ ان کی اعراض و خواہشات کے موافق نہ تھی اس لئے بری گفتی تھی اور وہ قبول کرنے کے لئے آمادہ نہ ہوتے تھے۔ ابھی آگے ان ہی منکرین کے متعلق مضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیت میں آئندہ درس میں ہوگا۔

برحق ہیں مگر چونکہ یہ برحق باتیں ان منکرین کی اغراض و خواہشات کے موافق نہیں۔ اس لئے یہ انہیں بری لگتی ہیں اور ان کو قبول کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتے۔ اسی سلسلہ میں آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اگر بھی بات ان منکرین کو بری لگتی ہے تو نگے۔ صداقت و حقانیت ان کی خوشی اور خواہش کے تابع نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی قلبی خواہشات کے مطابق شریعت کو ان کے موافق نازل کر دے تو نظم عالم جاہ ہو جائے کیونکہ مشرکوں کی قلبی خواہشات میں سے شرک بھی ہے اور شرک تمام تباہیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ عزوجل نے جو قرآن نازل فرمایا وہ عین حق ہے اور جو شریعت بھیجی وہ عین صواب ہے۔ آدمی اس دنیا میں راہ آخرت کا سا فر ہے۔ اس کی منزل اخروی زندگانی ہے۔ اگر اس دنیا کی اندھیری میں خواہش نفس کے مطابق چلے گا اور صاحب بصیرت تجربہ کار رہنما کی پیروی نہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ کسی خندق و کھائی میں گر کر ہلاک ہوگا۔ تو ان منکرین میں یہی ایک عیب نہیں کہ حق سے کراہت و نفرت ہے بلکہ اس سے بڑھ کر دوسرا عیب بھی ہے کہ اپنے لئے جو امر نافع ہے اس سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے پاس ان کے نفع کے لئے اس قرآن کو اپنے رسول پر نازل فرمایا اور یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ آپ اس دعوت حق تبلیغ و بصیرت و خیر خواہی پر ان سے کسی معاوضہ کے بھی طلب گار نہیں۔ خدا تعالیٰ نے دارین کی جو دولت آپ کو عطا فرمائی ہے وہ اس معاوضہ سے کہیں بہتر ہے۔ آپ کی صدق امانت کا حال سب کو معلوم ہے۔ جو کلام آپ لائے ہیں اس کی خوبیاں اظہر من الشمس ہیں۔ آپ ان سے کسی معاوضہ کے طالب نہیں جس راستہ کی طرف آپ بلا تے ہیں بالکل سیدھا اور صاف راستہ

ہے جس کو ہر سیدھی عقل والا بصورت سمجھ سکتا ہے۔ کوئی ایچ بیج نہیں۔ نیز حاتم چھانٹیں ہاں اس پر چلنا انہی کا حصہ ہے عبادت کے بعد دوسری زندگی مانتے ہوں اور اپنی بد انجامی سے ڈرتے ہوں۔ جسے انجام کا ڈر اور فکر عاقبت ہی نہیں وہ کب سیدھے راستے پر چلے گا۔ یقیناً نیز حاتم ہے گا اور سیدھی سی بات کو بھی اپنی کجروی سے کج بنالے گا۔ اور ان کی قسادت و عبادت کی تو یہ حالت ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ان پر رحم فرمادیں اور وہ تکلیف جس میں آج کل وہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو بھی یہ اپنے کفر و عناد اور سرکشی و تکبر سے نہ ہٹیں گے۔ یہاں اشارہ ہے اس تکلیف اور مصیبت کی طرف جب کہ مکہ والوں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک مرتبہ شدید قحط پڑا تھا۔ صحیحین کی روایت ہے کہ جب قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے پیچھ انکار کیا اور سخت مزاحمت شروع کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔

اللھم اعننی علیہم بسبع کسبع یوسف

”اے اللہ! ان کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ یوسف کے ہفت سالہ قحط جیسے سات برسوں سے۔“

چنانچہ ایسا سخت قحط شروع ہوا کہ اہل مکہ کو مردار جانور کتے اور ہڈیاں تک کھانے کی نوبت آ گئی اور کفار سات برس تک اس قحط میں مبتلا رہے۔ بالآخر اس مصیبت سے تنگ آ کر ابوسفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم کو اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم لوگ خون اور اونٹوں کا اون بھی کھا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا اور رفع قحط کی دعا فرمائی، چنانچہ وہ قحط دور ہو گیا۔ تو یہاں آیت میں اسی قحط کی تکلیف کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی

اختیار کریں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر سخت عذاب کی نوبت دینا ہے خواہ وہ دنیا ہی میں ہو یا بعد الموت۔

اب کفار و مشرکین بحث بعد الموت یعنی مرد دوبارہ زندہ کئے جانے اور حشر و نشر اور جزا و سزا اور قیامت و آخرت ان کے قائل ہی نہ تھے اس لئے آگے اللہ تعالیٰ اپنے کمال و تصرفات کے آثار کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ منکرین قیامت و جزا و سزا پر ایمان لے آئیں اور مردوں کے دوبارہ زندہ کئے جانے میں شک و تردید نہ کریں۔ اس سلسلہ میں چند دلائل و آیت میں ذکر فرمائے گئے ہیں جن کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

قنات و عناد کی تو یہ حالت ہے کہ یہ مصائب و بلیات سے بھی متاثر نہیں ہوتے اور قحط و غیرہ آفات مسلط ہوئیں تب بھی عاجزی کر کے خدا کی بات نہ مانی اور اس عذابِ قلیل سے بھی یہ لوگ خدا کی طرف نہ بچکے اور بارگاہِ الہی میں تضرع و زاری نہ کی اب جب عذاب شدید یعنی عذاب بعد الموت کا دروازہ ان پر کھول دیا جائے گا تو اس وقت یہ بالکل ناامید اور حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا اور سببِ نشتہ ہرن ہو جاویگا۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بلیات و مصائب مثل قحط و غیرہ یہ سب قبر الہی کی نشانیاں ہیں اور مقصد ان سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر حق تعالیٰ کے آگے فروتنی اور عاجزی

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ان قرآنی نصائح کو اپنانے کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ہم کو ظاہر و باطن کا کامل پابندی نصیب فرمائیں۔ یا اللہ! ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کے مصائب و بلیات سے محفوظ و مامون فرما۔ اور اس عالم میں بھی اور اس عالم میں بھی اپنے کرم و رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما۔

یا اللہ! قرآن کریم تو کفار و منکرین کی شکایت فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی نصیحت سے بھی روگردانی کرتے ہیں اور صراطِ مستقیم سے ہٹے جاتے ہیں اور اپنی گمراہی پر اصرار کرتے ہیں مگر یہ کس قدر رنج و الم کی بات ہے کہ اب یہ امور اکثر امت مسلمہ کے افراد پر بھی صادق آرہے ہیں۔ یا اللہ! انا الیہ راجعون

یا اللہ! نبی الرحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور واسطہ سے ہماری فریاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم و کرم فرمائیں اور ان کو جو صراطِ مستقیم دکھائی گئی ہے اسی پر قائم رہنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائیں۔

یا اللہ! قرآن کریم کی عظمت اور وقعت پھر امت مسلمہ کو عطا فرمادے تاکہ اتباع قرآنی ان کو نصیب ہو اور آپ کے کرم و رحم کے مستحق بنیں۔ آمین۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي

اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور وہ (اللہ)

ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاللَّيْلَ تَحْشُرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُعْجِبُ وَيُيْمِتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ

جس نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے اور وہ ایسا ہے جو رات اور دن کا اختلاف پیدا کرتا ہے۔

وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا

سو کیا تم (انہی بات) نہیں سمجھتے۔ بلکہ یہ بھی ایسی ہی بات کہتے ہیں جو اگے (کافر) لوگ کہتے چلائے ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی

نُرَابًا وَعِظًا مَّا عَمَّا تَالْمُفْعُولُونَ ۝ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِن هَذَا

اور ہڈیاں اور ہڈیاں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جاویں گے۔ اس کا تو ہم سے اور پہلے ہمارے بڑوں سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے یہ کونہیں محض یہ ہے سنا ہمیں ہیں

إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آتی ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي	جس نے	أَنشَأَ لَكُمُ	بنائے تمہارے لئے	السَّمْعَ	السماع	کان	والابصار	اور آنکھیں	وَالْأَفْئِدَةَ	اور دل
قَلِيلًا	بہت ہی کم	مَّا تَشْكُرُونَ	جو تم شکر کرتے ہو	وَهُوَ	اور وہ	الَّذِي	وہی جس نے	ذَرَأَكُمْ	پھیلا یا	کُم
فِي الْأَرْضِ	زمین میں	وَاللَّيْلَ	راست	تَحْشُرُونَ	تم جمع ہو کر جاؤ گے	وَهُوَ	اور وہ	الَّذِي	وہی جو	يُعْجِبُ وَيُيْمِتُ
وَالنَّهَارِ	اور اس کی طرف	أَفَلَا تَعْقِلُونَ	کیا نہیں تم سمجھتے نہیں؟	بَلْ قَالُوا	بلکہ انہوں نے کہا	مِثْلَ مَا قَالَ	ایسا کہ	الْأَوَّلُونَ	پہلوں نے	قَالُوا
إِذَا مِتْنَا	جب ہم مر جائیں	وَكُنَّا نُرَابًا	ہم مٹی بن جائیں	وَعِظًا	مٹی بن جائیں	مَّا عَمَّا	تو ہم سے	تَالْمُفْعُولُونَ	پہلوں نے	لَقَدْ وَعِدْنَا
نَحْنُ وَآبَاؤُنَا	ہم اور ہمارے باپ دادا	هَذَا	یہ	مِن قَبْلُ	اس سے قبل	إِن هَذَا	یہ	إِلَّا	مگر	أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ	پہلوں									

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں کفار و مکرمین کی حالت بیان فرمائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ یہ لوگ مصائب اور بلیات سے بھی متاثر نہیں ہوتے اور کفر پر برابر اصرار ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا جائے خواہ دنیا میں کہ کوئی بھی قہر آپڑے یا بعد الموت کہ جب تو عذاب سے انہیں ضرورتی دوچار ہوتا ہے۔ اس وقت ان مکرمین کے انکار و تکبر کا انہیں سب ہرن ہو جائے گا۔ تو چونکہ مکرمین کو عذاب آخرت کی دھمکی سنائی گئی تھی جوئی ہے ہر

کر دوبارہ زندہ ہونے پر اور وہ لوگ اس کے منکر تھے اس لئے آگے حشر و فساد اور مر کر دوبارہ زندہ کئے جانے کا اثبات اور ان کے انکار کا جواب دیا جاتا ہے اور چونکہ انسان کا دوبارہ زندہ ہونا معنی ہے کمال قدرت پر اس لئے تصرفات قدرت کا بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ عظیم الشان احسان انسانوں پر ہے کہ اس نے جنہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی قوت عطا فرمائی۔ تو ان نعمتوں کا شکریہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو صحیح طور پر کام میں

لائے۔ احکام الہیہ کو سننا اور اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا اور دل میں اس کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ کی وحدت، عظمت و جلال پر ایمان لانا یہی ان قوتوں کا ٹھیک اور صحیح استعمال تھا لیکن اکثر انسانوں نے اکثر ہولناکیوں میں ان قوتوں کو بے جا خرچ کیا۔ گویا یہاں تنبیہ یہی ہے اس امر پر کہ جس شخص نے آلات و فہم و عقل سے فائدہ نہ اٹھایا۔ ہوش کے کالوں سے احکام الہی کو نہ سنا۔ عبرت کی آنکھوں سے قدرت کی نشانیوں کو نہ دیکھا۔ دل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کی تو اس نے انسانی امتیازی خصوصیات کو خود یا جو اللہ نے اس کو عطا کی تھیں۔

علم و معرفت کے ذرائع انسان کو تین ہی قسم کے عطا کئے گئے ہیں۔ کان، آنکھ اور دل، انہی قوتوں سے کسی چیز کا یقینی علم ہو سکتا ہے۔ اس لئے قرآن پاک اللہ کی توحید اور وقوع قیامت یعنی یوم آخرت کے اثبات میں جا بجا دیکھنے، سننے اور سوچنے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ عز و جل کی باتیں سنو۔ اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھو اور اس کی معرفت حاصل کرو۔ یہی اصل شکر یہ اور حقیقی شکر گزاری ہے اس منعم کی ان نعمتوں کی۔

آگے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ ہی نے دنیا میں تمہیں ہر جگہ پھیلایا ہے۔ پھر وہی سمیٹ کر سب کو اپنے پاس بلا لے گا اور تم سب اسی کے سامنے اکٹھے ہو کر پیش کئے جاؤ گے۔ وہاں ہر ایک کو شکر گزاری اور ناشکری کا بدلہ مل جائے گا۔ اس وقت کوئی شخص یا کوئی عمل غیر حاضر نہ ہو سکے گا۔ تو جس نے دالوں کی طرح سے اس سطح زمین پر انسانوں کو پھیلایا اس کو ان کا سیٹھا اور اکٹھا کرنا کیا مشکل ہے؟ پھر ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ ہاں کے پیٹ کے اندر نطفہ جیسی حقیر چیز میں کیسی کیسی تبدیلیاں اور تغیرات ہوتے ہیں اور کیسے کیسے اختلاطات کے بعد جیتا جاگتا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر زندگی کی مقررہ میعاد پوری کرنے کے بعد اللہ اس سے اپنی دی ہوئی امانت واپس لے لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو جو خدا امانت کا مالک ہے اور اول بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے کیا وہ خدا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟

پھر ایک نمایاں اس کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ نہ مذکور دن اور رات

دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا لانا بھی اس کی قدرت کی نشانی کا اعجاز کرنے کے لئے کیا ہے تو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ یا اندھیرے سے اجالا اور اجالے سے اندھیرا کر دینا جس کے قبضہ میں ہے اس کی قدرت غلیظہ کے سامنے کیا مشکل ہے کہ تم کو دوبارہ قیامت میں زندہ کر دے۔

یہ کفار مکہ جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں تو یہ عقل و فہم کی بات کچھ نہیں محض پرانے لوگوں کی اندھی تقلید کئے جا رہے ہیں اور وہی دقیا نوسی شکوک پیش کرتے ہیں جو ان کے پیش رو کیا کرتے تھے یعنی مٹی میں مل کر اور ریزہ ریزہ ہو کر ہم کیسے زندہ کئے جائیں گے؟ یہ منکرین کہتے ہیں کہ ایسی دوزخ و عقل باقیں جو ہم کو سنا کی جا رہی ہیں پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی یہی کہی گئی تھیں لیکن ہم نے تو آج تک خاک کے ذروں اور پتلیوں کے ریزوں کو دوبارہ آدی بننے نہ دیکھا۔ ہونہ ہو یہ سب من گھڑت قصے کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ گھڑ گئے تھے اور انہی کی نقل کی جا رہی ہے۔

استغفر اللہ نقل کھڑ کھڑ نہ باہد
توان کفار مکہ کی جہالت فقط اتنی ہی تھی کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ عقائد کی صحت کا انکار کرتے بلکہ انہوں نے بڑھ کر تمام انبیائے سابقین جو وجود قیامت کی حقانیت کو واضح طور پر ظاہر فرماتے رہے ان سب کے اقوال پر بھی نکتہ چینی شروع کر دی اور ان بد بختوں نے گزشتہ انبیاء و مرسلین کی باتوں کو پرانے بے سند قصے کہانیاں قرار دیا۔ گویا اثبات قیامت کی دلیل کو انکار کی دلیل بنا لیا۔

چونکہ کفار کے ان اقوال سے انکار قدرت باری تعالیٰ لازم آتا ہے اور اس سے انکار قیامت اور بعثت بعد الموت یعنی مر کر پھر دوبارہ زندہ ہونے کا بھی انکار ہوتا ہے اس لئے ان اقوال کے جواب میں آگے اثبات قدرت الہیہ اور اثبات توحید کے متعلق حریہ ارشاد فرمایا گیا جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

آپ کہہ دیجئے کہ یہ زمین اور جو اس پر ہے یہ کس کے ہیں اگر تم کو کچھ خبر ہے۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کے ہیں (وہ) ان سے کہیے کہ بھریں نہیں غور؟

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۖ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا

آپ یہ بھی کہیے کہ ان سات آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ یہ بھی اللہ کا ہے۔ آپ کہیے کہ حرام کیوں نہیں ڈرتے۔

تَتَّقُونَ ۖ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

آپ یہ بھی کہیے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اگر تم کو کچھ خبر ہے۔

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ ۖ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ مَا

وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب مفتیٰ بھی اللہ ہی کی ہیں آپ کہیے کہ حرام کو کیسا خبیث اور ہے۔ بلکہ ہم نے ان کو سچی بات پہنچائی ہے اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔

أَتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا الذَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ يَمَآخِلِقُ وَلَعَلَّا

اللہ نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو خدا کر لیتا۔ اور ایک دوسرے پر

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۖ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۝

چڑھائی کرتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ جانتے والا ہے سب پوشیدہ اور آشکارا کا

فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

غرض ان لوگوں کے شرک سے وہ بالاتر اور منزہ ہے۔

قُلْ فرمادیں	لِّمَنِ کس کیلئے	اَلْاَرْضُ زمین	وَمَنْ اور جو	فِيهَا اس میں	اِنْ اگر	كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہو
سَيَقُولُونَ جلد (ضرور) وہ کہیں گے	یہو اللہ کا	قُلْ فرمادیں	اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا پس تم غور نہیں کرتے؟	قُلْ فرمادیں		
مَنْ کون	رَبُّ رب	السَّمَوَاتِ آسمان	وَالسَّبْعِ سات	وَرَبُّ اور رب	الْعَرْشِ الْعَظِيمِ عرش عظیم	سَيَقُولُونَ جلد ضرور
وہ کہیں گے	یہو اللہ کا	قُلْ فرمادیں	اَفَلَا تَتَّقُونَ کیا پس تم نہیں ڈرتے؟	قُلْ فرمادیں	مَنْ کون	یہو اس کے ہاتھ میں
مَلَكُوتُ بادشاہت	اَصْيَارُ اختیار	كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز	وَهُوَ اور وہ	يُجِيرُ پناہ دیتا ہے	وَلَا يُجَارُ اور پناہ نہیں دیا جاتا	عَلَيْهِ اُنکے خلاف
اِنْ اگر	كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہو	سَيَقُولُونَ جلد ضرور وہ کہیں گے	يَلَهُ اللہ کیلئے	قُلْ فرمادیں	فَاَنَّى بھر کہاں سے	
تُشْحَرُونَ تم باد میں بھس گئے ہو	بَلْ بلکہ	اَتَيْنَهُم ہم لائے ہیں ان کے پاس	بِالْحَقِّ سچی بات	وَالنَّهْرُ اور دن	وہ	
لَكِنِّي لَوْنُ ابستہ جھوٹے ہیں	مَا اَتَّخَذَ نہیں بنایا	اِلَهٌ اللہ	مِنْ وَلَدٍ کسی کو بیٹا	وَمَا كَانَ اور نہیں ہے	مَعَهُ اس کے ساتھ	
مِنْ اِلَهٍ کوئی اور معبود	اِنْ اس صورت میں	اِذَا ذَهَبَ لے جاتا	كُلُّ ہر	بِاِلَہِ مَعْبُود ہر معبود	يَمَآخِلِقُ جو اس نے پیدا کیا	وَلَعَلَّا اور چڑھائی کرتا
بَعْضُهُمْ ایک	عَلَى بعض دوسرے پر	سُبْحَنَ اللہ پاک ہے اللہ	عَمَّا اس سے جو	يُصِفُونَ وہ بیان کرتے ہیں	عَلِيمُ الْغَيْبِ جانتے والا پوشیدہ	
وَالشَّهَادَةِ اور آشکارا	فَتَعَلَّى میں برتر	عَمَّا اس سے جو	يُشْرِكُونَ وہ شریک بگھتے ہیں			

تفسیر و تشریح:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت سے قبل عرب میں چار قسم کے مشرک رہتے تھے کچھ تو خدا کو صاحب اولاد کہتے تھے (نحوہ باللہ) جیسے حضرت عزیر اور حضرت سکع علیہما السلام کو امین اللہ اور ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ گروہ تو یہود و نصاریٰ اور صابیوں کا تھا۔ کچھ لوگ آسمانی ستاروں کی اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ انہی کو مظہر انوار الوہیت جانتے تھے۔ یہ گروہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک گروہ بت پرست تھا۔ لات۔ عزی۔ منات۔ نائلہ۔ ہبل اور بعض دوسرے جن کی پرستش کرتے تھے اور ان کو مظہر الوہیت جانتے اور سمجھتے تھے۔ اللہ یعنی ایک رب الارباب کے وجود کا بھی اقرار تھا اور دوسری طرف کائنات کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر کے ایک ایک شعبہ کا ایک ایک مستقل خدا یا دیوتا مانا جاتا تھا جیسا کہ یہود میں زمین کا دیوتا الگ۔ آسمان کا الگ۔ ہوا کا دیوتا الگ۔ پانی کا الگ۔ لیکن بایں ہمہ ان کو ایضاً یعنی خلاق عالم نہیں کہتے۔ اسی طرح عرب کے بت پرست سورتیوں سے طرح طرح کی مرادیں مانگتے۔ ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے۔ ان پر بحیث چڑھاتے۔ مگر خلاق عالم خدا ہی کو کہتے تھے۔ ایسے لوگ جو خدا کے وجود ہی کے منکر ہوں بہت ہی کم تھے۔ گذشتہ آیات میں کفار و منکرین کے بعض اقوال بیان فرمائے گئے تھے جس سے انکار قدرت لازم آتا اور اس طرح انکار بعث بعد الموت کے ساتھ انکار توحید بھی ہوتا۔ اس لئے ان اقوال کے جواب میں اثبات قدرت کے ساتھ اثبات توحید بھی ارشاد ہوتا ہے اور مشرکین کے سامنے ان کے مسلمات بیان فرما کر توحید خالص اور بعث بعد الموت کو ثابت فرمایا جاتا ہے چنانچہ ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو خطاب فرما کر ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ اللہ شریکین و منکرین سے پوچھئے کہ یہ تو بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ اور آسمان کا اور اس پر رہنے والوں کا مالک کون ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہ دے سکیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو اس کے بعد ان سے کہئے کہ اتنا جاننے کے بعد کیا تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو ساری زمین اور زمین والوں کا مالک ہے تو وہ اس کے اجزاء سے جنہیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہے جیسے پہلے بنایا جس کا قبضہ ساری زمین اور زمینی چیزوں پر ہے تو کیا تمہاری مشیت خاک اس کے قبضہ سے باہر ہوگی؟ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے پوچھئے کہ سات آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اس کا جواب بھی اس کے سوا کچھ نہ بن پڑے گا کہ شہنشاہ مطلق اللہ ہی ہے۔ تو پھر آپ ان سے کہئے کہ تعجب ہے کہ تم اتنے بڑے زبردست احکم الحاکمین کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے نہیں۔ اتنی بڑی گستاخی کرتے ہو کہ اس شہنشاہ مطلق کو ایک ذرہ بے مقدار سے عاجز قرار دینے لگے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور ہر چیز اپنے اپنے ڈھنگ پر کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ ہر چیز پر کس کا اختیار چلتا ہے کہ جس کو وہ چاہے اپنی پناہ میں لے لے اور جس کو وہ پناہ دے دے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اور جس کو وہ مجرم قرار دے دے اسے کون اس کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں بھی اس کے سوا کچھ نہ کہہ سکیں گے کہ حکم تو سب اللہ ہی کا چلتا ہے۔ جب اس کے سوا کوئی جواب نہیں تو پھر ان سے آپ کہئے کہ تمہاری عقل پر پردہ کیوں پڑ گیا کہ اتنا

بچنے کے بعد پھر ایسی باتیں کرتے ہو کہ مرنے کے بعد جینا نہیں ہو سکتا اور قیامت کے دن اعمال کا حساب کتاب جزا و سزا بالکل من گھڑت ہے۔ جب تمام زمین و آسمان کا مالک وہی ہوا اور ہر چیز اسی کے زیر تصرف اور اقتدار ہوئی تو آخر تمہارے بدن کی ہڈیاں اور ریزے اس کے قبضہ اقتدار سے نکل کر کہاں چلے جائیں گے کہ ان پر وہ قادر مطلق اپنی مشیت نافذ نہ کر سکے گا؟ اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اپنے رسول کی معرفت ان کے پاس پیغام بھیجا ہے وہ بالکل حق اور صحیح ہے اور دلائل و شواہد سے ظاہر کر دیا گیا کہ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے وہ بالکل صحیح اور حق ہے اور مشرکین جو کہہ رہے ہیں یہ واقعہ کے خلاف ہے اور وہ محض جھوٹے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں اور منجملہ ان کی غلط اور جھوٹ باتوں سے یہ بات بھی ہے کہ (نعوذ باللہ) اللہ کے اولاد ہے۔ زمین و آسمان اور ذرہ ذرہ کا خدایا مالک و مختار وہی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نہیں جو اس دنیا کے بنانے اور اس کے نظام میں دخل ہو۔ نہ اسے بیٹے کی ضرورت نہ مددگار کی۔ نہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ دنیا کی

حکومت میں شریک ہے۔ اگر دنیا کو بنانے اور اس کی حکومت میں اس کے ساتھ اور بھی شریک ہوتے تو سب کا آپس میں کھمبہ نہ کبھی ضرور کھراؤ ہوتا اور ہر ایک اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور اپنی طاقت اکٹھی کر کے دوسرے پر حملہ بول دیتا اور تمام عالم درہم درہم ہو جاتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ اولاد اور شرک سے پاک ہے۔ نہ کسی میں اس کی سی قدرت اور قوت ہے اور نہ اس کا سا علم وہ ظاہر و باطن حاضر و غائب سب سے بخوبی واقف ہے اور حق تعالیٰ منزہ ہے ان باتوں سے جو یہ مشرکین کہتے ہیں اور برتر و بالا ہے ان کے شرک سے۔

مشرکین و منکرین کے اقوال و احوال جو اوپر بیان ہوئے اور جن کی تردید فرمائی گئی تو اس قسم کے اقوال اور اصرار علی الکفر و شرک کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کا غضب آتا ہے اس لئے آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعہ آپ کے فرمانبرداروں کو ہدایت کی گئی کہ ہر ایک اللہ کے غضب سے پناہ مانگا کرے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے ہمیں بچا کر اسلام کامل اور ایمان صادق نصیب فرماویں۔ اور آخرت کی زندگی پر یقین کامل عطا فرمائیں۔ اس زندگی کے لمحہ لمحہ میں آخرت کی تیاری اور وہاں کے فکری توفیق عطا فرماویں۔ اور توحید پر قائم رکھ کر اسی پر موت نصیب فرماویں۔ یا اللہ! تمام اختیار دین و دنیا کے آپ ہی کے دست قدرت میں ہیں۔ آپ ہی جس کو پناہ دیں وہی پناہ پاسکتا ہے اور آپ جس کو پناہ نہ دیں اس کو پناہ دینے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ! ہمیں بھی یہ اعتقاد کامل نصیب فرما۔ اور ہر طرح کی کجی و گمراہی سے، ہر طرح کی آفات و ہلیات سے، ہر طرح کے سائنحات و مصائب سے ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں لے لیجئے اور ہر معاملہ میں اپنی ہی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور غیر اللہ کی طرف نظریں کرنے سے بچالیجئے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وعید سچ ہیں تو عذاب آتا کیوں نہیں؟ منکرین کی ان شرارتوں اور خباثتوں کا متقناہی تھا کہ ان پر کوئی سخت عذاب آوے۔ اس لئے آگے ان آیات میں ہر مومن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ خدا کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا مطالبہ کیا جاوے۔ درحقیقت وہ ایسی خوفناک چیز ہے کہ سرکشوں اور گناہگاروں ہی کو نہیں نیکوکاروں کو بھی اپنی ساری نیکیوں کے باوجود اس سے ڈرنا اور پناہ مانگنا چاہئے اور اللہ سے ڈر کر یہ دعا کرنی چاہئے کہ جب ظالموں پر عذاب آئے تو الٰہی مجھے اس کے ذیل میں شامل نہ کرنا یعنی ہم کو ایمان کی راہ پر مستقیم رکھنا اور کوئی نقصان ہم سے ایسی سرزد نہ ہو کہ العیاذ باللہ عذاب کے پیٹ میں آجائیں۔

تو اگرچہ یہاں آیت میں خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم اور عذاب الٰہی سے محفوظ ہونا اگرچہ آپ کے لئے یقینی تھا اور اللہ کے رسول کا ظالموں کے ساتھ عذاب میں شامل ہونا قطعاً ناممکن تھا لیکن اظہارِ عبودیت کے لئے ایسی دعا تلقین فرمائی گئی اور درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے آپ کے فرمانبرداروں کو ہدایت دینی مقصود ہے کہ ہر ایک اللہ کے غضب و عذاب سے پناہ مانگا کرے اور یوں کہے کہ اے رب اگر میری زندگی میں آپ کا عذاب ان نافرمانوں پر آنے والا ہو تو مجھے ان کے ساتھ عذاب میں شریک نہ کرنا اور اپنی رحمت سے تمام آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ یہاں ایک پہلو تعلیم کا یہ بھی لکھا ہے کہ ظلم کی خواست اور اجتماعی گناہوں کی پاداش میں جب سزا کا کوڑا برستا ہے اور عذاب کی آگ برتی ہے تو صرف برے ہی اس میں نہیں جلتے بلکہ ان کے ساتھ بعض اوقات بھلے بھی پیٹ میں آجاتے ہیں۔ اور دنیاوی تکالیف سے متاثر ہوتے ہیں۔ گو آخرت میں ان کو کوئی عذاب نہ ہو بلکہ اس دنیا کی تکلیف پر جو ان کو پہنچتی ہے اجر

بھی ملے۔ قرآن کریم نوں پارہ سورۃ انفال میں ہر شاعر فرمایا گیا ہے: **وَالْقَوَاغِصَةُ لَا تَصْنَعُ الْمَذِينُ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَقًّا** واعلموا ان اللہ شدید العقاب اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اے پروردگار جب آپ کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں تو مجھ کو فتنہ سے محفوظ رکھنا اور مجھ کو ایسی حالت میں اپنے پاس بلا لینا کہ میں فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔ غرض یہ کہ اس دعا کی تلقین سے اظہارِ عبودیت اور تواضع اور کسر نفسی کی تلقین ہے کہ بندہ کو چاہئے کہ ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے تو معلوم ہوا کہ ایک غیر صالح اور بدکار معاشرہ میں رہنے والے ہر صالح آدمی کو ہر وقت خدا کی پناہ مانگتے رہنا چاہئے کچھ خبر نہیں کہ کب اور کس صورت میں ظالموں پر عذاب الٰہی کی آگ برسنے لگے اور پھر نہ معلوم اس عذاب کی چنگاریاں کہاں تک پہنچیں اور کون کس کی زد میں آجائے (العیاذ باللہ) آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا ہی میں ان کفار و منکرین کو سزا دے دیں اور جس عذاب سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے ابھی ابھی آپ کے سامنے ہی بھیج دیں لیکن انہیں ابھی مہلت دی جا رہی ہے تاکہ جس کو سیدھا ہوتا ہے وہ ہو جائے اس لئے آپ ان کے ساتھ برائی کے بدلہ بھلائی کریں۔ آپ کے مقام بلند اور اعلیٰ اخلاق کا متقناہی ہے کہ ان کی برائی کو بھلائی سے دفع کریں جہاں تک اس طرح دفع ہو سکتی ہو اور آپ ان کی بیہودہ بکواس اور بے نیکی باتوں سے مشتعل نہ ہوں۔ اس کو ہم خوب جانتے ہیں۔ وقت پر ان کو کافی سزا دی جائے گی۔

پھر نبی وقت اور اہل ایمان کے لئے بھی ایک افتاد نہیں کہ شریر اور سرکش انسانوں سے غمنا پڑتا ہے۔ مگر وہ چونکہ ظاہر میں دکھائی دینے والے دشمن ہیں اس لئے انہیں دفع بھی کیا جاسکتا ہے اور ان کے ضرر سے بچا جاسکتا ہے لیکن ان کے علاوہ ایسے دشمن بھی ہیں جو دکھائی نہیں دیتے اور چھپ کر وار کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ شریر انسانوں کو بھی وہ شرارت پر اکساتے ہیں اور یہ ہیں شیاطین جو جنات کی نوع سے ہیں تو مکرین و مفسدین جو شیاطین الانس ہوئے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ اوپر تعلیم فرمایا گیا تھا کہ ان کی برائی کو بھلائی سے دفع کیا جائے۔ لیکن شیاطین الجن اس طریقہ سے حاشا نہیں ہو سکتے۔ کوئی تدبیر یا نرمی ان کو رام نہیں کر سکتی اس لئے اس کا علاج جو صرف استعاذہ سے تعلیم فرمایا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا تا کہ وہ قادر مطلق ان کی پھیل خانی اور شر سے محفوظ رکھے اس لئے یہ دعا تعلیم فرمائی گئی کہ اے رب مجھے ان شیاطین کی ٹوک چوک اور چھیڑ چھاڑ سے بچائیے اور اپنی عنایت سے ایسا کیجئے کہ وہ مجھ تک آنے ہی نہ پائیں۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ یہ شریر مکرین اپنی شرارت سے باز نہ آئیں گے اور جو باتیں یہ بتاتے ہیں ان کو ہمارے حوالہ کیجئے یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی موت کا وقت آنے لپٹے اور نزع کی حالت میں عذاب کا معائنہ کر کے پچھاوا شروع ہو۔ اس وقت تمنا کریں گے کہ اے پروردگار قبر کی طرف لے جانے کی بجائے ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس کر دے تاکہ

گذشتہ زندگی میں جو تعمیرات ہم نے کی ہیں اب ایک عمل سے ان کی خلافی کر سکیں آئندہ ہم ایسی خطائیں ہرگز نہ کریں گے۔ اس کا جواب ان کو ملے گا کہ اجل آ جانے کے بعد اس کام کے لئے ہرگز واپس نہیں کیا جاسکتا اور بالفرض واپس کر دیا جائے تو ہرگز نیک کام نہ کرے گا وہی شرارتیں پھر سوچیں گی۔ یہ شخص اس کی بات ہے جو زبان سے بتا رہا ہے۔ یہ کھتا رہے ہمارے ہاں شتواری نہیں ہوگی۔ اور ابھی کیا دیکھا ہے موت ہی سے اس قدر گھبرا گیا۔ آگے اس کے بعد ایک اور عالم برزخ آتا ہے جہاں عذاب آخرت کا قہوڑا سامنہ سامنے آتا ہے جس کا حرہ قیامت تک بڑا چمکتا رہے گا۔ برزخ کے معنی آڑ یا پردہ یعنی جو چیز دو چیزوں کی بیچ میں آ کر انہیں باہم ملنے سے روک دے وہ برزخ ہے۔ اصطلاح شرع میں وہ عالم ہے جو دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی شروع ہونے پر ختم ہو جائے گا۔ اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ موت کے بعد روح انسانی عالم برزخ میں رہتی ہے اور حشر تک رہے گی جب کہ عالم آخرت شروع ہو جائے گا۔ تو مرنے کے بعد ہر کسی کی روح کو عالم برزخ میں جانا ہے نہ کہ واپس دنیا میں۔ الغرض یہ مصیبت تو ان کو مرنے کے وقت پیش آئے گی۔ پھر جب قیامت کا روز ہوگا اور صور پھونکا جائے گا تو کیا حال ہوگا یہ انکی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو اپنے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداروں میں شامل فرمائیں اور ظالمین کے گروہ میں شامل ہونے سے بچائیں۔ یا اللہ نفس و شیطان کی شرارت اور دوسوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اور ایمان و اسلام کی موت ہم کو نصیب فرمائیے۔ یا اللہ موت کے وقت ہمیں حسرت و افسوس سے بچائیے اور عالم برزخ میں ہماری روحوں کو جھکن و سکون عطا فرمائیے۔ اے اللہ! اس وقت ہمارے معاشرہ میں جو برائیاں پھیل گئی ہیں ہم ان برائیوں کے وبال سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور مرتے دم تک ہم کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھیں۔ آمین۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اسْبَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ ۖ

پھر جب صور پھونکا جائے گا تو ان میں باہمی رشتے ناپے اس روز نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ سو جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي

سوائے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کیلئے رہیں گے۔

جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۚ تَلْفَحُ وَجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۚ أَلَمْ تَكُنْ أَتَيْنِ

ان کے چہروں کو آگ جھلکتی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بجڑے ہوں گے۔ کیوں کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر بتائی نہیں جایا کرتی تھیں

تُنَلِّیٰ عَلَیْكُمْ فَلَنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ۚ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۚ رَبَّنَا

اور تم ان کو بتلایا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہماری بد بختی نے ہم کو گمراہ کر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب ہم کو اس (جہنم)

اخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۚ قَالَ اخْسَوْا مِنِّي وَلَا تُكَلِّمُونِ ۚ

سے (اب) نکال دیجئے پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بیکار ہوں گے قصور وار ہیں اور شکار ہوگا کہ اسی میں راندے ہوئے پڑے ہو اور مجھ سے بات مت کرو۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اسْبَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ ۖ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي

جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۚ تَلْفَحُ وَجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۚ أَلَمْ تَكُنْ أَتَيْنِ

تُنَلِّیٰ عَلَیْكُمْ فَلَنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ۚ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۚ رَبَّنَا

اخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۚ قَالَ اخْسَوْا مِنِّي وَلَا تُكَلِّمُونِ ۚ

تُنَلِّیٰ عَلَیْكُمْ فَلَنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ۚ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۚ رَبَّنَا

اخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۚ قَالَ اخْسَوْا مِنِّي وَلَا تُكَلِّمُونِ ۚ

تُنَلِّیٰ عَلَیْكُمْ فَلَنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ۚ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۚ رَبَّنَا

اخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۚ قَالَ اخْسَوْا مِنِّي وَلَا تُكَلِّمُونِ ۚ

تُنَلِّیٰ عَلَیْكُمْ فَلَنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ۚ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۚ رَبَّنَا

اخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۚ قَالَ اخْسَوْا مِنِّي وَلَا تُكَلِّمُونِ ۚ

تُنَلِّیٰ عَلَیْكُمْ فَلَنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ۚ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۚ رَبَّنَا

اخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۚ قَالَ اخْسَوْا مِنِّي وَلَا تُكَلِّمُونِ ۚ

تُنَلِّیٰ عَلَیْكُمْ فَلَنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ۚ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۚ رَبَّنَا

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ جب کفار و منکرین کے سر پر موت آنکھری ہوتی ہے اور دوسرے عالم کا معائنہ ہونے لگتا ہے اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اپنے جہنم و کفر پر سخت عداوت اور افسوس ہوتا ہے اور پھر اس وقت دنیا میں لوٹا دینے کی درخواست کرتا ہے تاکہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے مگر اس وقت اس کی درخواست کو رد کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب تو دوبارہ دنیا میں واپس نہیں جاسکتا اور جب تک قیامت قائم ہو اسی مصیبت میں پڑا رہے۔ تو مرنے ہی کے وقت جو مصیبت کفار کو پیش آتی

ہے اس کا بیان اوپر فرمانے کے بعد اب جو قیامت میں ان کو پیش آئے گا وہ آگے ان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جب دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو عالم برزخ ختم ہو کر عالم آخرت شرع ہوگا اور تمام مخلوق زندہ کر کے ایک میدان میں جمع کر دی جائے گی اور اس وقت ہر ایک شخص اپنی فکر میں مشغول ہوگا۔ اولاد ماں باپ سے۔ بھائی بھائی سے۔ اور میاں بیوی سے سروکار نہ رکھے گا ایک دوسرے سے بے تعلق ہوں گے کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا۔

یہاں آیت میں جو فرمایا گیا کہ قیامت کے روز کفار میں باہمی رشتے ناتے نہ رہیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ باپ نہ رہے گا اور بیٹا بیٹا نہ رہے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے ہر ایک اپنے حال میں کچھ اس طرح گرفتار ہوگا کہ دوسرے کو پوچھنے کا ہوش نہ رہے گا۔ پھر آج انسان کے لئے اس بات کا سمجھنا کس قدر دشوار ہو گیا ہے کہ وہ جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے دوسرے برابر لکھا جا رہا ہے۔ مرنے کے بعد جب قیامت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے سامنے ساری زندگی بھر کے کروتوتوں کا کچا چھارہ دکھایا جائے گا۔ پھر اس کے سامنے اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جس کا اعمال کچھ وزن رکھتے ہوں گے اور نیکیوں کا پلہ بدیوں کے مقابلے میں جھکا ہوا ہوگا اس کو نجات و مغفرت نصیب ہو جائے گی اور دائمی خوش نصیبی اس کو حاصل ہو جائے گی اس کے برخلاف جس کے اعمال پلے اور بے وزن ثابت ہوں گے اس کی شامت آ جائے گی اور

جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا جہاں آگ سے جلتے جلتے سوچ جائے گا۔ اور ان کے چہرے بکڑ جائیں گے۔ احادیث میں ہے کہ جہنمیوں کا نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک اور لوہے کا پھول کر کھوپڑی تک پہنچ جائے گا اور زبان باہر نکل کر زمین پر لٹکی ہوگی جسے دوزخی پاؤں سے روندیں گے (الحیاذ باللہ تعالیٰ) اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم اور وہاں کے آزاروں سے ہم سب کو بالکل محفوظ و مامون فرمائیں۔ آمین) اس وقت ان منکرین سے یوں کہا جائے گا کہ جن باتوں کو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اب تم کھموں سے دیکھ لو جی جیسے یا جھوٹی؟ کیا دنیا میں اللہ کا کلام تم کو سنایا نہ گیا تھا اور دوزخ اور اس کے عذاب سے ڈر لیا نہ گیا تھا؟ یہ بتاؤ تم نے ان سب کو جھوٹ کیوں جانا؟ کفار اعتراف کریں گے کہ جیٹک ہماری بد بختی نے دھوکا دیا جو ایمان و اسلام کے سید محمد سے بھٹک کر کفر و شرک کو اختیار کیا اور اس ابدی ہلاکت کے گڑھے میں آ پڑے اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اب ازراہ کرم ایک دفعہ ہم کو یہاں سے نکال دیجئے۔ پھر بھی ہمیں کریں تو گناہ گار جو سزا چاہے دیجئے گا۔ اللہ عز و جل کی طرف سے جواب ملے گا کہ خاموش رہو اور اس دوزخ میں چپ چاپ پڑے رہو۔ بک بک مت کرو جو کیا تھا اب اس کی سزا اٹھکتو۔

الغرض ان کفار کی عداوت و معذرت پر کوئی رحم نہ کیا جائے گا اور مزید باری تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو خطاب ہوگا اور کفار جو جواب دیں گے یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ قیامت کے روز ہمارا حشر و نشر اپنے مومنین و مخلصین بندوں کے ساتھ فرمادیں اور بلا حساب کتاب محض اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت فرمادیں۔ یا اللہ! میزان میں ہماری نیکیوں کا پلہ ہماری فریادیں سے ڈھکیں اور جنت کی دائمی نعمتوں کو نصیب فرمائیے گا۔ یا اللہ! جہنم کے دکھ اور آزار سے کامل طور پر ہم کو محفوظ فرمائیے گا۔ یا اللہ! ہماری غفلت کو دور فرمادے ہمارے دلوں میں قیامت کے حساب کتاب، جزا و سزا کا دھیان بٹھا دے۔ ہمیں اپنے احکام کا اتباع بنا کر زندہ رکھئے اور ہی حالت میں موت نصیب فرمائیے۔ آمین۔

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى

بنایا ہے کہ تم جو چاہے کرو۔ سنو اور غور کرو کہ تمہیں یقیناً ایک دن ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور تمہارے دنیا کے اعمال کا زبردست نتیجہ لکنا ہے۔ یا تو جنت میں داخل ہو کر ابدی راحت میں رہو گے یا روزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں نہ جانے کب تک جلو گے۔

اب چونکہ سورۃ فاتحہ پر آ رہی ہے اس لئے تمام سورت کا خلاصہ اور نتیجہ ارشاد ہوتا ہے کہ یاد رکھو حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے جو بہت ہی عالیشان ہے۔ اس کے موا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی عرش عظیم کا مالک ہے جو کوئی اللہ کے ساتھ اور کسی کو بھی معبود سمجھے گا وہ ہٹ دھرم ہے اور ناسمجھ ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل اور کوئی سند اس بات کی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ حقیقی رب اللہ عزوجل اس سے اس کے اعمال کا حساب لے گا۔ جو لوگ دنیا میں اس کا انکار کئے بیٹھے ہیں۔ یقیناً وہ آخرت میں خالی ہاتھ ہوں گے۔ ان کو نجات اور فلاح ہرگز میسر نہ ہوگی۔

سورۃ کی ابتداء قد افلح المؤمنون سے فرمائی گئی تھی کہ بالتحقیق مومن ہی فلاح یاب ہوں گے اور خاتمہ پر مقابلہ میں انہ لا یفلح الکافرون فرمایا گیا کہ کفنی بات ہے کہ کافر فلاح یاب نہ ہوں گے اس طرح کس خوبی سے کلام کو تمام فرمایا گیا۔

آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا جاتا ہے کہ یہ گفتگو تو کفار سے متعلق تھی اگر یہ لوگ طالب مغفرت و رحمت نہیں ہیں تو نہ ہوں، آپ اور آپ کے قہین اس کو طلب کیجئے اور یوں کہا کیجئے کہ اے میرے رب مغفرت فرمائیے اور رحم فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔

اس سورۃ کے اخیر کی چار آیات میں یعنی المؤمنون سے سورۃ فتم تک بہت بڑی فضیلت اور تاثیر رکھتی ہیں جس کا ثبوت بعض احادیث سے ہوتا ہے اور علماء و مشائخ نے تجربہ کیا ہے اس لئے ان اخیر کی چار آیات کا درود اکثر رکھنا چاہئے۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد

کے لئے ایک سریہ یعنی چھوٹا لشکر روانہ فرمایا اور یہ کھیمہ یا کسح اور شام یہ آیتیں پڑھا کریں۔ یعنی المؤمنون سے و انت عیون المؤمنین تک۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حسب الارشاد یہ آیتیں پڑھیں تو ہمیں سالم مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ (معارف القرآن، حضرت کاروٹی)

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ان کا گدہ را ایک ایسے بیمار پر ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں سورۃ مؤمنون کی یہی آیتیں المؤمنون سے آخر سورۃ تک پڑھ دیں وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو ان سے دریافت کیا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیتیں پڑھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہے اس ذات پاک کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ (معارف القرآن از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو دعا تلقین فرمائی تھی اور جو آج تک اہل ایمان اپنی نمازیں اکثر پڑھتے ہیں یعنی اللھم انی ظلمت نفسی ظلمت کثیرا۔ و انہ لا یغفر الذلوب الا انت فغفر لی مغفرة من عندک و ارحمنی انک انت الغفور الرحیم

یہ دعا اس آخری آیت و قل رب اغفر و ارحم و انت عیون المؤمنین کے امتثال امر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے اس دعا کو اپنی نمازوں میں مانگنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔

الحمد للہ اس درس پر اس سورۃ کا بیان ختم ہوا جس میں چھ رکوع تھے۔
وَ اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَبَشِّرِ الصّٰلِحِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ اِذَا مَلَآَتْهُمُ اُكُوْنٌ مِّنَ النَّاسِ قَالُوْا لَاۤ اِیۡتٰی سُوْرَةٌ مِّنْ رَّبِّہِمْ ۚ فَہِمْ یَسْمَعُوْنَ ۝

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

سُوْرَةُ اَنْزَلْنٰہَا وَفَرَضْنٰہَا وَاَنْزَلْنٰ فِیْہَا اٰیٰتٍ یَّبِیِّنُ لَعَلَّکُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

یہ ایک سورۃ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کو ہم (ی) نے مقرر کیا ہے اور ہم نے اس سورۃ میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھ

سُوْرَةُ اَیْکِ سُوْرَةُ	اَنْزَلْنٰہَا جُزْءٍ مِّنَ نَّازِلِی	وَفَرَضْنٰہَا اَوَّلًا لِّمَنۢ کَانَ اِسَکُوْنٌ	وَاَنْزَلْنٰہَا اَوَّلًا لِّمَنۢ کَانَ اِسَکُوْنٌ	فِیْہَا اٰیٰتٍ
اٰیٰتِیۡ بَیِّنٰتٍ وَّاسَّحٰحٰتٍ	لَعَلَّکُمْ تَذَكَّرُوْنَ	تَذَكَّرُوْنَ	تَذَكَّرُوْنَ	تَذَكَّرُوْنَ

آزار رہتے تھے۔ غزوہ بدر ۲ھ میں جب کفار مکہ کے مقابلہ میں مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح ہوئی تو یہود مدینہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ بالآخر انہوں نے علانیہ عہد شکنی شروع کر دی جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے مختلف قہاٹل سے جنگ کی تیاری شروع کی۔ مقابلہ ہوا تو کچھ قہاٹل جلاوطن ہو کر شام چلے گئے اور کچھ خیر و خیرہ چلے گئے۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے مدینہ کے یہود اور منافقین کو خط لکھ کر نہ صرف مسلمانوں اور مسلمانوں کی مخالفت پر اکسارے تھے بلکہ یہ ممکن بھی ساتھ دی تھی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹا دے گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کریں گے۔ گویا قریش مکہ یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقت اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ بالآخر یہی قہر و جہد میں سب نے اپنی پوری پوری قوتیں جمع کر کے یکجا ہو کر مدینہ طیبہ پر حملہ کی ٹھہرائی اور اس طرح دس ہزار آدمیوں کا لشکر جہاد مسلمانوں کو مٹانے کے لئے مدینہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ مکہ میدان میں نکل کر جنگ کرنا مناسب نہیں بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندر ان کے گھسنے کا احتمال ہے اس طرف خندق کھودی جائے چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور تین ہزار صحابہ کرام کو لے کر خندق کھودنے کے لئے خود بھی کمر بستہ ہو گئے چھ دن میں یہ پانچ گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے کھودنے میں خود سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم (فداء الی دای) کے سوا مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا۔ ایک مرتبہ خندق

تفسیر و تشریح :- الحمد للہ اب اشعار میں پارہ کی سورۃ النور کا بیان شروع ہو رہا ہے اس وقت اس درس میں سورۃ کی صرف ایک ابتدائی آیت کی انشاء اللہ تشریح کی جائے گی۔ جس سے پہلے سورۃ کی وجہ تسمیہ۔ مقام و زمانہ نزول۔ تاریخی پس منظر۔ موضوع و مباحث۔ تعداد رکوعات و آیات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے پانچویں رکوع کی پہلی آیت میں اللہ نور السموات والارض کا جملہ آیا ہے یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو چونکہ اس سورۃ میں اللہ کے نور کا ذکر ہے۔ اس لئے اس کا نام سورۃ النور ہوا۔ یہ مدنی سورۃ ہے اور ۶۹ ہجری کے آخری نصف میں اس کا مدینہ منورہ میں نزول ہوا بنایا گیا ہے ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی چوبیسویں سورۃ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شمار ۵۵ لکھا ہے یعنی قرآن پاک کی کل ۱۱۴ سورتوں میں سے ۱۰۳ سورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۹ سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔ اس سورۃ میں ۶۴ آیات اور ۹ رکوعات ۱۴۲۰ کلمات اور ۶۴۱ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ تاریخی پس منظر یعنی جن حالات میں اس سورۃ کا نزول ہوا مختصراً اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالحت کا معاہدہ فرمایا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وفا فرماتے رہے لیکن اس وقت یہود چونکہ مدینہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے آپ کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افزوں شوکت کو دیکھ کر ان کو سخت غیظ ہوتا تھا اور اسی لئے وہ ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درپے

کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہو گئے تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے ایک کدال مارا تو اس کے ٹکڑے اڑ گئے غرض خندق تیار ہوئی ادھر کفار کا لشکر آ پہنچا اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا تقریباً ایک ماہ تک مدینہ میں مسلمان محصور رہے۔ محاصرہ کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ رسد کی قلت سے محلہ کرام پر تین تین فائدہ گزر گئے۔ ایک روز منظر ہو کر صحابہؓ نے اپنے پیٹ کھول کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے کہ سب نے پیٹ سے پتھر باندھ رکھے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کیلئے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا جس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے (صلی اللہ علیہ وسلم) ادھر محاصرہ جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر اور پتھر برسانے شروع کئے۔ جاہلین سے مسلسل تیر اندازی ہوتی رہی اسی سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قصداً ہوئیں بالآخر خداوند قدوس نے اس بے سرو سامان جماعت کی مدد فرمائی اور لشکر کفار پر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرمایا جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دیئے غرضیکہ ایک مہینہ تک سمرانے کے بعد آخر کار ناکام اور خاسر ہو کر واپس چلے گئے اور ان کے جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان صحابہؓ سے فرمایا کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم اپنا پرچہ حالی کرو گے۔ یہ گویا اس امر کا اعلان تھا کہ اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گا اور کفر کو اقدام کے بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔

مشرکین۔ منافقین۔ یہود اب بھی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ مسلمانوں کو کھٹ پتھاریوں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جاسکتی۔ اس لئے اب دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ جنگی کارروائیوں سے ہٹ کر روڈ بلائے حملوں اور دھمکی فتنہ انگیزیوں کی طرف پھر گیا اور چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بہ نسبت خود مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے تھے اس لئے منافقین اسلام کی اب یہ سازش قرار پائی کہ مدینہ کے منافقین اندر سے فتنہ اٹھائیں اور یہود و مشرکین باہر سے ان کا زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ مدینہ کے منافقین جو بظاہر مسلمان بن کر اہل اسلام میں گھلے

لے تھے ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے کہ جس جگہ وہ مسلمانوں میں آپس میں بدگمانی پھیلا سکیں تاکہ مسلمانوں کے اتحاد و یکجہتی اور ان کی اجتماعی قوت میں رخنہ پڑے۔ چنانچہ منافقین کئی موقعوں پر افتر پردازی کا طوفان عظیم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح کا ایک حملہ منافقین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے سلسلہ میں کھڑا کیا مگر منافقین کے تمام اعتراضات کا دندان شکن جواب وحی الہی نے سورۃ احزاب میں دیا اور منافقین کی اس مہم پر سخت زبردستی کی گئی جس کی تفصیلات انشاء اللہ اکیسویں پارہ سورۃ احزاب میں بیان ہوگی۔

دوسرا حملہ منافقین نے ہجرت کے چھٹے سال غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر کھڑا کیا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بابت غلط اور بے بنیاد بدگمانی پھیلانی شروع کی اور آپ پر جہمت لگا کر بیہودہ خبریں اور افواہیں مسلمانوں میں پھیلائیں۔ شیطانی دوسوں نے کام کیا اور کچھ سادہ دل غلط مسلمان بھی اس بے بنیاد جھوٹی افواہ کے سننے اور دوسروں سے ذکر کرنے میں شامل ہو گئے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعہ جہمت کی وہی شان ہے جو حضرت مریم صدیقہ علیہا السلام کے قصہ کی شان ہے جس کی تفصیل سورۃ مریم سلویں پارہ میں گزری اور جس طرح حضرت مریم صدیقہ علیہا السلام کی عصمت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے اور آپ کی عصمت و نزاہت میں شک کرنا کفر ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے اور آپ کی عصمت و نزاہت میں شک کرنا کفر ہے۔ دونوں کی عصمت و عصمت نص قرآنی سے ثابت ہے اور نص قرآنی کا انکار کفر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جہمت کا شوشہ چھوڑ کر منافقین نے بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت پر حملہ کیا۔ دوسری طرف اسلامی وقار کو گرانے کی کوشش کی اور تیسری طرف مسلمانوں کے اعدا کمال درجے کے اتحاد اور تقم و

ضبط میں رخنہ پیدا کرنے کی اسکیم بنائی۔ یہ تھے وہ حالات کہ جس میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس میں منظر کو سمجھ لینے سے آنکھ دھواں سورہ تشریحات سمجھنے میں انشاء اللہ سہولت اور آسانی ہوگی اس لئے یہ منظر بیان کرنا ضروری تھا۔

اس سورہ کے مرکزی مطالب عورت کی حفت سے متعلق ہیں۔ اس لئے حدیث صحیح میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس سورہ میں زیادہ تر گھریلو اور اجتماعی زندگی کے پاک صاف رکھنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ ناجائز تعلقات جنسی کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ پاکیزہ گھرانوں کی مستورات کے متعلق وہم و گمان کی بنا پر برے خیالات پھیلانے والوں کی سزا کا قانون بیان فرمایا گیا ہے۔ بیوی پر ناپاکی کا الزام لگانے والے خاوند کے لئے لعان کا قانون بتایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت اور پاکدامنی کی شہادت دی گئی اور آپ کے متعلق بدگمانی پھیلانے والوں کو سرزنش کی گئی اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بات بدگمانیوں سے بچیں ورنہ سخت سزا کے سزاوار ہوں گے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت کی گئی کہ پاکیزہ زندگی اختیار کریں اور اس کا طریقہ بتایا گیا۔ عورتوں کی دوبارہ شادی کر دینے کی مصلحت سمجھائی گئی۔ اسلامی معاشرہ کو بیہودہ باتوں، خرابیوں اور بدگمانیوں سے پاک و صاف رکھنے کے لئے معاشرتی اور تمدنی قوانین کی تعلیم دی گئی۔ اس سورت میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ انہیں زمین میں حکومت و سلطنت دی جائے گی تاکہ انہیں اسلام کی خوبیاں اور برکتیں تمام دنیا میں پھیلانے کا موقع مل جائے۔ پھر آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کی ہدایت کی گئی اور بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا ربا تاؤ کیسا ہونا چاہئے۔ خلاصہ یہ کہ اس سورہ میں بڑے بڑے اور اہم قوانین و ہدایات کے علاوہ منافقین اور مومنین کی علامتیں بتائی ہیں تاکہ معاشرہ میں پہچل جائے کہ مخلص اہل ایمان کون ہیں اور منافق کون؟ ان جملہ امور کی تفصیلات انشاء اللہ آنکھ دھواں رسول میں آپ کے سامنے آئیں گی۔

اس تمہیدی تشریح کے بعد اب آیت زیر تفسیر کی تشریح سنئے۔

سورہ کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے کہ لفظ لفظ سے سمجھتی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔

”یہ ایک سورہ ہے کہ جس کے الفاظ کو بھی ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو بھی ہم نے مقرر کیا ہے اور ہم نے اس سورہ میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔“

اب یوں تو سارا ہی قرآن اور تمام سورتیں حق تعالیٰ ہی کی نازل کی ہوئی ہیں مگر اس سورہ کے احکام کو خاص اہمیت دینے کے لئے فرمایا گیا کہ اس کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہیں اس لئے اسے کسی اور نام صیح کے کلام کی طرح ہلکی چیز نہ سمجھ بیٹھنا۔ خوب جان لو کہ اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبضہ میں تمہاری جانیں ہیں اور جس کی گرفت سے تم مر کر بھی نہیں چھوٹ سکتے اس لئے غیظ نہیں سمجھ لیں کہ اس کے مضامین و احکام ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ محفوظ رکھنے اور لازم پکڑنے کے مستحق ہیں۔ جو صاف صاف نصیحتیں اور کھری کھری باتیں اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں اس لائق ہیں کہ ہر مسلمان ان کو رز جان بنائے اور ایک منٹ کے لئے ان سے غفلت نہ کرے لفظ لفظ سمجھا اور اسے ہم نے فرض کیا ہے۔ یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ قطعی احکام ہیں جس کی بیروی کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی ”سفارشات“ ہیں کہ آپ کا جی چاہے تو مانیں ورنہ جو چاہے عمل کرتے رہیں اور جیسے چاہیں عالمی اور خانگی قوانین بناتے رہیں پھر آہات ہینہت یعنی صاف صاف کھلی آیات کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ جو ہدایات و احکام اس سورہ میں دیئے جا رہے ہیں ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ صاف صاف اور کھلی ہدایات ہیں جس کے متعلق تم یہ غور نہیں کر سکتے کہ فلاں حکم ہماری سمجھ میں نہیں آیا اس لئے ہم کیسے عمل کرتے۔ اس پر شوکت تمہید کے بعد احکام شروع ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلا حکم زانی اور زانیہ کی سزا کے متعلق ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آنکھ دھواں درس میں ہوگا۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا مَعَافَاةُ

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد سوا ان میں سے ہر ایک کے سو درے بارہ اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے

فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ

زنا تم نہ آتا چاہیے اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

حاضر رہنا چاہیے۔

الزَّانِيَةُ بَدکار عورت	وَالزَّانِي اور بدکار مرد	فَاجْلِدُوا اور تم کوڑے مارو	كُلَّ وَاحِدٍ ہر ایک کو	مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے	مِائَةَ سَو
جَلْدَةٍ کوڑے	وَلَا تَأْخُذْكُم اور نہ بھڑو (نہ کھاؤ)	يُؤْمِنُونَ ان پر	رَافِعَةُ مہربانی (ترس)	فِي دِينِ اللّٰہی اللہ کا حکم	اِنْ اگر
لَيَشْهَدُ تَوْصِیَّتوں تم ایمان رکھتے ہو	بِاللّٰہی اللہ پر	وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یوم آخرت	وَلَيَشْهَدُ اور چاہئے کہ موجود ہو	عَذَابُهُمَا ان کی سزا	
طَائِفَةٌ ایک جماعت	مِنْ سے کی	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومن (مسلمان)			

دور کو مستقل آپ کی مصدقیت پر نازل ہوئے۔ اس لئے اس سورۃ میں احکام کی ابتداء زنا کی سزا سے ہوئی ہے اور پہلا حکم اس آیت میں پیدا جاتا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد ان میں سے ہر ایک کو ۱۰۰ درے مارے جائیں۔ یہاں یہ سمجھ لیا جائے کہ شریعت اسلامیہ میں یہ ۱۰۰ درے کی سزا اس زانی اور زانیہ کی ہے جو آزاد، عاقل اور بالغ ہو اور نکاح کئے ہوئے نہ ہو یا نکاح اگر ہو چکا ہے تو ہم بستی نہ ہو سکی ہو۔ اور اگر آزاد، بالغ اور عاقل مرد و عورت نکاح سے قائمہ اٹھا چکے ہوں اور ہم بستی ہو چکی ہو تو ایسے مرد و عورت کو زنا کی سزا درجہ یعنی سنگساری ہے یعنی اتنے پتھر اس کے مارے جائیں کہ وہ مر جائے۔ یہ سزا جرم کی نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حیات مبارکہ میں جاری فرمائی اور آپ کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل برابر اسی قانون پر رہا۔ اگر شادی شدہ آزاد مرد یا عورت سے زنا سرزد ہوا تو سنگسار کیا گیا اور غیر شادی شدہ آزاد مرد و عورت کے ۱۰۰ کوڑے مارے گئے۔ (نوٹ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو رسالہ مہنات کراچی اشاعت خاص "جرم کی شرعی حیثیت"

تفسیر و تشریح: گذشتہ تمہیدی آیت میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا تھا کہ یہ عظیم الشان جلیل القدر سورۃ ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے خود اس میں احکام مقرر کئے ہیں جن کی اطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ اس تمہید کا انداز بیان خود بتا رہا ہے کہ سورۃ نور کے احکام کو اللہ تعالیٰ کتنی اہمیت دے کر پیش فرما رہے ہیں۔ چونکہ اس سورۃ کے نازل ہونے سے پہلے تہمت تراشی کا ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس سے اجتماعی زندگی کے آرام و سکون میں سخت خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ مراد اس سے واقعہ اُفک ہے جبکہ منافقین نے محض اسلام دشمنی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا کر غلط اور بے بنیاد بدگمانی پھیلانی شروع کر رکھی تھی جس کی تفصیلات اگلے رکوع میں ظاہر فرمائی گئی ہیں۔ اس لئے تمہید کے الفاظ اتنی شان و شوکت کے ہیں تاکہ لوگ اس سورۃ کے احکام کو ہمیشہ یاد رکھیں اور برائیوں سے بچیں۔ چونکہ منافقین نے معاذ اللہ، معاذ اللہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا سے متعلق تہمت لگائی تھی مگر آپ کی برأت اور پاک دائمی پر قرآن پاک نے شہادت دی اور اگلے

بابت اور جب شعبان ۱۴۰۱ھ مطابق جون جولائی ۱۹۸۱ء)

زنا کا عام مفہوم جس سے ہر شخص واقف ہے یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بغیر اس کے کہ ان کے درمیان جائز رشتہ زن و شوہر ہو باہم مباشرت کا ارتکاب کریں۔ اس لئے اس جرم کی سزا بھی ایسی ہی رکھی گئی ہے۔ اس فعل بد کی شامت سے دنیا میں بھی انسانوں پر بہت سی بلائیں نازل ہوتی ہیں جیسے دشمن کا غلبہ۔ رزق کی تنگی۔ عزت کی بربادی۔ عمر میں بے برکتی۔ ملک و دولت کی بربادی۔ سینکڑوں بیماریوں کا آنا اور روح پر بھی ایسی تاریکی پیدا ہوتی ہے جو مرنے کے بعد اندھیری اور عذاب آتش بن کر سامنے آتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی نظر میں بھی ایسا شخص مقہور ہو جاتا ہے اور نیک لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ زنا سے فقط دونوں زنا کار مرد و عورت ہی اپنی شخصیت۔ وقار۔ عزت اور تہذیب کو برباد نہیں کرتے بلکہ اگر یہ سلسلہ قائم رہے تو خاندان کے خاندان اور قومیں کی قومیں مختلف مصائب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جتنی سخت سزا زنا کی مقرر کی ہے کسی دوسرے اخلاقی یا مالی جرم کی ایسی سنگین تعزیر مقرر نہیں کی۔ آج بھی جن ملکوں میں مثلاً حجاز۔ نجد۔ یمن جہاں زنا کی حد شرعی جاری ہے وہاں جرم زنا آج بھی گویا عتقا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی تجویز کی ہوئی یہ سزا جاری نہیں ہے وہاں زنا کے بازار عام ہیں جن میں افسوس صد افسوس آپ کا ملک پاکستان بھی شامل ہے۔ اہل ملک۔ ملک کی اس حالت سے خوب واقف ہیں۔ مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اسلامی ملک میں ہم صاحب اختیار ہو کر قرآنی تعزیرات اور شرعی سزائیں جاری نہ کر کے جہاں ہم ایک طرف قرآن کے نافرمان بلکہ باغی ہونے کے مجرم ہیں وہیں دوسری طرف معاشرہ میں دن و گنی رات چوگنی برائیاں، فسق و فجور، بدکرداری، بے حیائی اور طرح طرح کے

جرائم کی کثرت اور پیداوار کے بھی ذمہ دار ہیں چنانچہ آج آپ شرعی سزائیں یہاں جاری کر دیں۔ چور کے ہاتھ کاٹنے جائیں۔ شادی شدہ زانی یا زانیہ کو سنگسار کیا جائے۔ غیر شادی شدہ کے سو کوڑے مارے جائیں۔ ڈکیتی۔ راہزنی اور لوٹ مار کرنے والوں کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے یا ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں کے کاٹنے جائیں۔ یا جلا وطن کر دیا جائے۔ شرابی کو اسی کوڑوں کی پٹائی کی سزا دی جائے وغیرہ وغیرہ تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان حقیقی معنی میں پاکستان بن جائے۔ زنا، شراب، جوا، قمار، شہ رشوت، قتل، اغوا، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی کس طرح عتقا ہو جاتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ ہمارا ذہن اتنا مفلوج ہو گیا ہے کہ ہماری اپنی کوئی رائے باقی ہی نہیں رہی۔ جسے یورپ اچھا کہتا ہے بس اسے ہم بھی اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ جسے یورپ برا قرار دیتا ہے اسے ہم بھی برا تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر وہاں سے سند جواز مل گئی تو پھر کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اگر وہاں سے کسی بات کے غلط اور ناجائز ہونے کا ثبوتی صادر ہو گیا تو ہماری زبانیں ٹنگ ہو گئیں، ہمارے دلوں پر تالے پڑ گئے۔ ہمارے دماغوں کے سوتے خشک ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون جس قوم کے پاس قرآن کریم جیسی کتاب اور سید الانبیاء و المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات عالی مرتبت کی تعلیمات موجود ہوں اسے یورپ کے دہریوں اور مغرب کے فسق نوازوں کی تھکید اور دیر یوزہ گری سے کیا کام۔ اے اللہ! آپ اپنے کرم سے پھر ہم کو مومنان فرامست۔ قلندرانہ جرأت فقیمانہ دلالت و حکمت۔ داعیانہ بے باکی اور صمت عطا فرمادے اور اپنے آسمانی دین اور کتاب کا سچا وفادار بنادے اور جس اسلام کے نام پر یہ ملک پاکستان بنا تھا اسی اسلام کی یہاں حقیقی حکومت ہم کو عطا فرمادے آمین۔ یہ مضمون یہاں بیچ میں منظر ادری طور پر آ گیا۔

اس آیت کے مخاطب کہ زانیہ اور زانیہ ہر ایک کے سوسوڑے مارے۔ صاحب حکومت اور امرائے اسلام ہیں۔ یا ان کے مقرر کئے ہوئے قاضی و حاکم۔ اسلامی قانون حکومت کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں دینا کہ وہ زانیہ کے اور زانیہ کے خلاف کارروائی کرے اور عدالت کے سوا کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ زنا پر سزا دے اس پر تمام امت کے فقہاء کا اتفاق ہے کہ آیت میں لفظ طاعت لیا یعنی جن کے کوڑے مارے مارے کے مخاطب عوام نہیں بلکہ اسلامی حکومت کے حکام اور قاضی ہیں۔

زانیہ عورت اور زانی مرد کی سزا کا حکم بیان کرنے کے بعد آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ کہ ان پر ترس کھانے اور رحم کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملہ میں تم پر دامگیر نہ ہو۔ یہاں آیت میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ زنا کی اس حد شرعی کو "وین اللہ" فرمایا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین نہیں ہیں بلکہ شرعی سزاؤں کا جاری کرنا بھی عین دین ہے۔ اس طرح دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف نماز، روزہ ہی کا قائم کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے جملہ قانون اور نظام شریعت قائم کرنا دین ہے۔ اب اسی سے اس کا خلاف بھی سمجھ لیا جائے کہ جہاں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اور دکر کے کوئی دوسرا قانون اختیار کیا جائے تو گویا دین اللہ کو رد کر دیا گیا۔ تو یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف تنبیہ فرمادی کہ زانی اور زانیہ پر میری تجویز کردہ سزا نافذ کرنے میں مجرم کے لئے رحم و شفقت کا جذبہ تمہارا ہاتھ نہ پکڑے۔ اسی بات کو اور زیادہ کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں ایک کوڑا کم کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ آپ کے بندوں پر رحم کھا کر۔ ارشاد ہوگا کہ اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحم تھا؟ پھر حکم ہوگا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں۔ ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے

حد پر ایک کوڑے کا اضافہ کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کس لئے کیا تھا۔ وہ عرض کرے گا تاکہ لوگ آپ کی نافرمانیوں سے باز رہیں۔ ارشاد ہوگا کیا تو ان کے معاملہ میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا۔ پھر حکم ہوگا لے جاؤ اسے دوزخ کی طرف (تفسیر کبیر) یہ نتیجہ تو اس صورت میں ہے جبکہ حد شرعی میں کچھ کی بیشی کا عمل یا مصلحت کی بنا پر ہو لیکن اگر قانون الہی میں ایک سرسے سے رد بدل ہی کر دیا جائے یا اس کو بالکل ہی رد کر دیا جائے تو یہ اور بھی سنگین جرم ہے۔ پھر آگے اس حد کو جاری کرنے کی تاکید میں یہ بھی فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر یعنی اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر یقین رکھتے ہو تو اس کے احکام و حدود جاری کرنے میں کچھ پس و پیش نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مجرم پر ترس کھا کر سزا بالکل روک لویا اس میں کمی کرنے لگو یا سزا دینے کی ایسی ہلکی اور غیر مؤثر طرز اختیار کرو کہ سزا سزا نہ رہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق اور تم سے زیادہ اپنے بندوں پر شفیق و مہربان ہے۔ اس کا کوئی حکم سخت ہو یا نرم حکمت و رحمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اگر صاحب اقتدار اس کے احکام و حدود کے اجراء میں کوتاہی کریں گے تو قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی۔ اس لئے دنیا میں اللہ کی مقرر کی ہوئی سزائیں بلا درغایت اور بغیر کسی قسم کے پس و پیش کے مجرموں کو دینی چاہئے۔ آگے یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ بھی نہ ہونا چاہئے کہ یہ سزا چپکے سے سب سے چھپا کر دے دی جائے۔ نہیں بلکہ دوسروں کی عبرت کے لئے ضروری ہے کہ ایسے حیا سوز کام کرنے والوں کو بر ملا سب کے سامنے سزا دی جائے تاکہ ان کی سزا اور رسوائی دیکھ کر دوسرے عبرت پکڑیں اور ایسے کاموں سے بچیں۔ آیت کے اس جملہ و لہجہ عذابہما طائفۃ من المؤمنین یعنی سزائے زنا کے جاری کرنے کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہئے

تحت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسلام میں سب سزاؤں اور خصوصاً حدود کو منظر عام پر جاری کرنے کا طریقہ رائج ہے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو مگر ایک جماعت کو اس میں حاضر رہنے کا حکم یہ بھی سزائے زنا کی خصوصیت ہے۔ فوجش اور بے حیائی کی روک تھام کے لئے شریعت اسلام نے دور دور تک پہرے بٹھائے ہیں عورتوں پر پردہ لازم کر دیا گیا۔ مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ زیور کی آواز یا عورت کے گانے کی آواز کو ممنوع قرار دیا گیا کہ وہ بے حیائی کے لئے محرک ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جس شخص سے ان معاملات میں کوتاہی دیکھی جائے اس کو خلوت میں تو سمجھانے کا حکم ہے مگر اس کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن جو شخص ان تمام شرعی احتیاطوں کو توڑ کر اس درجہ میں پہنچ گیا کہ اس کا جرم شرعی شہادت سے ثابت ہو گیا تو اب اس کی پردہ پوشی دوسرے لوگوں کی جرأت بڑھانے کا موجب ہو سکتی ہے۔ اس لئے اب تک جتنا اہتمام پردہ پوشی کا شریعت نے کیا اب اتنا ہی اہتمام اس کی تصفیہ اور رسوائی کا کیا جاتا ہے۔ اسی لئے زنا کی سزا کو صرف منظر عام پر جاری کرنے پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس میں حاضر اور شریک رہنے کا حکم دیا گیا۔ (سارف القرآن)

اب رہے وہ امور کہ جن سے ثبوت زنا ہو سکے اور جس پر حد شرعی جاری ہو سکے۔ ان کی تفصیلات فقہانے کتب فقہ میں لکھی ہیں۔ مثلاً ثبوت زنا یا تو چار مردوں کی یعنی گواہوں سے ہوتا ہے

یا زنا کرنے والے کے خود چار مرتبہ اقرار کر لینے سے۔ پھر بھی امام۔ قاضی یا حاکم عدالت بار بار سوال کرے گا اور ہر بار ثابت کرے گا کہ زنا سے کیا مراد ہے؟ کہاں کیا؟ کس سے کیا؟ کیا؟ اگر ان سب کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا اور گواہوں کو صراحت اپنا معاذ بیان کرنا ہوگا۔ اور یہ مسائل کہ کوڑا کیسا ہو؟ کس طرح مارا جائے؟ بدن کے کس حصہ پر مار جائے اور کہاں نہ مارا جائے؟ یہ جزئیات بھی فقہاء نے کتب فقہ میں جمع کر دی ہیں مثلاً مرد کو کوڑا لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور اس کے تمام کپڑے اتار دیئے جائیں سوائے تہ بند کے اور اس کے تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں سوائے منہ، چہرے اور شرمگاہ کے۔ اور عورت کو کوڑا لگاتے وقت کھڑا نہ کیا جائے۔ نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں، البتہ پوشین یا روئی دار کپڑے پہنے ہوئے ہو تو وہ اتار دیئے جائیں وغیرہ وغیرہ۔

آگے بے حیائی کی روک تھام کے لئے دوسرا حکم اگلی آیت میں دیا گیا اور پھر زنا کی تہمت کسی پاکیزہ عورت یا مرد پر لگانے کی سزا اور اس کا قانون بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

نوٹ: یہ درس ابتداء ۱۹۶۷ء میں لکھا گیا تھا۔ اب ۸۳-۱۹۸۳ء میں بوقت کتابت و طباعت الحمد للہ حالات پاکستان میں بدلے ہوئے ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے ۱۲ ربیع الاول ۱۳۹۹ھ کو حدود آرڈیننس ۱۹۷۹ء نافذ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل نفاذ شرعی نظام کی اس ملک میں صورتیں ظاہر فرمائیں۔ (احقر مؤلف)

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہر طرح کے ممنوعات شرعیہ کے ارتکاب سے ہم کو بچائیں اور دین کو پوری طرح قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ! اس ملک کے حکام اور اصحاب حکومت کو توفیق عطا فرما کہ آپ کے قانون اور شرعی سزاؤں کو ملک میں نافذ کریں۔ اور اس ملک کو صحیح معنی میں اسلامی حکومت بنادیں۔ یا اللہ! قرآنی احکام کی نافرمانی اور بغاوت کا ماحول اس ملک سے نکھر مٹا دے اور قرآنی احکام کے نفاذ کی صورتیں غیب سے ظاہر فرما دے۔ آمین۔ وَأَنذِرْ دَعْوَاكَ الْغَدَاةَ وَالْغَدَاةَ الْعَالَمِيَّةَ

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرک کے ساتھ بھی اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرک کے۔ اور یہ مسلمانوں پر

وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ

شواہد کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ (زنا کی) جہت لگائیں پاک دامن عورتوں کو اور پھر چار گواہ (اپنے دعوے پر) نہ لائیں

شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ

تر ایسے لوگوں کو اسی دسے گا اور ان کی کوئی گواہی بھی مت قبول کرو۔ اور یہ لوگ فاسق ہیں۔

الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

لیکن جو لوگ اس (جہت لگانے) کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں سو اس حالت میں اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت کرنے والا رحمت کرنے والا ہے

الزَّانِي بَدَكَ عَمْرُو | لَا يَنْكِحُ نَكَاحٌ فَحَرِّمَ | إِلَّا سَوَا | زَانِيَةً بَدَكَ عَمْرُو | أَوْ مُشْرِكَةً أَوْ مُشْرِكَةً | وَالزَّانِيَةُ بَدَكَ عَمْرُو

لَا يَنْكِحُهَا نَكَاحٌ فَحَرِّمَ | إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً | أَوْ مُشْرِكَةً أَوْ مُشْرِكَةً | وَحَرِّمَ | نَكَاحٌ فَحَرِّمَ | عَلَيَّ

الْمُؤْمِنِينَ سَوَا | وَالَّذِينَ يَرْمُونَ | الْمُحْصَنَاتِ | ثَمَانِينَ | ثَمَانِينَ | ثَمَانِينَ | ثَمَانِينَ | ثَمَانِينَ | ثَمَانِينَ

يَا زَنْبَعَةَ | شُهَدَاءَ | فَاجْلِدُوهُمْ | فَاجْلِدُوهُمْ | فَاجْلِدُوهُمْ | فَاجْلِدُوهُمْ | فَاجْلِدُوهُمْ | فَاجْلِدُوهُمْ | فَاجْلِدُوهُمْ

لَهُمْ | شَهَادَةً | أَبَدًا | وَأُولَئِكَ | هُمُ | هُمُ | هُمُ | هُمُ | هُمُ | هُمُ | هُمُ | هُمُ | هُمُ | هُمُ | هُمُ | هُمُ | هُمُ

مِنْ بَعْدِ | وَأَصْلَحُوا | فَإِنَّ | اللَّهُ | غَفُورٌ | رَحِيمٌ | رَحِيمٌ | رَحِيمٌ | رَحِيمٌ | رَحِيمٌ | رَحِيمٌ | رَحِيمٌ | رَحِيمٌ | رَحِيمٌ

جائے۔ ان کی یعنی زانی اور زانیہ کی پلید طبیعت اور میلان کے

مناسب توبہ ہے کہ ایسے ہی کسی بدکار تباہ حال مرد عورت سے یا ان

سے بھی بدتر کسی مشرک و مشرکہ سے ان کا تعلق ہو۔

عرب میں ایام جاہلیت میں جس طرح شراب کی کثرت تھی اس

طرح زنا کی بھی کثرت تھی۔ چنانچہ ایام جاہلیت میں بعض نادار مرد

الغلاس سے تنگ آ کر ملدار فاحشہ عورت سے نکاح کر لیتے تھے تاکہ

اس کی زنا کی کمائی سے اس کا بھی خرچ چلے اس بے حیائی اور بے غیرتی

کی اسلام نے قطعی روک تھام کر دی اور زانیہ سے نکاح کرنا پاکیزہ

مردوں پر حرام کر دیا گیا۔ غیرت مند مرد بھی پسند لوہ گامانہ کرے گا کہ

اس کی منکوحہ کا کسی غیر مرد سے تعلق ہو اسی طرح نہ غیرت مند عورت

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں غیر شادی شدہ مرد و عورت

سے اگر زنا سرزد ہو تو اس کی سزا بیان فرمائی گئی تھی کہ ہر ایک کے سو

کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ مرد و عورت سے اگر زنا سرزد

ہو تو قرآن و سنت میں جو متواترہ سے اس کی سزا درج ثابت ہے۔ یعنی

پتھروں سے مارے مارے جانے سے مار ڈالنا۔ زنا کی سزا ذکر

فرمانے کے بعد آگے ان آیات میں اس فعل کی غایت برائی فرمائی

جاتی ہے اور اس حیا سوز کام کی روک تھام کے لئے قانون بیان

فرمایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جو مرد یا

عورت اس عادت شنیع میں مبتلا ہیں حقیقت میں وہ اس لائق نہیں

رہے کہ کسی عقیف مسلمان سے ان کا تعلق نکاح و ازدواج قائم کیا

اس کو گواہ کرے گی کہ اس کا خاوند کسی اور عورت سے ناجائز تعلق رکھے۔ یہاں آیت میں مشرک اور زانیہ جن سے اہل ایمان کو نکاح کرنا حرام ہے وہ مشرک عورت ہے جو حالت شرک میں ہونہ کہ وہ جو کسی زمانہ میں مشرک رہ چکی ہو اور اب تابع ہو کر مسلمان ہو چکی ہو۔ ایسی عورت کے ساتھ نکاح بالکل درست ہے اسی طرح زانیہ سے بھی وہ زانیہ مراد ہے جو فی الحال زنا میں مبتلا ہونہ کہ وہ جس سے کسی زمانہ میں یہ معصیت صادر ہوئی اور اب وہ تابع ہو کر پاکبازی کی زندگی بسر کر رہی ہو۔

تاہم سے نکاح کے عدم جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں ممانعت نکاح کی صرف ان سے ہو رہی ہے جو فی الحال مشرک اور زانیہ ہیں۔ اس آیت کی بنا پر مشرک اور زانیہ دونوں سے نکاح معصیت اور گناہ ہے۔ مشرک سے تو جواز نکاح ہی کی صورت نہیں اور زانیہ سے نکاح قانونی حیثیت سے نافذ تو ہو جائے گا لیکن عند اللہ معصیت تو بہر حال رہے گا۔ تو زانیہ اور مشرک سے پاکباز مومن کے نکاح کی ممانعت کا یہ دوسرا قانون اس سورہ میں بیان فرمایا گیا۔

آگے ایک تیسرا قانون یعنی زنا کی تہمت کسی پاک دامن عورت پر لگانا اور اسی طرح پاکباز مرد پر بہتان لگانا اس کا قانون اور سزا بیان فرمائی جاتی ہے کہ جو کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور چار چشم دید گواہ نہ لاسکے تو اس کے اسی کوڑے مارے جائیں۔ یہاں بھی اسی کوڑے مارنے کا اختیار صاحب حکومت امراء اسلام یا ان کے نائبین کو ہے اور سزا کی

معافی یا تخفیف ان کے اختیار میں بھی نہیں اللہ جل و علا کی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی عزت کے تحفظ کا یہ چشم اہتمام ہے کہ گواہ ایک نہیں دو نہیں اسٹھے چار گواہ اور وہ بھی چشم دید گواہ ہونے چاہئیں اگر اس تعداد میں ایک کی بھی کمی رہ جائے گی تو حد جاری نہ ہوسکے گی اور یہ چار گواہ مرد ہونا چاہئیں۔ تو جو شخص کسی پاک دامن اور عقیف عورت پر تہمت زنا کی رکھے اور پھر چار چشم دید گواہ نہ لاسکے تو ایک سزا تو اس کو یہ ملے گی کہ اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور دوسری سزا یہ کہ آئندہ کسی معاملہ میں اس کی گواہی معتبر نہ رہے گی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک توبہ کے بعد بھی اس کی شہادت معاملات میں قبول نہیں کی جاسکتی۔ دیکھئے یہ جس شرعی اور قرآنی سزائیں کہ اسلامی حکومتیں اگر ان پر عمل کرنے لگیں تو برائیوں کا کیسا قلع قمع ہو جائے۔ اسلام میں بہر حال توبہ اور اصلاح حال کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اس لئے آگے بتلایا جاتا ہے کہ اگر ایسا شخص بھی توبہ اور اصلاح کر لے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے تافران بندوں میں اس کا شمار نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں۔ سچے تابع کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔

یہ تین قانون اب تک بیان ہوئے اب چوتھا قانون لعان کا یعنی جو لوگ اپنی ہی بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے دعوے کے اور کوئی گواہ نہ ہوں تو اس حالت میں کیا قانون ہے اس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَعَايِذُكَ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح اسلام اور ایمان کی زندگی نصیب فرماوے اور تمام ممنوعات شرعیہ سے بچاویں۔ اور قرآن پاک کے جملہ احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یا اللہ! اس ملک میں شرعی سزائیں جاری فرما دے تاکہ اس کی برکت سے یہ ملک جرائم و بدکاریوں سے پاک ہو جائے۔ یا اللہ! زنا کی لعنت سے اس اسلامی ملک کو پاک فرما دے اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب اس ملک میں قرآنی اور شرعی سزائیں جاری ہوں۔ یا اللہ! اسلام کی برکات اس ملک میں ہم کو کاف طور پر دیکھنا نصیب فرما اور فسق و فجور کی فضاؤں کو ٹکسرتا نصیب فرما۔ یا اللہ! اس ملک خدا داد میں جو اسلامی اور شرعی نظام کے داعی ہیں ان کو ایسی جرات اور ہمت نصیب فرما کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں۔ اور جو بد باطن اس راہ میں رکاوٹ پیدا کر کے روڑا اٹھانے والے ہیں ان کو خاسرونا کا فرما کر ان کے عزائم کو ملیا میٹ فرما دے۔ آمین۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحْسَنِهِمْ

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو (زنا کی) تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے دعوئی کے اور کوئی گواہ نہ ہوں تو ان کی شہادت بھی ہے۔

أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ

کہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ بے شک میں سچا ہوں۔ اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں

كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَذَرُاعْنَهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدُ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ

جھوٹا ہوں۔ اور (اس کے بعد) اس عورت سے سزا اس طرح عمل کرتی ہے کہ وہ چار بار قسم کھا کر کہے کہ

إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

بے شک یہ مرد جھوٹا ہے۔ اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔ اور اسے مرد اور عورتوں

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحْسَنِهِمْ

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو (زنا کی) تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے دعوئی کے اور کوئی گواہ نہ ہوں تو ان کی شہادت بھی ہے۔

أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

کہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ بے شک میں سچا ہوں۔ اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔ اور اسے مرد اور عورتوں

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں پہلا حکم حد زنا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے متعلق بیان ہوا تھا اور دوسرا حکم زانیہ و مشرکہ سے نکاح حرام ہونے کے متعلق بیان ہوا۔ اور تیسرا حکم کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے اور پھر چار گواہ نہ لانے پر تہمت لگانے والے کو ۸ کوڑوں کی سزا کا حکم بیان ہوا۔ اب یہ چوتھا حکم اپنی بیوی کی بابت زنا کی تہمت لگانے کا بیان فرمایا جا رہا ہے گذشتہ بیان کے ہوئے تیسرے حکم کے مطابق تو

عام قاعدہ اور قانون یہی تھا کہ کوئی مرد اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر چار گواہ نہ لائے تو اس تہمت لگانے والے کو ۸۰ کوڑوں کی سزا دی جائے گی مگر عادتہ غیر عورت پر تہمت لگانا اور عداوت یا رسوائی کے لئے ایک معمولی بات ہے لیکن اپنی بیوی پر تہمت لگانے میں شوہر کی بھی بے عزتی ہے اس لئے بغیر سبب قوی اور اپنے معاصیہ کے کوئی سلیم الفطرتہ اپنی بیوی پر ایسا الزام نہیں لگا سکتا۔ اور ایسے موقع پر چار گواہوں کا بہم پہنچانا بھی مشکل بات

ہے اس لئے اس بارہ میں دونوں میاں بیوی کی رعایت رکھ کر ایک حکم جداگانہ دیا گیا جس کو شریعت کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے اور جو ان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جو شوہرائی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اولاً اس سے چار گواہ طلب کئے جائیں گے۔ اگر شوہر چار معتبر گواہ پیش کر دے تو عورت پر حد زنا یعنی سنگساری جاری کر دی جائے گی۔ اگر گواہ نہ لاسکا تو شوہر کو کہا جائے گا کہ چار مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یعنی جو تہمت اپنی بیوی پر لگائی ہے اس میں جھوٹ نہیں بولا۔ گویا چار گواہوں کی جگہ خود اس کی یہ چار حلفیہ شہادتیں ہوئیں اور آخر میں پانچویں مرتبہ یہ الفاظ کہنے ہوں گے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار۔ اگر تہمت لگانے والا شوہر ان الفاظ مذکورہ بالا کے کہنے سے انکار کرے تو قید کیا جائے گا اور حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ یا اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرے اور یا پانچویں مرتبہ یہی الفاظ کہے جو اوپر مذکور ہوئے۔ اگر شوہر نے اپنے جھوٹے ہونے کا خود اقرار کر لیا تو پھر اسی کو زوں کی سزا اس پر جاری کی جائے گی۔ اور اگر اس نے پانچ مرتبہ مذکورہ بالا الفاظ کہہ لئے تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر بیان کرے کہ یہ مرد تہمت لگانے میں جھوٹا ہے اور پانچویں دفعہ یہ الفاظ کہے کہ اللہ کا غضب آوے مجھ پر اگر یہ مرد اپنے دعوے میں سچا ہے اگر عورت یہ الفاظ کہنے سے گریز کرے تو اسے قید میں رکھا جائے گا اور حاکم مجبور کرے گا کہ یا صاف طور پر مرد کے دعوے کی تصدیق کرے تب تو حد زنا یعنی سنگساری اس پر جاری ہوگی اور یا بالفاظ مذکورہ بالا اس کی تکذیب کرے اگر عورت نے بھی مرد کی طرح مذکورہ بالا الفاظ ۵ مرتبہ کہہ دیئے اور لعان یعنی اس قسمی سے فراغت ہوئی تو اس مرد کو اس عورت سے تعلقات زنا و شہوا حرام ہو گئے۔ اب اگر مرد نے طلاق دے دی تو فیہا ورنہ حاکم یا قاضی ان میں تفریق کر دے یعنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے ان میں تفریق کی اور یہ تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہوگی۔

لعان کرانے اور قسم بیان مرد عورت سے پہلے سنت ہے کہ قسم کھانے والے کو نصیحت کی جائے اور اس کو عدل الہی سے ڈرایا جائے۔ لعان کے واقعات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور آپ نے اسی قرآنی قانون کے مطابق فیصلہ فرمایا۔

اس قانون لعان کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ حق تعالیٰ کا فعل و رحمت ہے جو یہ قانون مقرر فرمادیا کیونکہ اگر یہ حکم لعان مشروع نہ ہوتا تو عام قاعدہ کے موافق یا تو شوہر پر اسی کو زوں کی سزا جاری ہوتی اگر وہ چار گواہ اپنے بیان کی تصدیق میں پیش نہ کر سکتا اور یا پھر ساری عمر خون کے گھونٹ چتا کیونکہ ممکن ہے کہ شوہر سچا ہو۔ دوسری طرف اگر محض خاوند کے قسمیں کھانے پر زنا کا ثبوت ہو جایا کرتا تو عورت کی سخت مصیبت تھی حالانکہ ممکن ہے کہ عورت ہی سچی ہو۔ اسی طرح اگر عورت کو قسمیں کھانے پر یقیناً بری سمجھ لیا جاتا تو مرد کے اوپر ۸۰ کوڑوں کی سزا واجب ہو جاتی اگرچہ مرد کے بھی سچے ہونے کا احتمال موجود ہے تو ایسے طور پر لعان کا مشروع کرنا کہ دونوں عورت و مرد کی رعایت رہے یہ حق تعالیٰ کے فضل و رحمت اور حکمت ہی کی وجہ سے ہے کہ فریقین میں جو سچا ہو وہ بے عمل سزا سے بچ گیا۔ اور جھوٹے کی دنیا میں پردہ پوشی کر کے مہلت دی گئی کہ شاید توبہ کر لے اور حق تعالیٰ اپنی شان تو ابی سے اس کی توبہ قبول کر لے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ لعان صرف میاں بیوی کے معاملہ میں ہو سکتا ہے اور دوسروں کا وہی حکم ہے جو گذشتہ آیات میں گزر چکا۔ اب لعان کے متعلق چند ضروری مسائل سن لیجئے۔

مسئلہ (۱): جب دو میاں بیوی کے درمیان حاکم کے سامنے لعان ہو جاوے تو یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے لیکن عورت کو دوسرے شخص سے بعد عدت یعنی تین حیض

پورے ہونے کے نکاح کرنا امام اعظمؒ کے نزدیک جائز ہے۔

مسئلہ (۲): جب لعان ہو چکا اس کے بعد اس حمل سے جو عورت کے بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کی جائے گی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو معاملات میں یہی فیصلہ فرمایا۔

مسئلہ (۳): لعان کے بعد اگر چہ میاں بیوی میں جو جھوٹا ہے اس کا عذاب آخرت پہلے سے زیادہ بڑھ گیا مگر دنیا کی سزا اس سے ساقط ہوگئی۔ اسی طرح دنیا میں اس عورت کو زانیہ اور بچہ کو ولد الزنا کہنا بھی جائز نہ ہوگا (معارف القرآن جلد ششم مفتی محمد شفیع صاحب)

اب جو خطاب یہاں آخری آیت میں فرمایا گیا: ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ قواب حکیم اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ایسے احکام مقرر کئے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے تو تم بڑی مضرتوں میں پڑ جاتے۔

یہ خطاب جو ساری امت مسلمہ کے مردوں اور عورتوں کو ہے یہ بتاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیسا جامع اور کیسا پر حکمت قانون دے دیا گیا ہے کہ جو سب کی مصلحتوں کی رعایت کرنے والا ہے۔ اتنا مکمل قانون صرف خدائی قانون ہی ہو سکتا ہے۔ تو فور

کھینچے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ پر حکمت قوانین دے کر اپنے فضل و رحمت جتلائیں اور آج ہم یہود و نصاریٰ کے رائج کئے ہوئے قوانین کو اپنا کر یہ کہیں کہ اب چودہ سو سال پرانے قانون اس تری و تہذیب کے زمانہ میں کیسے ساتھ دے سکتے ہیں۔ چور کا ہاتھ کیسے کاٹا جاسکتا ہے۔ زنا کی سزا سنگسار کیسے دی جاسکتی ہے۔

انا للہ وانا الیہ راجعون

اس ملک میں قرآنی احکام کے ساتھ یہ معاملہ تغافل کتنا المناک حادثہ ہے کہ جس کے ثمرات دنیا میں کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ قتل، چوری، ڈاکہ، زنا، دھوکا، فریب، رشوت، لڑائی جھگڑا نام و بابا کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ اور آخرت میں جو باز پرس اور سزا ہونے والی ہے وہ علیحدہ دینی جوائے وقت پر معلوم ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم پر سچا ایمان رکھنے اور اس کا وقار دار بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہاں تک پہلے پورے ایک رکوع میں زنا، تہمت تراشی اور لعان کے احکام بیان ہوئے اب آگے پورے دو رکوع میں اس واقعہ پر کلام شروع ہوتا ہے جو اس سورت کے نزول کا اصل سبب تھا یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت تراشی اور آپ کی اس سے برأت جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات سے آئندہ درس سے شروع ہوگا۔

دعا کیجئے: اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو جو قرآن مجید کی دولت عطا فرمائی ہے تو اپنی رحمت سے ہم کو یہ توفیق بھی عطا فرمادیں کہ ہم اس کے تمام قوانین و احکام کو رائج کر کے ان پر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے ملک میں قرآنی احکام اور اس کے مطابق سزائیں جاری ہونے کی صورتیں ظاہر فرمادیں تاکہ ہم بھی اس کی برکتیں دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور آخرت میں بھی سرخروئی اور قرآن کریم کی سفارش و شفاعت سے مغفرت حاصل کرنے والے بن جائیں۔

یا اللہ! ہم سے اور ہماری قوم اور ملک اور حکومت سے اب تک جو کوتاہیاں قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی میں سرزد ہوئی ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے اور ہماری آنکھیں قرآن کریم کی طرف سے کھول دیجئے۔ اور اس کے جملہ احکام کا نفاذ اپنے ملک میں جاری ہونا ہم کو دیکھنا نصیب فرما دیجئے۔ آمین۔ وَانْجُزْ عَلَیْنَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ

جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے وہ تمہارے میں کا ایک گروہ ہے۔ تم اس (طوفان بندی) کو اپنے حق میں نہ اندکھو۔ بلکہ یہ (باطل ہاراجام کے) تمہارے حق میں

أَمْرٌ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِفْكِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

بجہری بہتر ہے ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا۔ اور ان میں جس نے اس (طوفان) میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی۔

لَئِنْ لَّمْ يَنبَغِ لَكَ	جَاءُوا بِالْإِفْكِ	عُصْبَةٌ	مِّنْكُمْ	لَا تَحْسَبُوهُ	شَرًّا	لَّكُمْ	بَلْ هُوَ	خَيْرٌ	لَّكُمْ
یُؤَاخِذُ	لَكُمْ	أَمْرٌ	مِّنْهُمْ	مَا	اِكْتَسَبَ	مِنَ	الْإِفْكِ	وَالَّذِي	تَوَلَّى
كِبْرَهُ	مِنْهُمْ	لَهُ	عَذَابٌ	عَظِيمٌ					

سے علیحدہ ہو کر جنگل کی طرف تشریف لے گئیں واپس میں آپ کے گلے میں جو ہار تھا وہ آپ کو نظر نہ آیا کہیں اتفاقاً ٹوٹ کر گر گیا۔ یہ ہار آپ کی بڑی بہن حضرت اسماء کا تھا جس کو آپ عاریتاً مانگ کر لائیں تھیں۔ چنانچہ اس کو ڈھونڈنے کے لئے پھر واپس گئیں اور اس کی تلاش میں دیر لگ گئی جائے قیام پر واپس آئیں تو قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ حال حسب معمول ہودج ہانڈے آئے اور اسکے پردے پڑے ہوئے سے گمان کیا کہ حضرت صدیق اس میں موجود ہیں۔ اور اٹھاتے وقت بھی کچھ شبہ نہ ہوا کیونکہ بدن میں آپ بہت ہلکی چھلکی ٹیخیں تھیں۔ غرض محالوں نے ہودج لونٹ پر ہانڈہ کر اونٹ چلتا کر دیا۔ اب جب آپ واپس آئیں تو وہاں کوئی موجود نہ تھا قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ نہایت استغفال سے آپ نے یہ رائے قائم کی کہ یہاں سے جانا اب خلاف مصلحت ہے۔ جب آگے جا کر میں دلوں کی تو بھٹی تلاش کرنے آئیں گے۔ رات کا وقت تھا۔ نیند کا قلعہ ہوا۔ وہیں لیٹ گئیں۔ قافلہ کے پیچھے ایک آدمی لشکر کی گری پڑی چیز اٹھانے کی غرض سے ذرا فاصلہ پر رہا کرتا تھا۔ اس سفر میں حضرت صفوان ایک صحابی جو نہایت نیک طبیعت اور پاکدامن صحابی تھے اس خدمت پر مامور تھے۔ وہ اس موقع پر صبح کے وقت پہنچے۔ دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے۔ قریب آ کر پچھانا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ کیونکہ پردہ کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے آپ کو دیکھا تھا۔ دیکھ کر گھبرا گئے اور نہایت تاسف سے انا لله والہ الیہ ورجعون پڑھا۔ جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کل گئی۔ فوراً چہرہ چادر سے ڈھا تک لیا۔ حضرت صفوان نے بغیر کسی ہتھکنو کے لونٹ آپ کے

(حصہ اول)

تفسیر و تشریح:- یہاں سے اس طوفان کا ذکر ہے جو واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے اور جو اس سورہ نور کے نزول کا اصل سبب تھا۔ تمام مفسرین و محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ جس طوفان کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ہے اور اشارہ اس الزام کی طرف ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگایا گیا تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو افک کے لفظ سے موسوم کیا ہے۔ لفظ افک کے معنی ہیں بات کو الٹ دینا۔ حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنانا۔ مفہوم کے لحاظ سے یہ لفظ قطعی جھوٹ اور افتراء و بہتان کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اس واقعہ کو تمام محدثین نے روایت کیا ہے اور اگلی قرآنی آیات کی تفسیر و تشریح سمجھنے کے لئے اس واقعہ کی قدر کے تفصیل معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس لئے پہلے اس قصہ کا خلاصہ عرض کیا جاتا ہے اس کے بعد اس آیت کی انشاء اللہ تفسیر و تشریح بیان کی جائے گی۔

صحیح بخاری وغیرہ میں مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصلط سے جو ۶ھ میں ہوا۔ ینہ منورہ واپس تشریف لارہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ہمراہ تھیں اور آپ کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا جس پر ہودج تھا۔ آپ ہودج میں پردہ چھوڑ کر بیٹھ جاتیں۔ حال اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر ہانڈہ دیتے۔ دوران سفر ایک روز ایک منزل پر مقام ہوا۔ کوچ سے ذرا پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قضاے حاجت کی ضرورت ہوئی جس کے لئے قافلہ

پاس لا کر بٹھلا دیا۔ آپ اس پر پردہ کے ساتھ سوار ہو گئیں۔ انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنا شروع کیا اور دو پہر کے وقت قافلہ سے جا ملے۔ اس یہ واقعہ تھا اور بات کچھ بھی نہ تھی مگر یہی اس وقت منافقوں کا گڑھ تھا۔ عبد اللہ بن ابی جہل منافقین کا سردار تھا اور باطن میں بڑا ہی خبیث اور گستاخانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اس کو ایک شکوفہ ہاتھ آ گیا اور کم سخت ملعون نے وہی اتار ہی بکنا شروع کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہت ترشی اور بہتان بندی کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ بعض روایات میں اس ملعون عبد اللہ بن ابی رہیں منافقین کے الفاظ بھی آئے ہیں جن کو نقل کرتے ہوئے دل لرزتا ہے۔ الغرض منافقین نے اس واقعہ کو خوب نمک مریج لگا کر چرچا شروع کیا اور مدینہ میں ایک ماویک شہر میں یہی چرچا ہوتا رہا۔ بعض سیدھے سادے ناواقف مسلمان بھی سنی سنائی باتوں کا تذکرہ کرنے لگے۔ عام طور پر سب مسلمانوں کو اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہرت کا سخت صدمہ تھا۔ ایک مہینہ تک یہی قصہ رہا آخر یہ آیتیں برآ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیں جو یہاں سے شروع ہو کر پورے دو رکوع میں ختم ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ واقعہ اپنی نوعیت، عظمت، افادیت اور مصلحت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ تاریخ اسلامی بلکہ تمام عالم کی تاریخ نبوت ایسے واقعہ سے خالی ہے کہ کسی نبی کی بیوی پر ایسا اہتمام نہیں لگایا گیا جیسا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگایا گیا اس لئے اس واقعہ کی مزید تفصیلات مدینہ پہنچنے کے بعد خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی بھی سن لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جیسا کہ احادیث میں مروی ہے کہ اس سفر سے ہم مدینہ آئے اور مدینہ آئے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینہ بھر تک بیماری میں گھر ہی میں رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ غل غپاڑہ لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بالکل بے خبر تھی البتہ میرے جی میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر وعت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اس لئے مجھے رنج و بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعریف لاتے۔ سلام کرتے اور درو یافت فرماتے طبیعت کسی ہے؟ اور کوئی بات نہ فرماتے اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا مگر بہتان بازوں کی بہت سے میں بالکل بے خبر تھی۔ اس وقت تک گھروں میں رفع حاجت کے لئے کوئی انتظام نہ ہوتا تھا اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں رفع حاجت کے لئے جایا کرتے

تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ حسب حاجت میں اس سطح کے ساتھ قضاے حاجت کے لئے چلی اس وقت میں بہت کچھ کمزور ہو رہی تھی۔ یہ ام سلمہ میرے والد کی خالہ زاد بہن تھیں ان کے لئے کھانا پیش کیا تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو ام سلمہ کا پاؤں چادر میں الجھا اور ان کے ٹھوکریں اور بے ساختہ ان کی زبان سے لکڑی کاٹ عادت ہو۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو کہ بیٹے کو کوئی ہواور بیٹا بھی دے جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ وہ بولیں کہ بھولی بی بی آپ کو کیا معلوم۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو تم کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی اور ان کے سر ہونگی کہ کم از کم مجھ سے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان بازوں کی ساری کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے قوتہاتوں کے طوطے اڑ گئے۔ رنج و غم کا مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بیمار تو میں پہلے ہی تھی اس خبر نے تو بالکل غرہ حال کر دیا۔ جوں توں گر کے گھر پہنچی۔ اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے والدین کے گھر جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کروں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت بخشیں تو میں اپنے میکہ چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ وہاں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ لوگوں میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں اور لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں۔ ماں نے کہا کہ اسے جی تم رنج نہ کرو۔ کوئی ایسی بڑی بات نہیں دنیا کا قاعدہ ہی یہ ہے کہ جو عورت غریبہ صورت اور خوب سیرت اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبت ہوتی ہے تو حسد کرنے والے اس کے ضرر کے درپے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہو کر گیا میرے والد صاحب کو بھی اس کا علم ہے۔ ماں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا اسے ماں اللہ تمہاری محضرت کرے۔ لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانہ پر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے میری چیخ سن کر نیچے آئے اور والدہ سے دریافت کیا۔ ماں نے کہا کہ اس کو قصہ کی خبر ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی بہہ پڑیں اور مجھ کو اس شدت سے لرزہ آیا کہ میری والدہ نے تمام گھر کے کپڑے مجھ پر ڈال دیئے۔ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ میان سے باہر ہے اس وقت سے جو دعاء شروع ہوا وہ اللہ ایک دم بھر

کے لئے میرے آئسوگیتیں تھے میں سر ڈال کر روتی رہی اور ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آئسوگیت کی لڑی نہ تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے میں جب تاخیر ہوئی تو آپ نے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ کی شایان شان اور منصب نبوت و رسالت کے مناسب ہیں۔ ان کی عصمت اور عفت کا تو پوچھنا ہی کیا۔ آپ کے حرم محترم کی طہارت و زناہت تو اظہر من الشمس ہے اس میں رائے اور مشورہ کی کیا ضرورت ہے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا یہ خیال معلوم فرماتا ہے تو یہ عرض ہے کہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے آپ کے اہل اور ازواج مطہرات میں ہم نے کبھی سوائے خیر و خوبی کے اور نیکی اور بھلائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم اور حزن و ملال کے خیال سے یہ عرض کیا یا رسول اللہ۔ اللہ نے آپ پر نیکی نہیں کی اور تمہیں ان کے سوا بہت ہیں۔ اگر کھر کی ٹوٹی بریرہ سے دریافت فرمائیں گے تو وہ بیچ بیچ بیان کر دے گی۔ آپ نے اسی وقت بریرہ کو بلا کر دریافت کیا کہ عائشہ کی شک و شبہ والی کوئی بات کبھی دیکھی ہو تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس کا ان پر عیب لگاؤ ہاں صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گندھا ہوا آٹا لٹوئی رکھا رہتا ہے اور وہ سوجھتی ہیں تو بکری آ کر کھا جاتی ہے۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ سے یہ جواب سن کر مسجد میں تشریف لائے۔ آپ خطبہ دیتے کہ میرے پر تشریف لے گئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اے مردہ مسلمان کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذا میں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری اہل بیت کو بھی ایذا میں پہنچانا شروع کر دی ہیں۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے اہل بیت میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں اور جس شخص کا یہ لوگ نام لے رہے ہیں میری دست تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں آپ کی اعانت اور مدد کے لئے حاضر ہوں۔ اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے اور اگر ہمارے بھائیوں قبیلہ خزرج سے ہے تو آپ جو ارشاد فرمائیں گے ہم اس کی قیل کریں گے۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے یہ قبیلہ خزرج کے

سردار تھے اور حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے کہ تم نے اللہ کا خدا کی قسم تم اس کو قتل کرو گے نہ اس کے قتل کرنے پر قادر ہو سکو گے (مطلب یہ تھا کہ اگر وہ شخص ہمارے قبیلہ خزرج کا ہو تو ہم خود اس کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے) حضرت سعد بن معاذ کے بچا زاد بھائی کھڑے ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ سردار قبیلہ خزرج کو مخاطب بنا کر کہا تم قتل کیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو قتل کا حکم دیں گے تو ہم ضرور قتل کریں گے اگرچہ وہ شخص قبیلہ خزرج کا ہو یا کسی قبیلہ کا ہو ہم کو کوئی روک نہیں سکتا اور تم کیا ساقی ہو جو منافقوں کی طرف سے بھلائی اور جواب دہی کرتے ہو۔ اس طرح کشتکوتیز ہو گئی۔ اور قریب تھا کہ ان میں ٹکرا ریزہ جائے۔ مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو فرو کر دیا اور دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپکے ہوئے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ میرا یہ حال تھا کہ سارا مان بھی روئے ہی میں گزرا۔ ایک منٹ کو آئسوگیت تھمتا تھا۔ میرے اس رونے نے میرے ماں باپ کو بھی غزدہ کر دیا تھا اور وہ کچھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ دنا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مفہوم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا کہ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے پھر گڑ گڑا کر کہا کہ حضور کی یہی حالت تھی کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے آپ نے بیٹھے ہی اول تو تشہد پڑھا پھر ابا بعد فرما کر کہا کہ اے عائشہ تمہاری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے اگر واقعہ تم پا کدا من ہو تو تمہاری پاکیزگی اللہ تعالیٰ ظاہر فرمادیں گے اور اگر نفی الحقیقت تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ سے توبہ و استغفار کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کے اقرار کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا دنا دھونا سب جاتا رہا۔ آئسوگیت گئے۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا اور میں نے کہا کہ آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھالی اور کیا ج سمجھ لیا اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور خدا خوب جانتا ہے کہ میں واقع میں اس سے بالکل بری ہوں تو آپ اس

کو کچھ نہیں سمجھیں گے اور اگر اس کا اقرار کر لوں حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ اس کو مان لیں گے۔ سو خدا کی قسم میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی قصور جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر پر آ گئی اور میں یقین کر لی تھی کہ چونکہ میں پاک ہوں اللہ تعالیٰ میری برأت اپنے رسول کو ضرور معلوم کرادے گا لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارہ میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوں گی میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی کہ میرے بارہ میں خدا کے کلام کی آیتیں اتریں۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ میری برأت حضور کو دکھادے۔ سو خدا کی قسم ابھی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی شروع ہو گئی اور نزول وحی کے وقت جس طرح آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اسی طرح اس وقت آپ کے بدن اطہر سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے چھپنے لگے۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ خدا کی قسم میں بالکل نہیں گھبرائی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے لیکن میرے ماں باپ کا خوف سے یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کی جان نہ نکل جائے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ مبادا وحی اس کے موافق نہ نازل ہو جائے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ میرے والد حضرت ابو بکر کا یہ حال تھا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے اور کبھی میری طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے تو یہ اندیشہ ہوتا کہ نہ معلوم آسمان سے حق جل و علی کا کیا حکم نازل ہوتا ہے جو پھر قیامت تک ٹل نہیں سکے گا اور جب میری طرف دیکھتے تو میرے سکون و اطمینان کو دیکھ کر ان کو ایک گونہ امید ہوتی۔ الغرض سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سارا گھر اسی خوف و

رجا اور امید و ہم میں تھا کہ وحی آسمانی کا نزول ختم ہو چکا اور پرست و بشارت کے آثار نمودار ہوئے اور دست مبارک سے سورۃ النور کے پسینہ کو پونچھتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور پہلا کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا ابھری یا عائشہ فقد انزل اللہ براء تک۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تم کو بشارت ہو تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری برأت نازل کر دی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیتیں سنائیں یعنی یہ پورا رکوع جو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ نے کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انھوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر یہ ادا کر۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا "خدا کی قسم میں سوائے اللہ رب العزت کے کہ جس نے میری برأت نازل کی اور کسی کا شکر نہ کروں گی" علماء نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس جواب کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس صدمہ جاننا کے عالم میں جب قرآن کریم کی اس آیتیں آپ کی کمال برأت اور طہارت کے بیان میں نازل ہوئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایسے سر اور بخود کی کیفیت طاری ہو گئی کہ جمیع ماسوائے اللہ سے نظر اٹھ گئی۔ ورنہ یہ انعام بزدانی اور وحی آسمانی سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زودیت کے وسیلہ اور طفیل سے تھی اور واسطہ اور وسیلہ کا شکر یہ بھی واجب ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ جواب نا محمودی کے مقام سے تھا اور ناز کی حقیقت یہ ہے کہ دل عشق و محبت سے لبریز ہو نور خاہر میں اس کے خلاف اظہار ہو۔ تو دراصل یہ ایک ناز تھا لیکن صد ہزار نیاز اس میں مستور تھے۔ اللھم صل وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔

اب چونکہ یہ درس خلاف معمول طویل ہو گیا لہذا اس کو ہمیں ختم کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی مزید تفسیر ان تشریحات کی روشنی میں انتہاء اللغات سندہ درس میں بیان ہوگی۔

دعا کیجئے

یا اللہ! اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما اور منافقین کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ! اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی ہمیں بھی محبت عطا فرما اور ان کی محبت کے ساتھ ان کی اطاعت اور اتباع بھی نصیب فرما۔

وَاجْعِدْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(حصہ دوم)

لفظی ترجمہ :- جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے وہ تم میں سے ایک گروہ ہے۔ تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو۔ بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتری بہتر ہے ان میں سے ہر شخص کو جتنا کچھ کسی نے کیا تھا گناہ ہوا اور ان میں سے جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی۔

تفسیر و تشریح :- گذشتہ درس میں اسی آیت کے تحت قصہ الکلب یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو بہت لگائی گئی تھی اس کو جیسا کہ احادیث میں مروی ہے بیان کیا جا چکا ہے جس کو ذہن میں رکھنے سے ان آیات کی تفسیر و تشریح جو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برائت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور جو اس آیت سے شروع ہوتی ہیں۔ بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا مگر بظاہر مسلمان مانا ہوا تھا اور پردہ بڑا ہی خبیث اور باطن میں دشمن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ وہی اس تہمت کا اختراع کرنے والا تھا۔ منافقین مدینہ جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے مگر دل سے دشمن اسلام و مسلمین تھے انہوں نے اس کا چرچا کرنا شروع کیا اور بعض سیدھے سادے مسلمان بھی سنی سنائی باتوں کا تذکرہ کرنے لگے۔ مسلمانوں میں سے صرف تین نام احادیث و سیرت کی کتابوں میں ذکر کئے گئے ہیں جو اس تذکرہ تہمت اور چرچے میں باہمی ساہو لوثی اور بھولے پن سے شامل ہو گئے تھے۔ دوم درویش عورت۔ یعنی حضرت حسان بن ثابت انصاری جو مشہور شاعر اسلام ہیں۔ حضرت مسطح جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ لاد بھائی تھے اور بددی صحابی تھے اور حضرت حسنہ حبش۔

چنانچہ ایک ماہ تک یہ قصہ رہا۔ آخر یہ آیات یعنی پورے دو رکوع نازل ہوئے جن میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت اور پاکدامنی بیان فرمائی گئی۔ جب یہ آیات برأت نازل

ہو گئیں تو مسلمانوں میں سے صرف ان تین کو تہمت لگانے کی شرعی سزا یعنی ۸۰ کوڑوں کی مار دی گئی اور وہ اپنی غلطی سے بے گناہ ہوئے۔ عبداللہ بن ابی کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ اس کو سزا نہیں دی گئی اس لئے کہ وہ منافق تھا۔ اس معاملہ میں منافقین سے کچھ نہیں کہا گیا۔ مگر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عبداللہ بن ابی پر بھی حد جاری کی گئی اور اس کو کوڑے مارے گئے اور طبرانی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ بن ابی منافق جس نے اصل تہمت گھڑی تھی اس پر دہری حد جاری فرمائی۔

الفرض اس قصہ الکلب کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے جس میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ طوفان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور اپنے کو مسلمان بتلاتے ہیں۔ ان میں سے چند آدمیوں نے دل کر یہ سازش کی اور کچھ نادانستہ ان کی عیاری کا شکار ہو گئے۔ آگے جن کو اس واقعہ سے صدمہ پہنچا تھا ان کی تسلی فرمائی جاتی ہے کہ گو بظاہر یہ چرچا نہایت مکروہ۔ رنج وہ اور ناخوشگوار تھا لیکن فی الحقیقت اس کی تہمت میں بڑی بہتری چھپی ہوئی تھی۔

آخر اتنی مدت تک ایسے جگر خراش حملوں اور ایذاؤں پر صبر کرنا کیا خالی جاسکتا تھا اور اس ایک ماہ کی تاخیر میں جو زردی وحی میں ہوئی ایک حکمت یہ تھی کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام عبودیت کی تکمیل ہو جائے کہ جب مظلومانہ گریہ و زاری اور عاجزانہ سہ تابی و اضطرابی بارگاہ ذوالجلال میں فقیرانہ تسلیم مضطربانہ تضرع و اپہل حد کمال کو پہنچ جائے اور سوائے خدائے واحد قدوس کے کسی سے کوئی امید باقی نہ رہے اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن ظن رکھنے والوں کے قلوب وحی الہی کے انتظار میں مابقی ہے۔ آپ کی طرح نڑپے لگیں اس وقت حق تعالیٰ شانہ باران وحی سے محبین و مخلصین کے مردہ دلوں کو حیات بخشے اور حضرت صدیقہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہا کو برأت و نراہت کے پیش بہا خلعت سے سرفراز فرمائے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ من جانب اللہ تعالیٰ ابتلا اور امتحان تھا۔ مقصد یہ تھا کہ مومنین و مخلصین کا ایمان و استقامت میں اور منافقین کے نفاق اور شقاوت میں اضافہ اور زیادتی ہو۔ نیز یہ امر واضح اور مشکف ہو جائے کہ کون شخص اللہ اور اس کے رسول اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے اور کون سوئے ظن (سیرۃ المصطفیٰ)

آیت میں اس جملہ کے تحت لا تحسبوا شرًا لکم بل ہو عیبو لکم ۵ ”تم اس طوفان کو اپنے حق میں برائہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے“ مفسرین نے بہت سی حکمتیں اور خیر کے پہلو اور بہتری کے انجام جو اس قصہ میں پوشیدہ رکھے گئے تھے بیان کئے ہیں۔ مثلاً لکھا ہے۔

۱۔ یہ واقعہ گواہی کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت سخت ایذا کا باعث ہوا اور اہل بیت کو اس نے بے حد پریشان خاطر بنایا۔ بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے گھرانے کو لیکن انجام کے پیش نظر اہل بیت کے لئے یہ سرتاسر خیر ثابت ہوا کیونکہ اس سے ایک جانب منافقوں کی منافقت کا راز فاش ہو گیا اور دوسری جانب حضرت عائشہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا بے نظیر مظاہرہ عمل میں آ گیا کہ خود قرآن کی آیات نے نازل ہو کر ان کی عصمت اور عظمت پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور قیامت تک کے لئے ان کا ذکر خیر قرآن کریم پڑھنے والوں کی زبان پر جاری کر دیا۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو قوت گویائی دے کر اس کی شہادت سے ان کی برأت ظاہر فرمائی۔ اور حضرت مریم علیہا السلام پر تہمت لگائی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شیر خوار فرزند عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت سے

ان کو بری کیا اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دس آیات نازل کر کے ان کی برأت کا اعلان فرمایا جس نے ان کے فضل و عزت کو اور بڑھا دیا۔

۲۔ منافقین نے یہ شوشہ اس لئے چھوڑا تھا کہ کل اسلام کے بلند اخلاق حسد اور پاکیزگی کردار پر ایک ضرب کاری لگا کر اسلامی معاشرہ کو بدنام اور ذلیل کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب خیر بنادیا اور مسلمانوں کی اخلاقی برتری پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گئی۔ اس موقع پر ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھروالوں نے اور تیسری طرف عام اہل ایمان نے جو طرز عمل اختیار کیا اس سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی کہ یہ برائی سے کس قدر پاک۔ کیسے ضابطہ اور تمحل کیسے انصاف پسند اور کس درجہ کریم النفس واقع ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ان لوگوں کی گردنیں اڑا دینے کے لئے کافی تھا جنہوں نے آپ کی عزت پر حملہ کیا تھا مگر ہمیشہ ہجرت تک آپ سب کچھ صبر سے برداشت کرتے رہے اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو ان کو شرمی سزا دی گئی جن پر تہمت لگانے اور پھیلانے کا جرم ثابت تھا۔ منافقین و پروردہ اس تہمت بازی کے پیچھے جو کچھ چاہتے تھے نتیجہ بالکل اس کے برعکس نکلا۔

۳۔ اس واقعہ میں خیر کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ یہ واقعہ ایک سورہ نور کے نازل ہونے کا سبب بنا اور اس کی بدولت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم اسلامی ہدایات۔ معاشرتی قوانین و احکام اور تمدنی ضوابط حاصل ہوئے جن پر عمل کر کے مسلم معاشرہ کو ہمیشہ کے لئے برائیوں کی پیداوار اور ان کی اشاعت و ترویج سے محفوظ رکھا جاسکتا ہے اور اگر پیدا ہو جائیں تو ان کا بروقت تدارک کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ اس واقعہ سے امت کی پارسا اور نیک بیبیوں کو جن پر کیسی کیسی بے جا تہمتیں لگتی رہتی ہیں کتابہ و امبر و تسکین کا سہارا ہاتھ آ گیا

اور جب محترم و معظم رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقہ پوری پر لوگ اہتمام لگانے سے نہ رکے تو پھر اس دنیا میں اور کسی شریف صالح نیکو کار عورت کی عزت و آبرو پر اہتمام کیا حقیقت رکھتا ہے۔

۵۔ اس واقعہ میں ایک خیر کا پہلو یہ بھی تھا کہ تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لئے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اشرف الانبیاء و افضل المرسلین ہونے کے جو کچھ اللہ تعالیٰ بتاتے اور جب غیب کی باتوں کا علم دیتے وہی اور تب ہی آپ کو علم ہوتا۔ ایک مہینہ تک آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملہ میں پریشان خاطر رہے کبھی خادمہ سے پوچھتے تھے۔ کبھی ازواج مطہرات سے۔ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرماتے۔ اور آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سے لغزش ہوگئی ہے تو توبہ کرلو اور نہیں تو امید ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری بے گناہی اور پاکدامنی ثابت کر دے گا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو یہ پریشانی اور یہ پوچھ گچھ اور مشورہ اور یہ تلقین توبہ کیوں ہوتی؟ البتہ جب وحی خداوندی نے حقیقت معاملہ کی بتادی تو آپ کو معاملہ کی حقیقت کا یقینی علم حاصل ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تجربہ اور مشاہدے کے ذریعہ سے قیامت تک مسلمانوں کو اس ظلو اور مبالغے سے بچانے کا انتظام فرمایا جس میں آج بھی کچھ لوگ مبتلا ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے کیا عجب ہے کہ مہینہ بھر تک وحی نہ بھیجے میں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک مصلحت رہی ہو۔

اول ہی روز اگر وحی آجاتی تو یہ فائدہ عظیمہ حاصل نہ ہو سکتا اور بھی واللہ اعلم کتنے چھوٹے بڑے خیر کے پہلو اس واقعہ میں پوشیدہ تھے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جس شخص نے اس فتنہ میں جس قدر حصہ لیا اسی قدر گناہ سمیٹا اور سزا کا مستحق ہوا مثلاً بعض منافقین خوش ہو کر اور خوب مزے لے کر ان واہیات باتوں کا تذکرہ کرتے تھے بعض اٹھ بار انہوں نے طرز میں بعض چھیڑ کر مجلس میں تذکرہ اٹھا دیتے اور آپ خود چپکے سنا کرتے بعض سن کر تردد میں پڑ جاتے بعض خاموش تھے اور بہت سے سن کر صاف جھٹلا دیتے۔ صرف اس پچھلے گروہ یعنی صریح رد کرنے والوں کو پسند فرمایا گیا۔ اور سب کو وجہ بدیعہ کم و بیش الزام دیا گیا اور جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا۔ مراد منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ جیسا کہ روایات کثیرہ میں تصریح ہے کہ یہ ہی خبیث لوگوں کو جمع کرتا اور ابھارتا اور نہایت چالاکی سے خود دامن بچا کر دوسروں سے اس کی اشاعت کرایا کرتا تھا۔ اس کے لئے آخرت میں سخت عذاب کی سزا ہوئی گی۔ دنیا میں بھی ملعون خوب ذلیل و رسوا ہوا اور قیامت تک اسی ذلت و خواری سے یاد کیا جائے گا۔

اب آگے ان مومنین کو نصیحت فرمائی جاتی ہے کہ جو نادانستہ طور پر منافقین کی اس سازش کا شکار ہو گئے تھے کہ جب تم نے اس ناپاک بات کو سنا تو اپنے مومنین مردوں اور عورتوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہ کیا اور سننے ہی فوراً زبان سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس لایق بات میں تم مشغول ہو گئے تھے اس پر سخت عذاب واقع ہوتا جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

یا اللہ! جیسا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے منافقین کو ذلیل و خوار فرمایا، اسی طرح اب بھی اس قوم اور ملک میں جو منافقین گھسے ہوئے ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے اور جو در پردہ اسلام اور دین کے بد خواہ ہیں۔

یا اللہ! ان کو ذلیل و خوار فرما اور ان کی شرارتوں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ آمین۔ وَ لِيُذْخِرْنَا كَمَا كُنَّا وَ لِيُغْلِبَ الْغَالِبِينَ

صرف یہی نہیں کہ حسن ظن رکھتے بلکہ زبان سے بھی ایسے بہتان کی تردید و تکذیب کر دینی چاہئے جس سے اس لئے جو کچھ واقعہ گزرا اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہ تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھلم کھلا سواری پر سوار دن دو پہر کو گھر سے لشکر میں پہنچتی ہیں جہاں خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اگر خدا غواستہ فاکم بدن کوئی بھی بات ہوتی تو اس طرح کھلے بندوں مجمع عام میں نہ آتے بلکہ خفیہ اور پوشیدہ طور پر شامل ہو جاتے جو کسی کو کانوں کاں خبر تک نہ پہنچے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ بہتان بازوں نے جو افتراء پروازی کی ہے وہ محض جھوٹ۔ افتراء اور بہتان ہے اور یہ لوگ اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کے موافق جھوٹے قرار دیئے گئے ہیں جو کسی پر بدکاری کی تہمت لگا کر چار گواہ پیش نہ کر سکیں۔ اور بدوں کا کافی ثبوت کے زبان سے ایسی بات کہتے پھریں۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جن مسلمانوں نے اس واقعہ میں زبان کو بری حرکت دی اگر خدائے تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا کہ وہ دنیا میں توبہ قبول کر لیتا ہے اور آخرت میں ایمان کی وجہ سے صاف فرما دیتا ہے تو جس بہتان میں لوگوں نے اپنی زبانیں چلائیں اس میں انہیں بڑا بھاری عذاب ہوتا۔ یہ مضمون ان مسلمانوں کے حق میں ہے جن کے دلوں میں ایمان تھا اور سچے مسلمان تھے مگر روادری میں کچھ کہہ گئے تھے۔ آگے انہی مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ عذاب عظیم کیوں نہ ہوتا جب کہ تم ایسی بے تحقیق اور ظاہر ابطالان بات کو ایک دوسرے کی طرف چلا کر رہے تھے اور زبان سے وہ انکل بچو باتیں نکال رہے تھے جن کی واقعیت کی تمہیں کچھ بھی خبر نہ تھی پھر طرفہ یہ کہ ایسی سخت بات سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ اور مومنین کی روحانی ماں کو تعظیم کرنا جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ اس کو محض ایک ہلکی اور معمولی بات سمجھنا اصل جرم سے بھی بڑھ کر جرم تھا۔

ان آیات میں یہاں یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمان کا فرض ہے کہ اگر اپنے کسی دیندار بھائی مسلمان کے متعلق کوئی بری بات سنے تو یقین نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ نیک گمان رکھے۔ کسی دیندار مسلمان پر تہمت سن کر خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ فوراً تکذیب کرنی لازم ہے

بشرطیکہ تہمت کا جھوٹ ہونا عقل اور قرآن کا لحاظ کر لیا جائے واضح ہو۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص کسی مسلمان پر کلمہ الزام قائم کرے اور شرعی شہادت نہ پیش کر سکے تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی جھوٹا ہے بغیر سمجھے اور یقین حاصل کئے کوئی بات نہ سے نہ لگانی چاہئے یعنی ہر بات کو سن کر نقل کر دینا ٹھیک نہیں تاہنیکہ اس کی صحت نہ کر لی جائے۔ خصوصاً فاسق و فاجر یا بد باطن انسانوں کی دی ہوئی خبر وہ بھی جبکہ وہ خبر کسی باعصمت و عفت اور صاحب تقویٰ و خیر کے بارہ میں ہو تو وہ ہرگز قائل توجہ نہیں اور اس کے لئے اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ یہ محض افتراء ہے تاہنیکہ خبر دیتے والا اس پر روشن دلیل اور شرعی حجت نہ قائم کر دے۔

بے گناہ پر الزام و تہمت لگانا شریعت اسلامیہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چونکہ اس گناہ کا مرکب حق العباد میں سے ایک اہم حق ضائع کرتا ہے۔ اس لئے نہ صرف اخلاق کی نگاہ میں بلکہ اجتماعی قانون کی نظر میں بھی بڑا مجرم ہے۔ قرآن عزیز کی نصوص نے بے گناہ پر تہمت لگانے کی سزا کے لئے ۸۰ کوڑے کی سخت سزا اسی لئے تجویز کی ہے تاکہ کسی کو بھی یہ جرأت نہ ہو سکے کہ وہ ایک پاکیزہ انسان پر بہتان لگائے یا بغیر شہادت کے اس کی تشہیر کرے۔ بعض مرتبہ اشرار اور غیبت انفس لوگوں کی بے بنیاد باتیں اس درجہ آب و رنگ رکھتی ہیں کہ سادہ لوح مسلمان اور کھوکھار انسان بھی مٹا لٹے اور دھوکہ میں آ جاتے ہیں اس لئے مسلمان کا فرض ہے کہ سنی سنائی بات پر اس وقت تک ہرگز یقین نہ کرے جب تک کہ اسلامی اصول شہادت کے مطابق شدیدہ خبر کی تصدیق نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سوئے ظن سے بچو اس لئے کہ بعض بدگمانیاں گناہ کا مرکب بنادیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان بیش بہا قرآنی ہدایات و نصائح کو اپنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے۔

ابھی آگے بھی اس سلسلہ میں مسلمانوں کو بعض ہدایات دی جا رہی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاِذَا دُعُوا لِلْعَمَلِ الْيُسْرِ

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا لَبِئْسَ مَا يَدْعُوا إِلَىٰ

اور تم نے جب اس بات کو سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے بھی نکالیں معاذ اللہ یہ تو برا بہتان ہے۔

عَظِيمٌ ۚ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا إِلَىٰ الْمِثْلَةِ ۚ أَبَدًا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ

اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے۔

الْأَيْبَةُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ

اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چھپا ہو ان کیلئے

أَمْوَالَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ وَلَوْلَا فَضْلُ

دنیا اور آخرت میں سزائے دردناک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے

اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۖ

اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیع بڑا رحیم ہے۔ تو تم بھی (اس وعید سے) نہ بچتے۔

وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّم بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا لَبِئْسَ مَا يَدْعُوا

یہذا ایسی بات کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے بھی نکالیں معاذ اللہ یہ تو برا بہتان ہے۔

عَظِيمٌ ۚ يَعِظُكُمُ اللَّهُ اَنْ تَعُودُوا اِلَى الْمِثْلَةِ ۚ اَبَدًا ۚ اِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ

اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے۔

الْأَيْبَةُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ

اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چھپا ہو ان کیلئے

أَمْوَالَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ وَلَوْلَا فَضْلُ

دنیا اور آخرت میں سزائے دردناک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے

اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۖ اِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۖ

اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیع بڑا رحیم ہے۔ تو تم بھی (اس وعید سے) نہ بچتے۔

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں ان مسلمانوں کو تنبیہ و تاصحاح نہ ملاست کے ساتھ نیک گمانی کا حکم دیا گیا تھا جنہوں نے اس واقعہ

! تک کے افتر اور بہتان میں اپنی زبانیں کھولی تھیں اور اس جھوٹ بات کے نقل کرنے میں حصہ لیا تھا۔

اب ان آیات میں انہیں مسلمانوں کو دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ بھلے اور نیک آدمیوں کی شان میں کوئی برائی کا کلمہ بے تحقیق ہرگز نہ نکال

چاہئے۔ برے خیالات، گندے الزامات اور شیطانی وسوسوں سے دور رہنا چاہئے کبھی ایسے کلمات زبان سے نہ نکلنے چاہئیں۔ اگر دل

میں کوئی ایسا وسوسہ شیطانی پیدا بھی ہو تو زبان قابو میں رکھنی چاہئے۔ مسلمانوں کو تو چاہئے تھا کہ ایسے دھمکی آمیز کلام کو سنتے ہی کہہ دیتے کہ

ہم ایسی لغو بات سے اپنی زبان کو نہیں بگاڑتے۔ ہم سے یہ بے ادبی نہیں ہو سکتی کہ خدا کے پیغمبر کی زوجہ مطہرہ کی نسبت کوئی ایسی لغو بات کہیں۔ پھر ہدایت کی جاتی ہے کہ دیکھو خبردار آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ ہو ورنہ ایمان کے ضبط ہونے کا اندیشہ ہے ہمیشہ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے اہل کی عظمت کو ملحوظ رکھیں اور بد باطن منافقین کے چکموں میں کبھی نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ یعنی اصول کے علاوہ تم کو جزئیات اور فروعات کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ادب۔ اخلاق۔ عقیدہ اور تہذیب سکھاتا ہے۔ جن باتوں سے خرابیاں پیدا ہونے والی ہیں۔ نفاق۔ رنجش اور اخلاق کی بربادی۔ امن اور انتظام کی بجائی پیدا ہونے والی ہے ان سے وہی خوب واقف ہے۔ اس لئے جو احکام تم کو دیئے اور جن باتوں سے تم کو منع کیا ان کے مصالح کو وہ جانتا ہے اس لئے تمام اوامر و نواہی کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایمان ہی سے کورا ہو اور جس کی سرشت ہی خراب ہو وہ تو بے ادب، گستاخ اور پھیلے لوگوں کی لہانت کرنے والا ہوتا ہی ہے۔ ایسے لوگ تو ناپاک باتیں پھیلانے کی دھن میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔

یہاں تک تو نزول برأت سے قبل تذکرہ کرنے والوں کا ذکر تھا آگے ان کا ذکر ہے جو بعد نزول ان آیات برأت کے بھی باز نہ آویں اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص بے ایمان ہی ہوگا۔ ان کے متعلق بتلایا جاتا

ہے کہ جو لوگ بعد نزول ان آیات کے بھی چاہتے ہیں یعنی اس کی کوشش عملی کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس بے حیائی کی بات کا پھیلنا ہو تو انہیں دنیوی سزا یعنی ۸۰ کڑوں کی حد شرعی بھی لگے گی اور اخروی سزا یعنی عذاب جہنم بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ پروازوں کو خوب جانتا ہے جو عام مسلمان نہ جانتے ہوں۔ اور یہ بھی اس کے علم میں ہے کہ کس کا جرم کتنا ہے اور کس کی کیا غرض ہے۔ یہ طوفان تو ایسا اٹھا تھا کہ نہ معلوم کون کون اس کی نظر ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و رحمت سے اور شفقت و مہربانی سے مسلمانوں میں سے تائبین کی توبہ کو قبول فرمایا اور بعض کو حد شرعی جاری کر کے پاک کیا۔

ان آیات سے یہ چند مسائل معلوم ہوئے۔
۱۔ کسی مومن کی آبروریزی اور عزت کو برباد کرنے کی کوشش کرنی حرام ہے۔ اور موجب عذاب الیم ہے۔
۲۔ جہمت تراشی کرنا یا سن کر تصدیق کرنا بھی جرم عظیم ہے۔
۳۔ غیر مومن اور غیر مسلم طبقہ ہر جلیلہ بہانہ سے مسلمانوں میں فحش پرستی اور بے حیائی کو رواج دینا چاہتا ہے اور اسلامی کلچر و تہذیب کو برباد کرنے کا خواستگار رہتا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو ہر وقت متنبہ رہنا اور اسلامی قوانین کو مضبوط پکڑنا چاہئے۔ ابھی حق تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلہ میں احکام و نصائح کا سلسلہ جاری ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان جملہ قرآنی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سے گزشتہ زندگی میں جو تقصیرات سرزد ہو چکی ہیں اپنی رحمت اور فضل و کرم سے معاف فرمائیں اور آئندہ ہم کو جملہ فحش اور بے حیائی کی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ اکرام مسلم کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ اور کسی مسلمان کی آبروریزی کے جرم عظیم میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الصَّلٰةَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

اے ایمان والو تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلا ہے تو وہ

فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ

بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کہے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی بھی (توبہ کر کے) پاک و صاف نہ ہوتا

مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ

لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو صاف کر دیتا ہے سب کو صاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے

مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا

وہ اہل قربات کو اور مسکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھائیں۔ اور چاہئے کہ وہ معاف کر دیں

وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔

يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ آمَنُوا	لَا تَتَّبِعُوا	خُطُوَاتِ	الشَّيْطَانِ	وَمَنْ يَتَّبِعْ
اے	ایمان والو	تم نہ چلو	قدم	شیطان	جو شخص
يَتَّبِعْ	خُطُوَاتِ	الشَّيْطَانِ	فَإِنَّهُ	يَأْمُرُ	بِالْفَحْشَاءِ
جو شخص	قدم	شیطان	تو	پہلے	بے حیائی
وَلَوْلَا	فَضْلُ اللَّهِ	عَلَيْكُمْ	وَرَحْمَتُهُ	مَا زَكَا	مِنْكُمْ
اور اگر	اللہ کا فضل	تم پر	اور رحمت	تو تم	پاک نہ
أَبَدًا	وَلَٰكِنَّ	اللَّهَ	يُزَكِّي	مَن يَشَاءُ	وَاللَّهُ
کبھی بھی	لیکن	اللہ	پاک کر	جو چاہتا	ہے
وَلَا يَأْتِلُ	أُولُو الْفَضْلِ	وَالسَّعَةِ	أَنْ يُؤْتُوا	أُولَى الْقُرْبَىٰ	وَالْمَسْكِينِ
نہ کھائیں	اہل قربات	وہ	دینے	اہل قربات	اور مسکین
وَلْيَعْفُوا	وَلْيَصْفَحُوا	أَلَا يُحِبُّونَ	أَنْ يَغْفِرَ	اللَّهُ لَهُمْ	وَاللَّهُ
اور معاف	اور صاف	کیا تم	اللہ	تمہارے	غفور و رحیم
لَا تُحِبُّونَ	أَنْ يَغْفِرَ	اللَّهُ لَهُمْ	وَاللَّهُ	غَفُورٌ	رَّحِيمٌ
تم نہیں	اللہ	تمہارے	غفور	و رحیم	ہے

تفسیر و شرح: گذشتہ آیات میں ان مسلمانوں کو خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ کی نصائح و احکام سنائے گئے تھے جو کسی نہ کسی وجہ میں منافقین کے اس اغوائے ہوئے طوفانِ جہنم میں شریک ہو گئے تھے اور ان کو بتلایا گیا تھا کہ اگر اللہ کا فضل و کرم اور لطف و رحم نہ ہوتا تو تم بھی اس وقت قہرائی سے نہ بچتے مگر اس نے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائی اور بعض کو حد شرعی سے پاک کر دیا۔ اب آگے ان آیات میں تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہا کریں مسلمان کا یہ کام نہیں ہونا چاہئے کہ شیطانِ لاس و ابلیس کے قدم بقدم چلتے چکے۔ ان ملعونوں کا کام تو یہی ہے کہ لوگوں کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے جائیں۔ تم جان بوجھ کر کیوں ان کے بھرے میں آتے ہو۔ دیکھ لو شیطان نے ذرا سا چکر لگا کر کتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ اس لئے مسلمانوں کو ہر قول و فعل اور طریق زندگی میں شیطان کی بیروی سے اجتناب ضروری ہے۔ شیطان تو سب کو بگاڑ کر چھوڑتا ہے۔ ایک کو بھی سیدھے راستہ پر نہ رہنے دیتا مگر یہ تو خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے غلام بندوں کی دیکھیری فرما کر

بہتروں کو محفوظ رکھتا ہے اور بعض کو جتنا ہو جانے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر درست کر دیتا ہے۔ یہ بات اسی خدا نے واحد کے اختیار میں ہے اور وہی اپنے علم محیط اور حکمت کاملہ سے جانتا ہے کہ کون بندہ سنوارے جانے کے قابل ہے اور کس کی توبہ قبول ہونی چاہیے۔ وہ سب کی توبہ وغیرہ کو سناتا اور ان کی قلبی کیفیات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر طوفان اٹھانے والوں میں بعض مسلمان بھی درواری یا بھولے پن سے شریک ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت مسطح تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ انہوں نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ ہجرت بھی کی تھی۔ مخلص مسلمان تھے لیکن اپنے بھولے پن کے سبب سے منافقوں کے پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے تھے۔ چونکہ مفلس تھے اس لئے قصہ ایک سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امداد اور خبر گیری کیا کرتے تھے۔ جب یہ قصہ ایک ختم ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت آسمان سے نازل ہو چکی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کھائی کتا سندھ مسطح کی امداد نہ کروں گا بعض دوسرے صحابہ نے بھی ختم کھالی کہ جس نے اس پہتان سے کچھ بھی لگاؤ رکھا ہے ہم اس سے تعلق اور رشتہ داری قائم نہ رکھیں گے۔ اس پر مسلمانوں کو تسکین مہاجر قرابتداروں سے سلوک منقطع نہ کرنے کی ہدایت کی گئی اور غور و فکر کا حکم دیا گیا اور حکم ہوا کہ تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت دی ہے انہیں لائق نہیں کہ ایسی ختم کھائیں ان کا ظرف بہت بڑا اور ان کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہئیں۔ انہیں زبانی بھی ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے۔ محتاج رشتہ داروں اور فی سبیل اللہ وطن چھوڑنے والوں کی اعانت سے دلکش ہو جانا بزرگوں اور بلند اخلاق نیک کرداروں کا کام نہیں۔ اگر ختم کھالی ہے تو ایسی ختم کو پورا مت کرو اس کا کفارہ ادا کرو۔ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ خطا کاروں کی خطا سے درگزر کرو۔ ایسا کرو گے تو حق تعالیٰ تمہاری تقصیرات سے درگزر کرے گا۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا قصود اور نہیں پھر کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اللہ تمہاری گرفت کرے اور قصور معاف نہ کرے۔ تم یہ بات ہرگز پسند نہ کرو گے تو جب تم کو خود اپنے قصور کی گرفت پسند نہیں تو لازمی طور پر آپس میں بھی ایک دوسرے کے قصور سے درگزر کرنی چاہئے۔

احادیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا لالہ فحیون ان یغفر اللہ لکم کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو خطا کرے تو فوراً بول اٹھے ہاں یا ربا انما نعجب۔ بیشک اسے پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں یہ کہہ کر مسطح کی جو امداد کرتے تھے جاری فرمادی اور ختم کھائی کہ وہ اللہ مسطح کا خراج بھی بند نہ کروں گا بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے سے امداد گئی کر دی۔ سبحان اللہ! کیا عجیب جذبات تھے اور کیا عجیب احساسات تھے ان حضرات کے روح کے گوشہ گوشہ میں دین کا تسلط قائم ہو چکا تھا۔ کس طرح نفس اور جذبات نفس کو قابو کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو شخص تہمت تراشی کے چرچہ میں شرکت کی وجہ سے بغض تھا ان کی آن میں اس کو دوست اور محبوب بنایا جاتا ہے اور تمام گزشتہ قصوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اسی کا نام ہے الحب لله والحب للفضل فی اللہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات ولا یاتل اولوا الفضل منکم۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی صریح دلیل ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ حق تعالیٰ خود ان کو اولوا الفضل یعنی صاحب فضل فرمائے۔ حضرت مسطح کا خطیفہ اگرچہ ان کی غلطی اور خطا کی بنا پر بند کر لیا جاتا تھا مگر مقام صدیقیت کا مختص ہی کسی تھا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے۔ اس لئے اس آیت کو نازل کر کے حق تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب فرمائی اور حق بدست حضرت مسطح کے حق میں سفارش فرمائی کہ اسے ابوبکر! تم قابل فضل میں سے ہو اور مسطح کیل بدلہ میں سے ہے لہذا تم اس کی امداد اعانت میں کی نہ کرنا اور مسطح سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دینا چاہئے اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حق تعالیٰ کے ارشاد کی تعمیل فرمائی کہ نہ صرف حضرت مسطح کی غلطی کو معاف کر دیا بلکہ گزشتہ کے اعتبار سے امداد اعانت میں دگنا دیکھ کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کیا اخلاق کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا فرمایا تھا۔ امامہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی تفسیر کبیر میں چند طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس ایک آیت سے ثابت کی ہے۔ ان آیات میں باہم کدورت اور کبیدگی دور کرنے کے لئے علم اور غور سے کام لینے کی ہدایت فرمائی اور ترغیب کے لئے صراحت فرمائی کتا پس کے تعلقات کو قائم رکھنا اور خطا داروں کے جرم سے درگزر کرنا مغفرت الہیہ کے حصول کا باعث ہے۔ اب آگے اسی سلسلہ میں منافقین کو وعید سنائی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

قرآن اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہاں اتہام رکھنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی کہ ان پر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر خدا کی مار پڑے گی دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی سخت عذاب جہنم ہوگا اور کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ قیامت کے دن وہ مکر سکتا ہے خود ان کی زبان اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ مجرم نہ سے بولنا اور ظاہر کرنا نہ چاہے گا مگر خود زبان اور ہاتھ پاؤں بولیں گے اور ان میں سے ہر ایک حصہ اس عمل کو ظاہر کرے گا جو اس کے ذریعہ سے کیا گیا تھا۔ یوم قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں پوری سزا دے گا اور وہ یقین کر لیں گے کہ اللہ عزوجل واقعی موجود ہے۔ برحق ہے۔ اور سارے اعمال کا ٹھیک ٹھیک حساب جانتا ہے۔ اور ہر عمل کی اس کے بالکل مناسب سزا دے گا۔

اب آگے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ نیک مردوں کو نیک عورتوں سے اور بدکار مردوں کو بدکار عورتوں سے لگا دیتا ہے۔ اسی طرح نیک عورتوں کو نیک مردوں سے اور بد عورتوں کو بد مردوں سے انس ہوتا ہے اور چونکہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام طیب، طاہر اور مجسم طہارت ہیں۔ اس لئے آپ کو تعلق بھی پاک اور طیب عورت ہی سے ہوگا۔ حاصل یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاکدامن۔ نکوکار ہیں۔ طبعاً اور فطرۃً پاکہاز ہیں۔ تو جن پر یہ تہمت لگائی گئی ہے وہ اس سے بالکل بری ہیں کہ جو یہ متناقض جکتے پھرتے ہیں۔ ان حضرات کے لئے آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے۔

یہاں جو عام ضابطہ اور قاعدہ کلیہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طبائع میں طبعی طور پر یہ جوڑ رکھا ہے کہ گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف اور گندے اور بدکار مرد گندی بدکار عورتوں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاک صاف عورتوں کی رغبت پاک صاف مردوں کی طرف ہوتی ہے اور پاک صاف مردوں کی رغبت پاک

صاف عورتوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس عادت کا اور ضابطہ سے واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں پاک و صفائی رکھتے تھے وہ دنیا میں مثالی شخصیت ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان انبیاء کے سردار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ازواج مطہرات بھی پاک و صفائی، ظاہری و اخلاقی برتری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مناسب شان عطا فرمائی ہیں۔ اور حضرت نوح اور موسیٰ علیہما السلام کی بیویوں کے بارہ میں جو قرآن کریم میں ان کا کافر ہونا مذکور ہے تو ان کے متعلق بھی یہ ثابت ہے کہ وہ کافر ہونے کے باوجود فتن و فحور میں جھلا نہ تھیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی نبی کی بیوی کافر ہو جائے اس کا تو امکان ہے مگر بدکار فاحشہ ہو جائے یہ ممکن نہیں۔

اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو عورتوں میں ممتاز ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئیں اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بطور تحدیث بالجمہ ان خصوصیات کو کفر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں۔

۱۔ پہلی خصوصیت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبرئیل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یہ تمہاری زوجہ ہے۔ (رواہ الترمذی)

۲۔ دوسری خصوصیت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔

۳۔ تیسری خصوصیت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ کی گود میں ہوئی۔

۴۔ چوتھی یہ کہ بیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے۔

۵۔ پانچویں یہ کہ آپ پر اس وقت بھی وحی نازل ہوئی تھی

جبکہ آپ حضرت صدیقہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے۔
دوسری کسی بی بی کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔

۶۔ چھٹی یہ کہ آسمان سے آپ کی برأت نازل ہوئی۔

۷۔ ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی ہیں اور صدیقہ ہیں اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت اور رزق کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔

الغرض سورۃ کے ابتدائی رکوع میں جو احکام اور شرعی سزاؤں کا بیان ہوا تھا وہ اس لئے تھے کہ اگر معاشرہ میں برائی رونما ہو جائے اور کسی سے اس جرم کا ارتکاب ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ اس کے بعد دو رکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت کے متعلق بیان ہوئے۔ اور یہاں ان آیات پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت و نزاہت کا بیان

ختم ہوا اور یہ بیان اس شان سے ختم فرمایا گیا کہ اب اللہ کے بعد کوئی لہجہ باقی نہیں رہا۔ قرآن کریم کی آیات سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عند اللہ قدر و منزلت ثابت ہوئی وہ روز روشن سے زیادہ واضح ہے۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ کی اس شہادت کے بعد بھی اگر کوئی بد باطن خبیث حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائے تو بالافتاح علمائے امت وہ کافر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والے کا وہی حکم ہے جو حضرت مریم صدیقہ علیہا السلام پر تہمت لگانے والے کا ہے۔

اب اس کے بعد وہ احکام دیئے جا رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ میں سرے سے برائیاں اور بدکاریاں پیدا ہی نہ ہونے پائیں۔ ان ہدایات و احکامات کا سلسلہ اگلی آیات سے شروع ہوتا ہے۔ جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس سے شروع ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو قرآنی ہدایات اور احکامات کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن برائیوں سے قرآن پاک نے روکا ہے ان سے ہمیں کامل طور پر رکھنے اور جن بھلائیوں کی قرآن پاک نے تلقین فرمائی ہے۔ ان بھلائیوں کو حاصل کرنے کی توفیق کاملہ عطا فرمائیں۔ یوم آخرت کی رسوائیوں اور دہاں کے عذابوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا دیں اور اپنی مغفرت اور عزت کی روزی ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَكُلُّوا عَلَىٰ أَهْلِهَا طَعَامُكُمْ

اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ (اُن سے) اجازت حاصل نہ کرو اور اُن کے رہنے والوں کو سلام نہ کرو۔ (صحیح بخاری)

خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَنَكُمْ تَذَكَّرُونَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ

تہا رہے لئے بھرتے تاکہ تم خیال نہ کرو چہرہ اگر ان گھروں میں تم کو کوئی نہ معلوم ہو تو (بھئی) ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے اور اگر تم سے کہہ دیا جائے

لَكُمْ اَرْجِعُوا فَاَرْجِعُوا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

کہ (اسوقت) لکھن جاؤ تو تم لوٹ آیا کہ وہ یکساںات تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے۔ تم کو ایسے مکانات میں ملے جانے کا

أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٥

گناہ نہ ہوگا جن میں کوئی نہ رہتا ہو ان میں تمہاری کچھ برت ہو۔ اور تم جو کچھ غلامیہ کرتے ہو اور جو پوشیدہ طور پر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔

یاد کیا ہے لیکن جو لوگ انہوں نے ایمان لائے کہ ان کے خدا کا نام نہ داخل ہو پھر وہ کافر ہوئے اور یہی لوگ اپنے گمراہوں کے سوا خلی جہانک کہ

یہ سب کچھ اصراراً کرتے ہوئے

۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴	۱۰۵	۱۰۶	۱۰۷	۱۰۸	۱۰۹	۱۱۰	۱۱۱	۱۱۲	۱۱۳	۱۱۴	۱۱۵	۱۱۶	۱۱۷	۱۱۸	۱۱۹	۱۲۰	۱۲۱	۱۲۲	۱۲۳	۱۲۴	۱۲۵	۱۲۶	۱۲۷	۱۲۸	۱۲۹	۱۳۰	۱۳۱	۱۳۲	۱۳۳	۱۳۴	۱۳۵	۱۳۶	۱۳۷	۱۳۸	۱۳۹	۱۴۰	۱۴۱	۱۴۲	۱۴۳	۱۴۴	۱۴۵	۱۴۶	۱۴۷	۱۴۸	۱۴۹	۱۵۰	۱۵۱	۱۵۲	۱۵۳	۱۵۴	۱۵۵	۱۵۶	۱۵۷	۱۵۸	۱۵۹	۱۶۰	۱۶۱	۱۶۲	۱۶۳	۱۶۴	۱۶۵	۱۶۶	۱۶۷	۱۶۸	۱۶۹	۱۷۰	۱۷۱	۱۷۲	۱۷۳	۱۷۴	۱۷۵	۱۷۶	۱۷۷	۱۷۸	۱۷۹	۱۸۰	۱۸۱	۱۸۲	۱۸۳	۱۸۴	۱۸۵	۱۸۶	۱۸۷	۱۸۸	۱۸۹	۱۹۰	۱۹۱	۱۹۲	۱۹۳	۱۹۴	۱۹۵	۱۹۶	۱۹۷	۱۹۸	۱۹۹	۲۰۰
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴	۱۰۵	۱۰۶	۱۰۷	۱۰۸	۱۰۹	۱۱۰	۱۱۱	۱۱۲	۱۱۳	۱۱۴	۱۱۵	۱۱۶	۱۱۷	۱۱۸	۱۱۹	۱۲۰	۱۲۱	۱۲۲	۱۲۳	۱۲۴	۱۲۵	۱۲۶	۱۲۷	۱۲۸	۱۲۹	۱۳۰	۱۳۱	۱۳۲	۱۳۳	۱۳۴	۱۳۵	۱۳۶	۱۳۷	۱۳۸	۱۳۹	۱۴۰	۱۴۱	۱۴۲	۱۴۳	۱۴۴	۱۴۵	۱۴۶	۱۴۷	۱۴۸	۱۴۹	۱۵۰	۱۵۱	۱۵۲	۱۵۳	۱۵۴	۱۵۵	۱۵۶	۱۵۷	۱۵۸	۱۵۹	۱۶۰	۱۶۱	۱۶۲	۱۶۳	۱۶۴	۱۶۵	۱۶۶	۱۶۷	۱۶۸	۱۶۹	۱۷۰	۱۷۱	۱۷۲	۱۷۳	۱۷۴	۱۷۵	۱۷۶	۱۷۷	۱۷۸	۱۷۹	۱۸۰	۱۸۱	۱۸۲	۱۸۳	۱۸۴	۱۸۵	۱۸۶	۱۸۷	۱۸۸	۱۸۹	۱۹۰	۱۹۱	۱۹۲	۱۹۳	۱۹۴	۱۹۵	۱۹۶	۱۹۷	۱۹۸	۱۹۹	۲۰۰	۲۰۱	۲۰۲	۲۰۳	۲۰۴	۲۰۵	۲۰۶	۲۰۷	۲۰۸	۲۰۹	۲۱۰	۲۱۱	۲۱۲	۲۱۳	۲۱۴	۲۱۵	۲۱۶	۲۱۷	۲۱۸	۲۱۹	۲۲۰	۲۲۱	۲۲۲	۲۲۳	۲۲۴	۲۲۵	۲۲۶	۲۲۷	۲۲۸	۲۲۹	۲۳۰	۲۳۱	۲۳۲	۲۳۳	۲۳۴	۲۳۵	۲۳۶	۲۳۷	۲۳۸	۲۳۹	۲۴۰	۲۴۱	۲۴۲	۲۴۳	۲۴۴	۲۴۵	۲۴۶	۲۴۷	۲۴۸	۲۴۹	۲۵۰	۲۵۱	۲۵۲	۲۵۳	۲۵۴	۲۵۵	۲۵۶	۲۵۷	۲۵۸	۲۵۹	۲۶۰	۲۶۱	۲۶۲	۲۶۳	۲۶۴	۲۶۵	۲۶۶	۲۶۷	۲۶۸	۲۶۹	۲۷۰	۲۷۱	۲۷۲	۲۷۳	۲۷۴	۲۷۵	۲۷۶	۲۷۷	۲۷۸	۲۷۹	۲۸۰	۲۸۱	۲۸۲	۲۸۳	۲۸۴	۲۸۵	۲۸۶	۲۸۷	۲۸۸	۲۸۹	۲۹۰	۲۹۱	۲۹۲	۲۹۳	۲۹۴	۲۹۵	۲۹۶	۲۹۷	۲۹۸	۲۹۹	۳۰۰	۳۰۱	۳۰۲	۳۰۳	۳۰۴	۳۰۵	۳۰۶	۳۰۷	۳۰۸	۳۰۹	۳۱۰	۳۱۱	۳۱۲	۳۱۳	۳۱۴	۳۱۵	۳۱۶	۳۱۷	۳۱۸	۳۱۹	۳۲۰	۳۲۱	۳۲۲	۳۲۳	۳۲۴	۳۲۵	۳۲۶	۳۲۷	۳۲۸	۳۲۹	۳۳۰	۳۳۱	۳۳۲	۳۳۳	۳۳۴	۳۳۵	۳۳۶	۳۳۷	۳۳۸	۳۳۹	۳۴۰	۳۴۱	۳۴۲	۳۴۳	۳۴۴	۳۴۵	۳۴۶	۳۴۷	۳۴۸	۳۴۹	۳۵۰	۳۵۱	۳۵۲	۳۵۳	۳۵۴	۳۵۵	۳۵۶	۳۵۷	۳۵۸	۳۵۹	۳۶۰	۳۶۱	۳۶۲	۳۶۳	۳۶۴	۳۶۵	۳۶۶	۳۶۷	۳۶۸	۳۶۹	۳۷۰	۳۷۱	۳۷۲	۳۷۳	۳۷۴	۳۷۵	۳۷۶	۳۷۷	۳۷۸	۳۷۹	۳۸۰	۳۸۱	۳۸۲	۳۸۳	۳۸۴	۳۸۵	۳۸۶	۳۸۷	۳۸۸	۳۸۹	۳۹۰	۳۹۱	۳۹۲	۳۹۳	۳۹۴	۳۹۵	۳۹۶	۳۹۷	۳۹۸	۳۹۹	۴۰۰	۴۰۱	۴۰۲	۴۰۳	۴۰۴	۴۰۵	۴۰۶	۴۰۷	۴۰۸	۴۰۹	۴۱۰	۴۱۱	۴۱۲	۴۱۳	۴۱۴	۴۱۵	۴۱۶	۴۱۷	۴۱۸	۴۱۹	۴۲۰	۴۲۱	۴۲۲	۴۲۳	۴۲۴	۴۲۵	۴۲۶	۴۲۷	۴۲۸	۴۲۹	۴۳۰	۴۳۱	۴۳۲	۴۳۳	۴۳۴	۴۳۵	۴۳۶	۴۳۷	۴۳۸	۴۳۹	۴۴۰	۴۴۱	۴۴۲	۴۴۳	۴۴۴	۴۴۵	۴۴۶	۴۴۷	۴۴۸	۴۴۹	۴۵۰	۴۵۱	۴۵۲	۴۵۳	۴۵۴	۴۵۵	۴۵۶	۴۵۷	۴۵۸	۴۵۹	۴۶۰	۴۶۱	۴۶۲	۴۶۳	۴۶۴	۴۶۵	۴۶۶	۴۶۷	۴۶۸	۴۶۹	۴۷۰	۴۷
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

[illegible]

ہوئی	لڑی زیادہ پائرو	لغز کھارے	والفہ اور اشہ	یہاں	عمیلون م رے ہر	علیمہ جائے والا	نیں کل
------	-----------------	-----------	---------------	------	----------------	-----------------	--------

عَلَيْهِ سَلَامٌ
جَنَّاكَ كَوْنِي كَمَا هُوَ
أَنْ أَرَى
تَدْعُو لِمَا تَدْعُو
بِقَوْلِ الْكَرْدِ
عَلَيْهِ سَلَامٌ
لِيُحْيَا بَيْنَ يَدَيْهِ

مَدَنیہ کوئی چیز لکھو تمہاری وَاللّٰہُ اور اللہ یَعْلَمُ جانتا ہے مَا تَدْرُوْنَ جو تم ظاہر کرتے ہُوَ اور جو لکھتے ہو تم چماتے ہُوَ

تفسیر و تشریح :- اِس سورۃ نور میں شروع میں حدیث نامہ سزائے حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے

نہت۔ احکام لعان وغیرہ بیان ہوئے تھے۔ اب یہاں سے وہ

درامات وادکلمات جان فرمائے جاتے ہیں کہ جس سے بے حاشی

لغت کا ہے۔ خریدنے والے بر لخت کی ہے۔ لاد کر لے جانے

وہاں لڑنے والے کو سزا دی جائے گی۔

کے لئے جو کہ اس کے لئے ہے۔

کے چاہنے والے چاہے وہ کسی بھی طرح کے

یہ ایک خاص قسم کی بات ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی طرف سے ایک خاص قسم کی بات ہے۔

سراب بخورنی کے لئے ہر قسم کے سبب و سبب کو سوسن کرالویا۔ اسی

یا جائے۔ سراب پیچے کی سخت سزا معرودہ کر دی جائے۔ اسی لئے | ہرگز زمانے کا مہم مبادی و مقدمات کو کسی کی زبان پر ارادے کران

کی ممانعت فرمائی گئی۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ مضمون صراحۃً موجود ہے کہ نامحرم عورت کو بری نیت سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے۔ اس سے باتیں کرنا زبان کا زنا ہے۔ اس کی باتوں کو سننا کان کا زنا ہے۔ اس کی طرف قلب کا میلان بدول کا زنا ہے۔ اس کو ہاتھ لگانا ہاتھ کا زنا ہے۔ اس کی طرف چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے۔ اور پھر جو فعل بد میں مبتلا ہو تو وہ اصل زنا ہے۔ تو زنا بھی ایک اخلاقی و معاشرتی تباہی ہے۔ اس سے باز رکھنے کی تکمیل کے لئے پہلے اس کی مزا کو بیان فرما دیا۔ اب یہاں سے زنا اور بے حیائی میں مبتلا کرنے والے اسباب اور موجبات کی روک تھام کے لئے ہدایات و قوانین بیان فرمائے جاتے ہیں۔

اسلام چونکہ حکیمانہ اور مصلحانہ دین ہے۔ تمام اخلاقی معاشرتی اور اجتماعی اصلاحات کے مکمل اور جامع قوانین کی تعلیم اس نے دی ہے۔ پہلے زنا۔ تہمت۔ بدگمانی وغیرہ کی سخت ممانعت فرمائی اب جو چیزیں بدگمانی، تہمت اور زنا کے اسباب ہیں ان سے بھی روکا جاتا ہے۔ منجملہ ان اسباب کے کسی کے گھر میں بغیر اذن و اطلاع کے چلا جانا بھی ہے۔ اس لئے پہلی ہدایت یہاں یہ دی گئی کہ خاص اپنے رہنے کا جو گھر ہو اس کے علاوہ کسی دوسرے کے رہنے کے گھر میں یونہی بے خبر نہ گھس جائے۔ کیا جانے صاحب خانہ کس حال میں ہو اور اس وقت کسی کا اندر آنا پسند کرتا ہے یا نہیں۔ لہذا اندر جانے سے پہلے آواز دے کر اجازت حاصل کرے۔

حدیث میں ہے کہ تین مرتبہ تک سلام کرے اور اجازت داخل ہونے کی لے اگر تین بار کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ اجازت طلب کرنے میں بے جا اصرار کرنا یا اجازت نہ ملنے کی صورت میں دروازے پر جم کر کھڑے ہو جانا جائز نہیں ہے۔ اگر تین دفعہ کے استیذان کے بعد صاحب خانہ کی طرف سے اجازت

نہ ملے یا وہ ملنے سے انکار کر دے تو واپس چلے جانا چاہئے۔

آگے ایک دوسری صورت بیان ہوئی ہے کہ اگر کسی معلوم ہو کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی دوسرے کے گھر میں بدوں مالک و مختار کی اجازت کے مت جاؤ۔ یعنی کسی کے خالی گھر میں بھی بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر صاحب خانہ نے خود اس بات کی اجازت صراحۃً یا دلالت دی ہو تو اس اجازت کے موافق چارے میں کوئی حرج نہیں مثلاً صاحب خانہ نے آپ سے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو آپ میرے کمرہ میں آکر بیٹھ جائیں یا صاحب خانہ کسی اور جگہ موجود ہے اور آپ کے آنے کی اطلاع پر وہ کہلا بھیجے کہ آپ بیٹھنے میں ابھی آتا ہوں تو یہ اجازت ہی کی شکل ہے اور اس صورت میں مکان میں داخل ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

تیسری ہدایت یہ دی جاتی ہے کہ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ۔ اور اس پر برائے ماننا چاہئے۔ بسا اوقات آدمی کی طبیعت کسی سے ملنے کو نہیں چاہتی یا حرج ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس پر بغیر کو مطلع کرنا پسند نہیں تو تم کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اس پر بوجھ ڈالو کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو ملاقات کرنے پر مجبور کرے۔ اس طرح بار خاطر بننے سے تعلقات صاف نہیں رہتے اور دل میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ آگے تاکید کے لئے فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں یعنی جیسا کچھ تم کرو گے اور جس نیت سے کرو گے حق تعالیٰ اس کے مناسب جزا دے گا۔

پھر چوتھی ہدایت دی جاتی ہے کہ جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا۔ نہ کوئی روک ٹوک ہے مثلاً مسجد۔ مدرسہ۔ سرائے۔ مسافر خانہ۔ ہوٹل۔ دکانیں وغیرہ اگر وہاں تمہاری کوئی چیز ہے یا تم کو اس کو چندے برتنے کی ضرورت ہے تو دھچک دہاں

جاسکتے ہو اس کے لئے استیذان کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام چھپے اور کھلے حالات کی رعایت سے یہ احکام شروع کیے ہیں جن سے مقصود فتنہ و فساد کے دروازوں کو بند کرنا ہے۔ مؤمن کو چاہئے کہ اپنے دل میں اسی غرض کو پیش نظر رکھ کر ان پر عمل کرے۔

اگرچہ یہاں ان آیات میں خطاب مردوں کو ہے مگر عورتوں کا حکم بھی یہی ہے مردانہ میں بھی اور زنانہ میں بھی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت لینے کا حکم صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت ہی میں نہیں ہے بلکہ خود اپنی ماں بہنوں کے پاس جانے کی صورت میں بھی ہے۔ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟ یعنی اجازت نہ لینے میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت وہ ایسی حالت میں ہو کہ تم کو دیکھنا پسند نہ ہو اور تم یکا یک پہنچ جاؤ۔ احادیث میں ہے کہ اگر گھر میں صرف بی بی ہے تو بھی پردہ یا سفر سے واپسی پر اچانک گھر میں نہ گھس جائے۔ کچھ پہلے سے اطلاع کر دے یا خبر بھجوا دے۔ اسی طرح احادیث صحیحہ میں دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی بھی سخت ممانعت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک سنگری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں۔

ان آیات کے تحت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرمایا ہے۔

”انہوں نے شریعت اسلام نے جس قدر اس کے احکامات کا احترام فرمایا کہ قرآن حکیم میں اس کے متصل احکام نازل ہوئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ اتنا ہی مسلمان اس سے غافل ہو گئے۔ لکھے پڑھے نیک لوگ بھی نہ اس کو کوئی گناہ سمجھتے ہیں۔ نہ اس پر عمل کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی دوسری مہذب قوموں نے اس کو اختیار کر کے اپنے معاشرہ کو درست کر لیا مگر مسلمان ہی اس میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اسلامی احکام میں سب سے پہلے سستی اسی حکم میں شروع ہوئی۔ بہر حال استیذان قرآن کریم کا وہ واجب التحمل حکم ہے کہ اس میں ذرا سی سستی اور تبدیلی کو بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انکار آج قرآن کے شدید الفاظ سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ اور اب تو لوگوں نے واقعی ان احکام کو ایسا نظر انداز کر دیا ہے کہ گویا ان کے نزدیک یہ قرآن کے احکام ہی نہیں۔ اللہ و انالیہ راجعون۔“

حق تعالیٰ جل شانہ نے ہر انسان کو جو اس کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی خواہ ناکانہ ہو یا کرایہ وغیرہ پر بہر حال اس کا گھر اس کا مسکن ہے اور مسکن کی اصل غرض سکون و راحت ہے۔ قرآن عزیز نے جہاں اپنی اس نعمت گرانمایہ کا ذکر فرمایا ہے اس میں بھی اس طرف اشارہ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم مسکان یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لئے سکون و راحت کا سامان دیا۔ اور یہ سکون و راحت جیسی باقی رہ سکتا ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے۔ اس کی آزادی میں خلل ڈالنا گھر کی اصل مصلحت کو فوت کرنا ہے جو بڑی ایذا اور تکلیف ہے۔ اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ استیذان کے احکام میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور انکی ایذا رسانی

سے بچتا ہے جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ بھی ہے۔ دوسری مصلحت خود اس شخص کی ہے جو کسی کی ملاقات کے لئے اس کے پاس گیا ہے کہ جب وہ اجازت لے کر شائستہ انسان کی طرح لے گا تو مخاطب بھی اس کی بات قدر و منزلت سے سنے گا۔ اور اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کے پورا کرنے کا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ بخلاف اس کے کہ وحشیانہ طرز سے کسی شخص پر بغیر اس کی اجازت کے مسلط ہو گیا تو مخاطب اس کو ایک بلائے نامگمانی سمجھ کر دفع الوقتی سے کام لے گا۔ غیر خواہی کا داعیہ اگر ہوا بھی تو مضلل ہو جائے گا اور اس کو ایذاء مسلم کا گناہ الگ ہوگا۔

تیسری مصلحت فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے کہ بلا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہو جانے سے یہ بھی احتال ہے

کہ غیر محرم عورتوں پر نظر پڑے اور شیطان دل کوئی مرض پیدا کر دے اور اسی مصلحت سے احکام استیذان کو قرآن مجید میں حد و تا حد قذف وغیرہ احکام کے متصل لایا گیا ہے۔

چوتھی مصلحت یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو مطلع کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے تو وہ جس چیز کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا اس پر مطلع ہو جائے گا کسی کے پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کرنے کی فکر بھی گناہ ہے اور دوسروں کے لئے موجب ایذا ہے۔ (عارف القرآن جلد ششم)

اس سلسلہ میں مزید ہدایات و احکام ابھی دہلی آیات میں جاری ہیں جن کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو ان جملہ قرآنی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم کو اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمادیں اور ہر طرح کے فتنہ و فساد ظاہری و باطنی سے ہماری حفاظت فرمائیں۔

یا اللہ جملہ ممنوعات شریعہ سے ہم کو کامل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور ہماری حکومت کو صحیح معنی میں اسلامی حکومت بنادیتے ہو اس امر میں کوشاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمادیں اور ان کی کوششوں کو بار آور فرمائیں۔ اور جو منافقین، بد باطن و پرودہ اسلام کے بدخواہ ہیں ان کے فتنے سے اس سرزمین کو پاک فرمادیں۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَفْرُوجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَّهُمْ اَنْ يَّلْبِسُوْا ثِيَابًا مِّنْ ثِيَابِ الْفَحْشٰى وَفَحْشٰى

آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کیلئے زیادہ معاف کی بات ہے۔ وہ لکھنے والی کو

يُمَآئِضُنَّوْنَ

سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔

قُلْ اے کمرادیں	لِّلْمُؤْمِنِيْنَ مِّنْ مَّرَدُوْنَ كُو	يَحْفَظُوْا اَفْرُوجَهُمْ	مِنْ	اَبْصَارِهِمْ	اپنی نگاہیں	وَيَحْفَظُوْا اَفْرُوجَهُمْ	اور وہ حفاظت کریں
فَرُوْجَهُمْ	اپنی شرمگاہیں	ذٰلِكَ	یہ	اَزْكٰى	زیادہ معاف	لَّهُمْ	انہیں
اَنْ يَّلْبِسُوْا	پوشاک پہننے	ثِيَابًا	پوشاک	مِّنْ ثِيَابِ	پوشاک	الْفَحْشٰى	اور فحش
وَفَحْشٰى	فحش	اَفْرُوجَهُمْ	شرمگاہ	يَحْفَظُوْا	حفاظت	اَبْصَارِهِمْ	نگاہیں

کریں۔ یعنی حرام کاری سے بچیں اور ستر کسی کے سامنے نہ نکھولیں سوائے ان مواقع کے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے۔

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم چھ باتوں کے ضامن ہو جاؤ اور ان کی ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ چھ باتیں یہ ہیں۔

- ۱۔ جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو۔
- ۲۔ جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔
- ۳۔ جب تم کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔
- ۴۔ حرام کاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔
- ۵۔ جن چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ان کی طرف سے آنکھیں بند کرو یعنی ان پر نظر نہ پڑے۔

۶۔ جہاں ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں ہاتھ روکو یعنی ناحق کسی کو نہ مارو۔ نہ ستاؤ نہ ہاتھ سے ایذا دو۔ نہ کوئی چیز چھینو وغیرہ وغیرہ۔

اس آیت میں مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا حکم ہے مگر اس جگہ کوئی تفصیل نہیں کہ کس صورت کو نہ دیکھا جائے اور کس سے شرمگاہ کو محفوظ رکھا جائے اور چونکہ تمام صورتوں کو نہ دیکھنا اور سب سے الگ رہنے کا حکم تو ہوتا ہی نہیں سکتا اس لئے علمائے محققین نے قرآن کی دوسری آیات اور احادیث کی ہدایت کے موافق اس کی تشریح کی ہے۔ اور اس کی تفصیلات حسب ذیل ہیں۔

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں برائیوں اور بے حیائیوں کے انسداد کے سلسلہ میں یہ حکم ہوا تھا کہ بغیر اجازت دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی سلسلہ میں حرید احکامات مردوں کو اس آیت میں دیئے جاتے ہیں۔

اول مسلمان مردوں کو ہدایت کی گئی کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یعنی جس طرف مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں اور جس کو فی نفسہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے جائز نہیں۔ اس کو شہوت سے نہ دیکھیں۔ بد نظری سے عموماً فواحش کا دروازہ کھلتا ہے۔ ناجائز نظر دیکھنا بڑا گناہ ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے حکم دیا کہ بد نظری سے مرد اپنے کو بچائیں۔ اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ ارادہ سے اس کی طرف نظر نہ کرے کیونکہ یہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہوگا جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر آدمی نگاہ نیچے رکھنے کی عادت ڈال لے اور اختیار اور ارادے سے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا کرے تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ پہلی مرتبہ جو بے ساختہ وقعت نظر پڑتی ہے ازراہ شہوت و نفسانیت نہیں ہوتی اس لئے جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے اس کو معاف رکھا گیا ہے۔ دوبارہ قصد اُدیکھنا البتہ گناہ ہوگا۔

دوسری ہدایت مردوں کو یہ دی گئی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت

سے شرعاً نکاح جائز نہیں تو ہمارے امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک صرف وہی اعضا دیکھنے درست ہیں جو کام کاج میں عکس جاتے ہیں مثلاً ہاتھ بازو گردن۔ سر پاؤں وغیرہ۔

۶۔ باہم مردوں کو بھی ایک دوسرے کے ستر پر بغیر ضرورت خاص نظر انا حرام ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ مرد کے لئے ستر ہے۔ مگر افسوس ہے کہ جدید فرنگی تہذیب کے ماتحت اب تو اکثر مسلمان اس کو کوئی گناہ اور جرم ہی نہیں سمجھتے۔ اور عام دین سے بے بہرہ مسلمانوں کا تو یہ کہنا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بعض غمازی جو بوڑھے بھی ہو گئے ہیں وہ بھی اکثر مسجد کے سامنے گراؤنڈ میں ہاکی یا فٹ بال کے بیچ بڑے شوق سے کھڑے دیکھا کرتے ہیں۔ جبکہ کھلاڑیوں کے ستر پر جاتیکہ پہننے کی وجہ سے نظر بھی پڑتی ہے جس پر بغیر شرعی ضرورت کے نظر انا حرام ہے۔ مرد کے لئے ستر کو معنی ناف سے گھٹنوں تک ہر وقت مستور رکھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ مرد کے لئے تمام بدن کا کھلا رکھنا جائز ہے۔

یہاں آیت میں مردوں کو غرض بصر اور حفاظت فروج یعنی نگاہوں کو پہنچ رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد تاکید اور اشار ہوتا ہے کہ ان امور میں تمہارے لئے زیادہ صفائی اور پاکیزگی کی بات ہے اور اس کے خلاف میں آلودگی ہے اور انسان کی نیت کا حال۔ آنکھ کی چوری اور دل کا بھید سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لہذا اس کا خیال کر کے بد لگائی اور ہر قسم کی بدکاری سے بچو ورنہ وہ اپنے علم کے موافق تم کو سزا دے گا۔

یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مسلمان مردوں کے لئے احکام بیان ہوئے آگے عورتوں کے لئے احکام ہیں جو مردوں کی بہ نسبت زیادہ تفصیل سے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آنکندہ درس میں ہوگا۔

۱۔ ایک مسلمان کے لئے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے۔ لیکن یہ معاف نہیں کہ آدمی نے جہاں کشش محسوس کی اور وہاں پھر نظر دوڑائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بد نظری کو آنکھوں کا زنا اور بدکاری سے تعبیر فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ ناجائز طور پر دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ اس کی آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے۔ ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لئے چلنا ہاتھ اور پاؤں کا زنا ہے۔ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے روک جاتی ہیں۔

۲۔ چونکہ غیر محرم پر ناجائز طور پر نظر ڈالنا حرام ہے اس لئے مومن پر لازم ہے کہ ایسے مقامات اور مواقع پر بھی نہ جائے جہاں نظر بد سے حفاظت مشکل ہے۔

۳۔ اجنبی عورت کا چہرہ اور ہاتھ بغیر ضرورت دیکھنا جائز ہے۔ باقی اعضا پر نظر کرنی حرام ہے اور بغیر ضرورت اجنبی عورت کا چہرہ اور ہاتھ بھی دیکھنا حرام ہے۔ حقیقی ضرورت کی صورتیں مثلاً یہ ہو سکتی ہیں کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو۔ اس غرض کے لئے عورت کو دیکھ لینے کی اجازت ہے۔ اور نہ صرف اجازت بلکہ حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ ضرورت دیکھنے کی دوسری صورتیں یہ بھی ہیں علاج کے لئے طبیب یا ڈاکٹر کا مریضہ کو دیکھنا۔ عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ عورت کو دیکھنا۔ یا تفتیش جرائم کے سلسلہ میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا۔

۴۔ علمائے سلف نے باجماع لکھا ہے کہ مرد و لڑکوں کا حکم بھی عورتوں کی طرح ہے کسی لڑکے کو نظر بھا کر بدعتی سے دیکھنا حرام ہے۔ ۵۔ اگر اجنبی عورت نہ ہو بلکہ محرم ہو یعنی ایسی عورت جس

دعا کیجئے: یا اللہ! سینما، ٹیلی ویژن، وی بی آر وغیرہ جو فحاشی اور فسق و فجور کے اڈے ہیں اور جہاں پر بد نظری اور بد لگائی سے بچنا مشکل ہے ان خرافات سے ہمارے اسلامی ملک کو پاک فرما دیجئے۔ آمین۔ وَالْخَيْرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سامنا ہو تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے اس آیت میں اسی طرح کا حکم مسلمان عورتوں کو ہوتا ہے کہ انہیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہئیں اور اپنے چہرے ہوئے اعضا کی حفاظت کرنی چاہئے مزید عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو اپنی پیدائشی زیبائش یا لباس اور زیور کی آرائش کا اظہار کسی کے سامنے جائز نہیں، بجز ان محارم اور رشتہ داروں کے جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ ہاں جس قدر زیبائش کا ظہور ناگزیر ہے اور اس کا چھپانا دشوار ہے اور وہ مجبوری یا ضرورت کی وجہ سے عموماً کھلا ہی رکھنا پڑتا ہے تو اس کے کھلا رکھنے میں مضائقہ نہیں۔ (بشرطیکہ فتنہ کا خوف نہ ہو) حدیث و آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ ہتھیلیاں اور قدم یہ اعضا چھپانے سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ بہت سی ضروریات دینی و دنیوی ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر ان کے چھپانے اور ڈھانکنے کا مطلقاً حکم دیا جائے تو عورتوں کے لئے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آئے گی۔ تو جب یہ اعضا مستثنیٰ ہوئے تو ان کے متعلق ت۔ مثلاً انگوٹھی۔ چھلا۔ مہندی۔ یا کاجل۔ سرمہ وغیرہ کو بھی استثناء میں داخل ماننا پڑے گا۔ اس کے کھلا رکھنے کی اجازت عورتوں کو بضرورت دی گئی ہے۔ نامحرم مردوں کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ان اعضاء کو دیکھا کریں۔ مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم پہلے ہی سنا دیا گیا۔ اور پھر کسی عضو کے کھولنے کی اجازت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو دیکھنا بھی جائز ہو اور یہ واضح رہے کہ یہاں اس آیت میں محض ستر کا مسئلہ بیان ہوا ہے خواہ عورت اپنے گھر کے اندر ہو یا باہر۔ باقی حجاب یعنی پردہ کا مسئلہ کہ شریعت نے عورت کو کن حالات میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی اور کس طرح اس کی تفصیل انشاء اللہ سورۃ احزاب یا نسوین پارہ میں آئے گی۔ (نوائے حضرت علامہ عثمانی)

آگے عورتوں کو سر اور سینہ ڈھکنے کے اہتمام کی ہدایت کی جاتی

ہے اور جاہلیت کی رسم کو مٹانے کی صورت بتلائی جاتی ہے۔ ایام جاہلیت میں عورتیں اپنے دوپٹہ یا اودھنی سر پہن کر اس کے دونوں پلے پشت پر لٹکا لیتی تھیں اس طرح سینہ کی ہدایت نہ ملتی رہتی تھی یہ گویا حسن کا مظاہرہ تھا۔ قرآن کریم نے حکم دیا کہ اودھنی یا دوپٹہ کو سر پر سے لا کر گریبان پر ڈالنا چاہئے تاکہ اس طرح کان، گردن اور سینہ پوری طرح ڈھکے رہیں۔ اس کے بعد عام اعضاء کے لئے ہدایت ہے کہ ان کی بناوٹ اور زیبائش کسی پر ظاہر نہ کریں اور کسی کے سامنے نہ کھولیں بجز اپنے شوہر یا باپ یا سر یا بیٹا یا سوتلا بیٹا یا بھائی یا بھتیجے یا بھانجے کے یا دوسری نیک چلن مسلمان عورتوں کے جو اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی ہیں یا اپنی ٹوٹیوں پر یا ان مردوں پر جو محض کھانے پینے کے واسطے طفلی کے طور پر رہتے ہیں اور ان کو بوجہ حواس درست نہ ہونے کے عورتوں کی طرف ذرا توجہ نہ ہو یا ایسے بچوں پر جو ابھی عورتوں کے پردہ کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے۔ ان سب کے سامنے زینت کے مواقع کا ظاہر کرنا جائز ہے۔ آگے مزید ایک حکم ہے کہ پردے کا یہاں تک اہتمام رکھیں کہ چلنے میں اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ زیور کی جھلک سنائی دے اور ڈھکی ہوئی زیب و زینت آواز سے ظاہر ہو جائے یعنی چال و چال ایسی نہ ہونی چاہئے کہ زیور وغیرہ کی آواز سے غیروں کو ادھر میلان اور توجہ ہو۔ اور پہلے جو کچھ حرکات ہو چکیں ان سے توجہ نہ کرو اور آئندہ کے لئے ہر مرد و عورت کو خدا سے ڈر کر اپنی تمام حرکات و سکنات اور چال چلن میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنا چاہئے۔ اس میں دارین کی بھلائی اور کامیابی ہے۔

اب غور کیجئے کہ حیا اور عفت کا کس درجہ اہتمام شریعت مطہرہ میں ہے اور فتنہ کے کیسے کیسے دروازوں اور چہرے ہوئے سوراخوں کو ہماری شریعت نے بند کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ احتیاطیں اور پابندیاں ہیں اور ان کے مقابل اب موجودہ حالت پر نظر ڈالنے

کہ جہاں مرد و عورت کے مشترک نتائج و گمانے تک کی آزادیاں ہیں۔ جس کے نتائج بھی پھر بالکل ظاہر ہیں۔ اور پھر ہم شور مچائیں اور ہائے وادیا کریں کہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ جرائم بڑھ رہے ہیں۔ عفت و عصمت بچانی مشکل ہو رہی ہے اغوا اور زنا کی وارداتیں عام ہوتی جاتی ہیں۔ حرامی بچوں کی پیدائش اور ان کو سڑکوں اور کوڑیوں پر پھینکے جانے کے واقعات بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی یہود و نصاریٰ کے اتباع کی یہی حالت رہی اور دین و قرآن سے یہی انحراف رہا تو پھر اور جو کچھ بد حالی اور فتنہ و فجور کی زیادتی، جرائم کی کثرت اور برائیوں کی پیدوار دن گئی رات چو گئی اور دین و دنیا کی تباہی ہوئی ہے اس کا انتظار کریں اور اگر ملک کو اور قوم کو اس سے بچنے اور سنبھالنے کی ضرورت ہے تو اتباع قرآن اور اتباع دین کے سوا چارہ اور علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی کچھ عطا فرمائے۔

اس آیت کے آخری جملہ میں یعنی وَلَوْ هُوَ الْيَاسْتَعِذُّ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ اور اے مسلمانو! تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ اگرچہ حق تعالیٰ کا خطاب تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے ہے مگر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنی جملہ کو اہل پاکستان کو مخاطب کر کے خاص طور پر سنایا جبکہ پاکستانی ایک بدترین ذلت میں گرفتار تھے یعنی مشرقی پاکستان کو جبکہ کفار ہند نے فوجی حملہ کر کے ۱۸ دسمبر ۱۹۷۱ء کو فتح کر لیا تھا اور قریب ایک لاکھ پاکستانی فوج گرفتار ہو کر کفار کے قید میں تھی اور ان کا آدمے سے زیادہ ملک کفار کے چنگل میں چلا گیا تھا۔ اس وقت ایک بزرگ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پاکستانیوں کو اسی قرآنی جملہ سے مخاطب فرما کر ایک خاص تنبیہ و ہدایت فرمائی تھی جس کو کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب

بنوری (مہتمم جامعہ عربیہ اسلامیہ۔ نیوٹاؤن کراچی) نے اپنے ماہنامہ رسالہ "منہاج"۔ کراچی ہارٹ، ماہ ربیع الاول ۱۳۹۲ھ مطابق ماہ مئی ۱۹۷۲ء میں "بصائر و عبر" کے تحت شائع فرمایا تھا۔ جس کو میں یہاں نقل کرتا ہوں۔

یہ خواب کسی بزرگ نے لاہور سے لکھ کر حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تھا اور ۱۸ دسمبر ۱۹۷۱ء کو جبکہ ڈھاکہ میں ہندوستانی فوجیں قاتل بن کر داخل ہوئی تھیں اور ایک لاکھ پاکستانیوں کو ذلت کے ساتھ قیدی بنالیا تھا۔ اس کے چند یوم بعد یعنی ۹-۱۰ جنوری ۱۹۷۲ء کی درمیانی شب میں یہ خواب دیکھا گیا تھا۔ حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ "منہاج" مذکورہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

"کچھ دن ہوئے لاہور سے ایک صاحب کا گرامی نامہ موصول ہوا۔ ہم اس مکتوب اور اس کے ساتھ شملک خواب کو بصائر و عبر کی مناسبت سے یہاں پیش کرتے ہیں۔

..... والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

۹-۱۰ جنوری کی درمیانی شب کو میں نے ایک خواب دیکھا جس کی کاپی جناب کو روانہ کر رہا ہوں۔ اس خواب میں میں نے کچھ علماء کو جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے دیکھا ہے جس میں ایک آپ بھی ہیں پہلی صف میں مولانا مفتی محمد حسن۔ مولانا محمد یوسف دہلوی۔ مولانا عبدالقادر رائے پوری۔ مولانا منایت اللہ شاہ بخاری اور جناب (مولانا محمد یوسف بنوری) تشریف فرما ہیں۔ اب اس خواب کے بعد جو یہاں نقل کیا جا رہا ہے طبیعت خاصی پریشان ہے۔ سوچتا ہوں کہ اس پیغام کا حق کیسے ادا ہو۔ امید ہے آپ کوئی تسلی بخش جواب دیں گے۔ والسلام"

خواب اور پیغام

"جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں مشرق کی

تک جھوٹی گواہی، غیبت، زنا، لواطت، شراب نوشی، سود خوری اور اعمالِ شرک سے توبہ نہیں کرے گی خوب یاد رکھو اس کو عذابِ الہی سے نہیں بچ سکتی۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم مجھے ان باتوں کے ترک کر دینے کی ضمانت دو، میں تمہیں دنیا و آخرت کی بھلائی کی ضمانت اور دشمن پر غلبہ کی بشارت دیتا ہوں۔ لیکن اگر تم اب بھی ایسا کرنے کے لئے تیار نہیں ہو تو خوب یاد رکھو عقریب ایک سخت ترین عذاب بصورتِ نفاق آنے والا ہے، جس سے تم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔“ (العیاذ باللہ۔ العیاذ باللہ)

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَاتَّقُوا لِقَاءَ اللَّهِ الَّذِي لَا تَصْلِحُ لَدَيْهِ الْعُقُوبُ (پ۔ ۹۔ سورۃ انفال)

اور تم ایسے دہال سے بچو کہ جو خاص انہیں لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں (بیان القرآن)

اس آیت کے سنتے ہی ہم سب پر گریہ طاری ہو گیا، ہم رو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ آیت دہرا رہے تھے۔

وَلَوْ هُوَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَتْلَوْنَ

(پ۔ ۱۸۔ سورۃ النور آیت ۲۱)

اور اے مسلمانو! تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی تو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔“ (بیان القرآن)

حضرت مولانا نورانی فرماتے ہیں کہ ”اس پر مزید تبصرے کی ضرورت نہیں۔“ عذاب بصورتِ نفاق“ کی تعبیر صوبائی عصیت اور گروہی مفادات کا وہ طوفان ہے جو ملک کے در و دیوار سے ٹکرا رہا ہے، جس میں علماء و صلحاء اور عوام و حکام سب بے جا رہے

جانب رخ کئے ایک منبر پر تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کی باتیں جانب کھڑا ہوں اور ایک دبلے پتلے گورے چٹے بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جانب کھڑے ہیں، علماء کا ایک گروہ بھی حاضر خدمت ہے، ایک عالم دین کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پاکستان کے حالات بیان کر رہے ہیں، واقعات سناتے ہوئے جب وہ یہ کہتے ہیں: ”پھر یا رسول اللہ! ہندوستان کی فوجیں فاتحانہ انداز سے ہمارے ملک میں داخل ہو گئیں۔“ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داسنے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی پیشانی تھام لیتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے لگا تار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام محفل پر گریہ طاری ہو جاتا ہے اور بعض حضرات تو چیخیں مار مار کر رونے لگتے ہیں۔

کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی جماعت کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے ہیں۔ ”اس حادثہ عظیم پر ملائکہ بھی غمزدہ ہیں، مگر ان کو تمہارے اعمال کی بدولت تمہاری مدد کے لئے نہیں بھیجا گیا۔“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار سرخ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”تمہیں معلوم ہے تمہاری اس مملکت میں میری نبوت کا مذاق اڑایا گیا، میرے صحابہ کو گالیاں دی گئیں اور میری سنت کی تضحیک و اہانت کی گئی۔“

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اے جماعتِ علماء! امت کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جب تک حکام عیاشی، ظلم اور تکبر نہیں چھوڑیں گے۔ انبیاء جب تک بخل، حق تلفی اور بے حیائی ترک نہیں کریں گے۔ علماء جب تک کستان حق۔ حرص دنیا اور بیکاری و خود نمائی سے باز نہیں آئیں گے۔ عورتیں جب تک بدکاری، تاج رنگ، فحش گانے، شوہروں کی نافرمانی اور عریانی و بے پردگی نہیں چھوڑیں گی اور پوری قوم جب

ہیں، اور جسے برپا کرنے میں اوپر سے نیچے تمام نفاق پیشہ عناصر اپنی پوری قوتیں صرف کر رہے ہیں، پورا ملک ”آتش نفاق“ کے مہیب شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ جس پر توبہ و استغفار، تضرع و اجتہاد اور دعوت الی اللہ کے ذریعہ آج تو قابو پایا جاسکتا ہے۔ مگر کچھ دن بعد یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوگی۔ اور پھر خدا ہی جانتا ہے کہ کیا حالات ہوں گے، کون رہے گا، اور کس کی حکومت ہوگی اور کون حکومتوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور پوری امت کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائیں۔“

یہ خواب کا تذکرہ تو یہاں مضمنا درمیان میں آ گیا جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو تبیہ و ہدایت نصیب فرمائیں۔

اصل مضمون کے متعلق یہاں آیت میں عورت کے لئے آٹھ قسم کے مردوں کا اور چار دوسری اقسام کا پردہ سے استثناء کیا گیا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے شوہر ہے جس سے بیوی کے کسی عضو کا پردہ نہیں۔ دوسرے اپنے باپ ہیں جس میں دادا، پرداد، نانا پرنا سب شامل ہیں، تیسرے خسر یعنی شوہر کا باپ ہے، اس میں خسر کے باپ دادا، نانا سب شامل ہیں۔ چوتھے اپنے لڑکے جو اپنی اولاد میں ہیں۔ اس میں پوتے نواسے شامل ہیں۔ پانچویں شوہر کے لڑکے جو کسی دوسری بیوی سے ہوں یعنی سوتیلے بیٹے، پوتے، چھٹے اپنے بھائی۔ اس میں حقیقی بھائی بھی شامل ہیں اور باپ شریک اور ماں شریک بھائی بھی، لیکن ماموں، خالہ، چچا، تایا اور پھوپھی کے لڑکے جن کو عام عرف میں بھائی کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں وہ غیر محرم ہیں۔ ساتویں بھائیوں کے لڑکے۔ یہاں بھی صرف حقیقی یا ماں شریک یا باپ شریک بھائی کے لڑکے مراد ہیں۔ دوسرے عرفی بھائیوں یعنی ماموں، خالہ، چچا، تایا اور پھوپھی زاد بھائیوں کے لڑکے شامل نہیں

ہیں۔ آٹھویں بہنوں کے لڑکے، اس میں حقیقی اور ماں شریک یا باپ شریک بہنوں کے لڑکے مراد ہیں۔ ماموں، چچا زاد وغیرہ بہنوں کے لڑکے داخل نہیں۔ یہ آٹھ قسم تو مردوں کی ہیں جو احکام حجاب اور پردہ سے مستثنیٰ ہیں مگر یہ واضح رہے کہ ستر عورت سے استثناء نہیں۔ عورت کا جو بدن ستر میں داخل ہے جس کا کھولنا نماز میں بھی جائز نہیں اس کا دیکھنا محارم یعنی باپ، بیٹے، بھائی، وغیرہ کو بھی جائز نہیں۔

چار دوسری قسم جن سے عورتوں کو پردہ کا حکم نہیں ان میں ایک نساء نہیں کو فرمایا گیا یعنی اپنی عورتیں جس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں کہ ان کے سامنے بھی وہ تمام اعضاء کھولنا جائز ہے جو اپنے باپ بیٹوں کے سامنے کھولے جاسکتے ہیں اس لئے جو اعضاء ایک عورت اپنے باپ بیٹوں کے سامنے نہیں کھول سکتی ان کا کھولنا کسی مسلمان عورت کے سامنے بھی جائز نہیں۔ علاج معالجہ کی ضرورت میں مستثنیٰ ہیں۔ مسلمان عورتوں کی قید سے یہ معلوم ہوا کہ کافر مشرک عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ مگر حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے اپنی تفسیر میں یہاں لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ کیونکہ احادیث میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں کافر عورتوں کا ازواج مطہرات کے پاس جانا ثابت ہے اس لئے اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ نے کافر عورتوں کو شل غیر محرم مردوں کے قرار دیا ہے بعض نے اس معاملہ میں مسلمان اور کافر دونوں قسم کی عورتوں کا ایک ہی حکم رکھا ہے کہ ان سے پردہ نہیں۔ امام رازقیؒ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ لفظ نساء ہن میں تو سبھی عورتیں مسلم اور کافر داخل ہیں اور سلف صالحین سے جو کافر عورتوں سے پردہ کرنے کی روایات منقول ہیں وہ استحباب پر مبنی ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں مفتی بغداد حضرت علامہ آلوسیؒ نے اسی قول کو اختیار فرما کر کہا ہے کہ

یہی قول آج کل لوگوں کے مناسب حال ہے کیونکہ اس زمانہ میں عورتوں کا فرح و عورتوں سے پردہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔

دوسری قسم جن سے عورتوں کو پردہ کا حکم نہیں وہ اوہا ملکیت ایمانہن ہے یعنی وہ جوان عورتوں کے ملوک ہوں اس میں بظاہر شرعی غلام اور لونڈیاں دونوں داخل معلوم ہوتی ہیں لیکن اکثر ائمہ فقہاء کے نزدیک اور ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں۔ غلام مرد اس میں داخل نہیں۔

تیسری قسم جن سے عورتوں کو پردہ کا حکم نہیں وہاوالتاہین غیور اولی الاربعہ من الرجال ہے اس سے مراد وہ بدحواس قسم کے لوگ ہیں جن کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت اور دلچسپی نہ ہو اور جو محض کھانے پینے کے واسطے طفلی کے طور پر رہتے ہوں۔ اس کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ اس وقت اس قسم کے کچھ بدحواس مرد ایسے ہی تھے جو طفلی بن کر کھانے پینے کے لئے گھروں میں آتے جاتے تھے۔

چوتھی قسم جس سے عورتوں کو پردہ کا حکم نہیں وہاوالطفل اللین لم یظہروا علی عورت النساء ہے یعنی ایسے نابالغ بچے جو ابھی بلوغ کے قریب بھی نہیں پہنچے اور عورتوں کے مخصوص حالات و صفات و حرکات و سکنات سے بالکل بے خبر ہوں اور جولوہذا ان امور سے دلچسپی لیتا ہوا اور قریب بلوغ ہوا اس سے پردہ واجب ہے۔

ذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ عورت کو سوائے چند مخصوص

مواقع کے زینت کا اظہار ممنوع ہے اور سوجھ بوجھ ہے۔ اسی طرح زینت یعنی زیور وغیرہ کی آواز کے اظہار کی بھی ممانعت

فرمائی جو موجب فتنہ ہے اور ظاہر ہے کہ خود عورت کی آواز زینت کی آواز سے زیادہ موجب فتنہ ہے۔ لہذا عورت کی آواز زینت

کی آواز سے زیادہ حرام ہوگی جیسا کہ سورہ احزاب میں اس بارہ میں نص صریح ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت کا تو

قرآن سننا بھی حرام ہے اور عورت کی اذان و اقامت بالاجماع ناجائز ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے جس کا

پردہ واجب ہے۔ جب عورت کی اذان و اقامت ناجائز ہے تو جلسہ عام میں عورت کا کھلے منہ آنا اور تقریر کرنا اور مردوں کی

پاریوں میں کھلے منہ زیب و زینت سے شرکت کرنا اور اپنی تصویر اترانا اور پھر اس کا اخباروں میں چھپوانا بلاشبہ حرام ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ہم کو پکا اور سچا اسلام نصیب فرمائیں۔ اور قرآن و سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اپنی کوتاہیوں اور

تقصیرات پر بھی توبہ اور رجوع الی اللہ کی ہدایت نصیب فرمائیں کہ اسی میں ہماری دین و دنیا کی کامیابی و کامرانی ہے۔

ابھی مزید ہدایات کا سلسلہ اگلی آیات میں جاری ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

و دعا کیجئے

یا اللہ! جس قوم سے اور امت سے جن افراد سے رحمت اللعالمین، نبی کریم، سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام ناخوش ہوں تو ان کو دین و دنیا کی اصلاح و فلاح کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تہنیتات پر کان نہ دھرنے والے آپ کی ناراضگی اور عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یا اللہ! ہماری بد حالی اب انتہائی قائل رحم و کرم ہے۔ نبی الرحمتہ کے طفیل میں اب امت مسلمہ پر رحم فرما کر ان کی اصلاح کی صورتیں غیب سے فرمادے۔ ہمارے علماء و صلحاء حکام اور عوام۔ مردوں اور عورتوں سب ہی کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عظمت عطا فرمادے اور آپ کے اتباع کی توفیق نصیب فرمادے۔ آمین۔ وَالْخَيْرُ دَعْوَانَا اِنَّ الصَّالِحِينَ لِلَّهِ وَلَوْ رِوَيْتُ الْعَالَمِينَ

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ

اور تم میں جو بے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کرو یا کرو اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں جو اس لائق ہوں اس کا بھی۔ اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ ان کے

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ وَلَيْسَتْ غَفِيفٌ الَّذِينَ لَا يُجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ

اپنے فضل سے غنی نہ ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جن کو نکاح کا مقدمہ نہیں ان کو چاہیے کہ (اپنے نفس کو مضبوط کریں

يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے (پھر نکاح کر لیں)

وَأَنْكَحُوا اور تم نکاح کرو	الْأَيَّامَ بیوہ عورتیں	وَمِنْكُمْ اپنے میں سے اپنی	وَالصَّالِحِينَ اور نیک	مِنْ سے	عِبَادِكُمْ اپنے غلام
وَأَيَّامُکمُ اور ایامی عورتیں	إِنَّ يَكُونُوا اگر وہ ہوں	فُقَرَاءَ فقیر دست	يُغْنِيَهُمُ انہیں غنی کر دے گا	اللَّهُ فَهُ مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے	وَاللَّهُ اور اللہ
وَالْوَسْعُ وسعت والا	عَلِيمٌ علم والا	وَلَيْسَتْ غَفِيفٌ اور چاہیے کہ بے ہیں	الَّذِينَ وہ لوگ جو	لَا يُجِدُونَ نہیں پاتے	نِكَاحًا نکاح
حَتَّىٰ یہاں تک کہ	يُغْنِيَهُمُ انہیں غنی کر دے	اللَّهُ اللہ	مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے		

کرے تو ہم میں سے نہیں ہے۔" ایک اور صحیح حدیث میں ارشاد ہے۔ "لوگو ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن میں کثیر النسل ہونے کی قابلیت ہو اور نسل بڑھاؤ کیونکہ میں تمہاری کثرت سے گزشتہ استوں پر فخر کروں گا"

اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ نسل بڑھاؤ تاکہ امت مسلمہ کی کثرت سے گزشتہ استوں پر فخر کا موقع حاصل ہو اور امتی یہود و نصاریٰ کے مشورہ اور حکم پر یہ کہیں کہ ملک اور قوم میں منصوبہ بندی کا پرچار کرو تاکہ بچے کم پیدا ہوں اور جب بچے کم پیدا ہوں گے تو کھانے والے کم ہوں گے اور اناج کی اس طرح فراوانی ہوگی اور ملک کو ترقی حاصل ہوگی۔ لاجول ولا قوۃ الا باللہ۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اے مردہ جو انسان! تم میں سے جس میں نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح سے حرام نظری کی بندش اور شرمگاہ کی حفاظت بخوبی ہو جاتی ہے۔

تفسیر و تشریح:- گزشتہ آیات میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو متعدد احکام دیے۔ عفت اور وصیت کی حفاظت کے لئے دیئے گئے تھے۔ اسی سلسلہ میں مزید احکام اس آیت میں دیئے جاتے ہیں۔ چونکہ بے نکاح اور مجرد رہنے میں عفت و وصیت کو بڑا خطرہ ہے اس لئے یہاں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جن کا نکاح نہیں ہوا یا ہو کر بیوہ یا یتیم رہے ہو گئے تو موقع مناسب ملنے پر ان کا نکاح کر دیا جائے۔

حدیث میں بھی نکاح کی بڑی فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ "کہ اے علی! تین کاموں میں دیر نہ کرو۔ نماز فرض کا جب وقت آ جائے۔ جنازہ جب موجود ہو۔ اور رات عورت جب اس کا کھول جائے۔" ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے۔ "کہ جو میری فطرت چاہے وہ میری سنت اختیار کرے اور میری سنت نکاح ہے۔" ایک اور حدیث میں ارشاد ہے۔ "کہ جس کے پاس نکاح کے لئے مال ہو اور وہ نکاح نہ

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے۔ جب تم سے وہ شخص جس کے دین اور خلق کو تم پسند کرتے ہو نکاح کی درخواست کرے تو نکاح کر دو ورنہ زمین پر بڑا فتنہ و فساد ہوگا۔ بہر حال قرآن و حدیث دونوں میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہؒ امام مالکؒ اور اکثر علماء کے نزدیک نکاح سبب مہر و کدہ اور قریب بوجوب ہے لیکن قدرت اور طاقت شرط ہے اور اگر مغلوب ایشوت ہو کر زنا وغیرہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو واجب ہے۔

تو یہاں آیت میں جو بھی بے نکاح ہوں خواہ مرد خواہ عورت اور خواہ ابھی نکاح نہ ہوا ہو یا بیوی کی وفات یا طلاق سے اب تجرد ہو گیا ہو۔ اور حقوق زوجیت ادا کرنے کے لائق ہوں تو ہدایت ہے کہ تم ان کا نکاح کر دیا کرو۔

گندہ شہ زمانہ میں غلام اور لونڈیوں کا دستور تھا اس لئے آگے ان کے لئے بھی ہدایت ہے کہ تمہارے غلام اور لونڈیوں میں جو نکاح کے لائق ہوں یعنی حقوق زوجیت کو ادا کر سکے اس کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ بعض لوگ نکاح میں اس لئے پس و پیش کیا کرتے ہیں کہ ان کا نکاح ہو جانے کے بعد بیوی بچوں کا بار کیسے اٹھے گا؟ جیسے منصوبہ بندی والے کہتے ہیں کہ بچے زیادہ ہو گئے اور آبادی بڑھ گئی تو کھانے کو کہاں سے آئے گا؟ انہیں بتلایا جاتا ہے کہ ایسے مہوم خطرات سے نکاح سے مت رکو۔ روزی تمہاری اور بیوی بچوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر اس کو تو وہ بچ جانے گا اور اس پر یقین کرے گا جس کا سچا ایمان خدا کی ذات اور اس کی کتاب پر ہو۔ کیا معلوم کہ خدا چاہے تو ان بیوی بچوں ہی کی قسمت سے تمہارے رزق میں کشائش کر دے۔ تو نہ مجرد رہنا غنا کا موجب ہے اور نہ نکاح کرنا فقر و افلاس لاتا ہے۔ یہ باتیں حق تعالیٰ کی مشیت پر ہیں۔ الغرض روزی کی تنگی یا وسعت

نکاح یا تجرد پر موقوف نہیں پھر یہ خیال نکاح ہے کیوں مانع ہو۔ اس لئے صاف ارشاد ہوا کہ اگر بے نکاح مفلس ہو جائے تو خدا تعالیٰ اگر چاہے گا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے جس کو چاہے غنی کر دے اور سب کا حال خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جس کو غنا کا اہل جانے غنی کر دے اور جس کو فقر کا اہل جانے فقیر کر دے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جن کو فی الحال اتنا بھی مقدور نہیں کہ کسی عورت کو نکاح میں لائیں تو جب تک خدا تعالیٰ مقدور دے، چاہئے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور عقیف رہنے کی کوشش کریں۔ کچھ بعید نہیں کہ اسی ضابطہ نفس اور عقیف رہنے کی برکت سے حق تعالیٰ ان کو غنی کر دے اور نکاح کے مواقع مہیا فرما دے۔ گویا ایسے مرد اور عورتوں کو کہ جن کے نکاح کی صورت بنی نہ ہو پڑے ہدایت فرمائی گئی کہ اپنی پاک دامن کو ضائع نہ کریں۔ کوشش کے ساتھ عفت کو برقرار رکھیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے موانع کو دور کر کے کام پورا نہ کر دے یعنی اگر بالفعل نکاح کی کوئی صورت نمودار نہیں ہوتی تو یہ نہ یقین کر لینا کہ کبھی نکاح ہو ہی نہ سکے گا۔ اس لئے حرام کی نیت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو موانع دور کر دیں گے اور اپنے فضل سے کام پورا کر دیں گے۔

علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا بھی نکاح ہو جائے گا اللہ اس کو غنی اور مالدار بنادے گا بلکہ مدعا یہ ہے کہ جب دوسرے حالات موافق میسر ہوں تو محض فقر و افلاس کو مانع نکاح قرار نہ دو۔ اس میں لڑکی والوں کے لئے بھی ہدایت ہے کہ نیک اور شریف آدمی اگر ان کے ہاں پیغام دے تو محض اس کی غربت دیکھ کر انکار نہ کر دیں۔ لڑکے والوں کو بھی تلقین ہے کہ کسی بالغ نوجوان کو محض اس لئے نہ نکھار رکھیں کہ ابھی زیادہ کمائی نہیں کر رہا ہے۔ اور نوجوانوں کو بھی نصیحت ہے کہ زیادہ غنا اور مالدار

معاشیات بھی اسی خالق اکبر رب العالمین کی مخلوق کے تابع ہے اور رزق اور روزی کی تقسیم اسی رزاق کے دست قدرت میں ہے۔ تو غلامہ اور حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کے بن بیا ہے بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کئے جائیں، حتیٰ کہ غلاموں اور باندیوں کو جن کا وجود اب دنیا میں قریب قریب منقرض ہے۔ ان کو بھی بن بیا نہ رکھا جائے۔ اور فقر و غنا کو، افلاس اور خوشحالی کو نکاح اور عدم نکاح سے کوئی تعلق نہیں۔ حیا اور عفت اور عصمت کی حفاظت کے لئے جہاں اور احکام و ہدایات گزشتہ آیات میں دیئے گئے ہیں وہیں نکاح کی بھی ترغیب، تعلیم اور تلقین فرمائی گئی ہے۔ معاشرہ میں حیا اور عفت پیدا ہونے اور اس کے قائم رکھنے میں باندی اور غلاموں سے متعلق بعض احکام اگلی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں جن کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

کے انتظار میں اپنی شادی کو خواہ مخواہ نہٹا لیتے رہیں۔ تھوڑی آمدنی بھی ہو تو اللہ کے بھروسے پر نکاح شادی کر لینا چاہئے۔ مستقبل میں کس کے لئے کیا لکھا ہے اسے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ برے حالات اچھے حالات میں تبدیل ہو سکتے ہیں اور اچھے حالات بھی برے حالات میں بدل سکتے ہیں۔ یہ سب مشیت الہی پر موقوف ہے۔ وہ جسے چاہے غنی کر سکتا ہے۔ خوشحالی سے نواز سکتا ہے۔ اس کے ہاں کوئی تنگی اور کمی تو ہے نہیں۔ مگر اب اس وقت ہماری کم فہمی نے مسائل معاش کو ربوبیت الہی کے عام قانون سے عملاً خارج سمجھ رکھا ہے۔ اسی لئے ضبط تولید اور منصوبہ بندی اور اولاد نہ پیدا ہونے اور آبادی نہ بڑھانے کی مہمل سکیمیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں اور ملک سے فقر و افلاس کو دور کرنے اور غنا حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھی جا رہی ہیں۔ قرآن پاک نے بار بار اس کم فہمی کو دور کیا ہے اور اس گمراہ خیال پر ضرب لگائی ہے اور بار بار اعلان کیا ہے کہ جسمانیات و روحانیات کے سارے دوسرے مسائل کی طرح

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ اور قرآن پاک کے احکامات پر ایمان و یقین کامل نصیب فرمائیں، قرآن کریم نے جن باتوں کو پسندیدہ قرار دیا ہے وہ ہمیں بھی محبوب ہوں اور جن امور کو ناجائز قرار دیا ہے وہ ہمیں بھی مایوس ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے موافق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور خلاف شرع باتوں کو اپنانے سے کامل گریز نصیب فرمائیں۔

یا اللہ اس ملک سے جو غیر شرع قوانین رائج ہیں ان کے یکسر مٹنے اور قرآن کے احکام نافذ ہونے کی صورت غیب سے ظاہر فرما دے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَالَّذِينَ لَمْ يَلِدُْوا

اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہوں تو (بجتر ہے کہ) ان کو مکاتب بنادیا کرو اگر ان میں بھتری (کے آثار) پاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ

مَنْ تَالِ اللَّهُ الَّذِي اتَّكَمُ وَلَا تَكْرَهُوا فَيْتِيكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدَنْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا

(دے ہوئے) اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے دکھا ہے۔ اور اپنی (مملوک) لکڑیوں کو نہ کرنے پر مجبور مت کرو جب وہ پاک دامن رہتا چاہیں

عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الْكُرَاهِيَةِ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَدْ

عرض اس لئے کر دئی زندگی کا کچھ ناکامہ (یعنی مال) تم کو حاصل ہو جائے۔ اور جو تم سے ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کئے جانے کے بعد (ان کیلئے) بخشش والا مہربان ہے

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

اور ہم نے تمہارے پاس کئے کئے احکام بھیجے ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی بعض حکایات بھی اور خدا سے ڈرنے والوں کیلئے نصیحت کی باتیں (بھیجی ہیں)

وَالَّذِينَ أُرِوا جُلُودًا يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَرَفْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَالَّذِينَ لَمْ يَلِدُْوا وَتَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا

مَنْ تَالِ اللَّهُ الَّذِي اتَّكَمُ وَلَا تَكْرَهُوا فَيْتِيكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدَنْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا

عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الْكُرَاهِيَةِ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَدْ

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

وَالَّذِينَ أُرِوا جُلُودًا يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَرَفْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَالَّذِينَ لَمْ يَلِدُْوا وَتَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا

مَنْ تَالِ اللَّهُ الَّذِي اتَّكَمُ وَلَا تَكْرَهُوا فَيْتِيكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدَنْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا

عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الْكُرَاهِيَةِ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَدْ

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

وَالَّذِينَ أُرِوا جُلُودًا يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَرَفْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَالَّذِينَ لَمْ يَلِدُْوا وَتَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا

مَنْ تَالِ اللَّهُ الَّذِي اتَّكَمُ وَلَا تَكْرَهُوا فَيْتِيكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدَنْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا

عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الْكُرَاهِيَةِ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَدْ

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

وَالَّذِينَ أُرِوا جُلُودًا يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً يَبْتَغُونَ جَارَةً

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَرَفْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَالَّذِينَ لَمْ يَلِدُْوا وَتَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا

مَنْ تَالِ اللَّهُ الَّذِي اتَّكَمُ وَلَا تَكْرَهُوا فَيْتِيكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدَنْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا

عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الْكُرَاهِيَةِ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَدْ

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

تفسیر و تخریج :- اس رکوع کے شروع سے برابر ان احکام و ہدایات کا سلسلہ چل رہا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ میں سرے سے برائی، بے حیائی، بدکاری وغیرہ پیدا ہی نہ ہوں اور معاشرتی و تمدنی طور طریقوں کی پوری طرح اصلاح ہو کر شرم و حیا، عفت و پاکدامنی والے اخلاق رونما ہوں۔ یہ احکامات و ہدایات ان آیات پر یہاں ختم ہو رہے ہیں۔ گذشتہ آیات میں نکاح کی تلقین فرمائی تھی ابھی اور ہدایت دی تھی کہ نہ صرف آزاد بلکہ جولوٹھی اور غلام بھی اس لائق ہوں کہ حقوق زوجیت ادا کر سکیں تو ان کا بھی نکاح کر دیا کر دیا کہ بدکاری و بے حیائی سے وہ بھی دور رہیں۔

اب آگے اس آیت میں غلام و باندیوں سے مکاتبت کا حکم بیان فرمایا جاتا ہے اور زمانہ جاہلیت کی قبیح رسم جو بدکاری کی لوثیوں میں پائی جاتی تھی اس کی ممانعت فرمائی جاتی ہے۔ پہلے حکم غلام یا باندیوں کے متعلق مکاتبت کا دیا جاتا ہے۔ مکاتبت کے لفظی معنی ہیں لکھا پڑھی کے مگر اصلاح شریعت میں یہ لفظ غلام اور آقا کے درمیان ایک معاہدہ کا نام ہے جس میں غلام آقا سے یہ کہے کہ میں کما کرا تا مال تجھے دے دوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا اور مالک اسے منظور کر لے۔ اور یہ مکاتب اگرچہ ابھی غلام رہے گا لیکن کمائی، پیشہ یا تجارت وغیرہ کے باب میں خود مختار

ہو جائے گا۔ پھر اگر شرط پوری ہوگی تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ نہ پوری ہو سکنے کی حالت میں غلام یا تو خوردی مکاتبہ کو جمع کرالے ورنہ قاضی یا حاکم خط کرادے گا۔

اسلام میں غلاموں کی آزادی کے لئے جو صورتیں رکھی گئی ہیں یہ مکاتبہ ان میں سے ایک اہم صورت ہے۔ یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد آقا کو یہ حق نہیں رہتا کہ غلام کی آزادی میں بے جا رکاوٹیں ڈالے۔ مدت مقررہ کے اندر جب بھی غلام اپنے ذمہ کی رقم ادا کر دے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک غلام نے اپنی مالکہ سے مکاتبہ کی اور مدت مقررہ سے پہلے ہی مال مکاتبہ جمع کر کے مالکہ کے پاس لے گیا۔ مالکہ نے کہا کہ میں یکشت رقم نہ لوں گی بلکہ سال بسال اور ماہ ب ماہ قسطوں کی شکل میں لوں گی۔ غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ رقم بیت المال میں داخل کر دے اور جاتو آزاد ہے۔ پھر مالکہ کو کہلا بھیجا کہ تیری رقم یہاں جمع ہو چکی ہے۔ اب تو چاہے یکشت لے لے ورنہ ہم تجھے سال بسال اور ماہ ب ماہ دیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ! یہ قسمی اسلامی حکومت۔ اس زمانہ میں غلام اور باندیوں کا وجود دنیا کے اکثر ملکوں میں نہیں۔ قدیم زمانہ میں جب اسلام آیا تو عرب اور بیرون عرب سب جگہ غلام و کنیز بکثرت پائے جاتے تھے۔ اسلام نے غلاموں کی آزادی کی تلقین و ترغیب دی جس کی ایک صورت مکاتبہ ہے جس کا ذکر یہاں آیت میں فرمایا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ کسی کا غلام یا باندی مکاتبہ کے ذریعہ آزادی چاہے تو مالک و آقا کو یہ معاملہ قبول کر لینا چاہئے جبکہ وہ یہ سمجھے کہ واقعی اس غلام یا لونڈی کے حق میں آزادی بہتر ہوگی۔ قید غلامی سے چھوٹ کر چوری یا بدکاری یا اور طرح کی بد معاشیاں کرتا نہ پھرے گا اگر یہ اطمینان

ہو تو بے شک اس کو آزادی کا موقع دینا چاہئے۔ شک ہے کہ وہ آزاد ہو کر اپنی فلاح کے میدان میں ترقی کر سکے اور کہیں نہ کہیں نہ جاسکے تو با اختیار خود نکاح کر لے اور عفت و پاکدامنی کی زندگی بسر کرے۔ آگے دولت مند مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ایسے باندی اور غلام کی امداد کرو خواہ زکوٰۃ سے یا عام صدقات و خیرات سے تاکہ وہ جلدی آزادی حاصل کر سکیں اور اگر مالک و آقا خود کتابت کا کوئی حصہ معاف کر دے تو یہ بھی بڑی امداد ہے۔

عرب میں جاہلیت کے بدترین رسوم میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ وہ اپنی لونڈیوں کو زنا کاری کے لئے مجبور کرتے تھے تاکہ وہ رقم حاصل کر کے اپنے مالکوں کو دیں۔ اسلام نے آکر صرف نکاح کے معروف طریقہ کو جائز قرار دیا اور باقی تمام صورتیں زنا میں شمار ہو کر جرم ہو گئیں۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ السلفی جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا طے کر چکے تھے اس کے پاس کئی لونڈیاں تھیں جن سے بدکاری کر کر کر روپیہ حاصل کرتا تھا ان میں سے بعض مسلمان ہو گئیں تو اس فعل فحش سے انکار کیا۔ عبداللہ بن ابی نے ان پر تشدد کیا۔ انہوں نے جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی انہوں نے معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور سرکار رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ لونڈی اس غلام کے قبضہ سے نکال لی جائے۔ یہی زمانہ تھا کہ جب بارگاہ خداوندی سے یہ آیت نازل ہوئی جس میں لونڈیوں کو زنا کرانے پر مجبور کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کے فشاء کے مطابق بدکاری کی ان تمام صورتوں کو نہ ممانعتا جائز اور قانوناً ممنوع قرار دے دیا۔

شروع سورت سے تمام احکامات کو تفصیل وار بیان کر دینے کے بعد فرمان ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پاک کلام قرآن کریم کی یہ

۷۔ ساتواں حکم غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کو نکاح کے متعلق۔

۸۔ آٹھواں حکم صبر اور ضبط نفس کا جن کو فی الحال اسباب نکاح میسر نہ ہو۔

۹۔ نواں حکم غلاموں اور باندیوں کو مکاتب بنانے کے متعلق۔

۱۰۔ دسواں حکم باندیوں کو زنا پر مجبور کرنے کی ممانعت کے متعلق۔

ان کے خاتمہ پر حق تعالیٰ بندوں پر اظہار احسان فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری ہدایت و نصیحت کے لئے یہ احکام نازل کئے تاکہ تم گمراہیوں اور خباثت سے پاک رہو اور تمہارے دل منور اور روشن ہو جائیں اور تم عقیف اور پاک دامن بن جاؤ اور دین و دنیا کی فلاح کے مستحق بن جاؤ۔ غور کیجئے کہ خاتمہ احکام پر اس سے زیادہ مؤثر تنبیہ کے الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر تم ان کے خلاف چلو گے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم ان قوموں کا سا انجام دیکھنا چاہتے ہو جن کے عبرتاک واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور جن کو احکام الہی سے متہ موڑنے اور برے کاموں میں پھنسے رہنے کی کیسی سزائیں ملیں کہ نہ نور ہدایت میسر ہوا نہ راہ ہدایت نصیب ہوئی۔ آگے اسی نور ہدایت کا ذکر ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

واضح اور روشن آیات تمہارے سامنے بیان فرمادیں۔ خدا سے ڈر کر سیدھی راہ اختیار کرنے والوں کو جس طرح تعلیم دی جاتی ہے وہ تو ہم نے دے دی ہے۔ اب اگر تم اس تعلیم کے خلاف چلو گے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم ان قوموں کا سا انجام دیکھنا چاہتے ہو جن کی عبرتاک مثالیں اس قرآن میں ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں۔

اس سورۃ میں یہاں تک نفس کو روکنا اور خباثت سے پاک کرنے اور پاک رکھنے کے لئے اس خاص احکام بیان فرمائے گئے۔

۱۔ پہلا حکم حد زنا کے متعلق۔

۲۔ دوسرا حکم نکاح زانی و زانیہ کے متعلق۔

۳۔ تیسرا حکم حد زانیہ پر زنا کی تہمت بغیر ثبوت کے لگانے کی سزا کے متعلق۔

۴۔ چوتھا حکم لعان یعنی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کے متعلق۔

۵۔ پانچواں حکم استیذان یعنی کسی کے گھر میں بغیر اطلاع اور بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت کے متعلق۔

۶۔ چھٹا حکم مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کے متعلق۔

وغا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں۔ اور اس ملک اور قوم اور تمام امت مسلمہ کو اتباع قرآن کی دولت عطا فرمائیں۔ یا اللہ! جیسا آپ نے اپنے کرم سے ابتدا میں مسلمانوں کو نور ہدایت سے نوازا اب بھی امت مسلمہ کو نور ہدایت سے نوازدے۔ اور امت مسلمہ کو راہ ہدایت پر چلنا نصیب فرمادے اور ان میں حیاء شرم، پاکدامنی، عفت و عصمت کے اخلاق رونما فرمادے۔ یا اللہ! اپنا وہ خوف و خشیت ہم کو عطا فرمادے کہ جو ہم آپ کے فرمانبردار بندے بن جائیں۔ آپ کے قرآن پاک کے تتبع ہو جائیں اور آپ کے نبی الرحمتہ کے پکے اور سچے امتی ہو جائیں۔ آمین۔

وَاجْعِدْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اطلاق خدا تعالیٰ پر ہیضہ نہیں ہو سکتا بلکہ مجازاً ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات مثلاً صبح بصر وغیرہ کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی ایسی ہی حق تعالیٰ کی صفت نور بھی ہے۔ بعض مفسرین نے تو بہت کچھ لکھ کر اخیر میں کہا کہ یہ پوری آیت ایسی دقیق ہے کہ عقل بشری کا حقد اس کی تفسیر سمجھنے سے قاصر ہے۔ بہر حال اس آیت کا اردو ترجمہ جو یہاں اختیار کیا گیا ہے وہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے اور حضرت علی کی فرمائی ہوئی تفسیر کو یہاں اختیار کیا گیا ہے جو جمہور اہل کلام کے مطابق ہے جن کے نزدیک نور سے مراد یہاں نور ہدایت ہے یعنی اللہ کی ہدایت ظاہر و مظہر ہونے میں صاف شفاف چراغ کی روشنی کی طرح ہے۔ یعنی حقائق کا علم اور راہ راست کی ہدایت کا نور اور روشنی اگر مل سکتی ہے تو اسی پاک ذات سے مل سکتی ہے اور اس کے برعکس اس سے فیض حاصل کئے بغیر جہل و ظلمت، تاریکی اور نتیجتاً ضلالت و گمراہی کے سوا اور کچھ ممکن نہیں۔ چونکہ گذشتہ آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ حق تعالیٰ نے اس قرآن میں سب کچھ نصیحتیں اور احکام اور ہدایات کی تخلیق فرمادی ہے تاکہ ہدایت کے حاصل کرنے والے اس سے نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ اب آگے اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ مومنین و مہتدین کو نور الہی سے ہدایت و عرفان کا جو حصہ ملتا ہے اس کی مثال ایسی سمجھو گویا مومن متقی کا جسم ایک طاق کی طرح ہے جس کے اندر ستارہ کی طرح چمکدار شیشہ کا قدیل رکھا ہوا اور اس قدیل میں معرفت و ہدایت کا چراغ روشن ہے اور یہ روشنی ایسے صاف و شفاف اور لطیف تیل سے حاصل ہو رہی ہے جو ایک نہایت ہی مبارک درخت یعنی زیتون سے نکل کر آیا ہے اور زیتون بھی وہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی

یعنی نہ اس کی شرقی جانب میں کسی درخت یا پہاڑ وغیرہ کی آڑ ہے کہ جودن کے اول حصہ میں اس پر دھوپ نہ پڑے اور نہ اس کی جانب غربی میں کوئی آڑ ہے کہ دن کے آخری حصہ میں اس پر دھوپ نہ پڑے بلکہ کھلے میدان میں ہے جہاں تمام دن دھوپ راقی ہے۔ واضح رہے کہ ایسے درخت کا روغن بہت لطیف اور صاف اور روشن ہوتا ہے۔ غرض اس کا تیل اس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ بدول آگ دکھائے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود روشن ہو جائے گا اور جب اس میں آگ لگ گئی تب تو نور علی نور ہے۔ قدیم زمانہ میں زیادہ سے زیادہ روشنی روغن زیتون کے چراغوں سے حاصل کی جاتی تھی اس لئے مثال میں اسی کا ذکر فرمایا گیا۔ تو یہاں جو مثال دی گئی اسی طرح مومن کے قلب میں جب اللہ تعالیٰ نور ہدایت ڈالتا ہے تو لمحہ پہ لمحہ اس کو قبول حق کے لئے انشراح قلب پڑھتا جاتا ہے اور ہر وقت احکام الہیہ پر عمل کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ غرض نور ہدایت الہیہ کی یہ مثال ہے۔ باقی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے جس کو چاہے اپنے نور ہدایت سے منور فرمائے اور وہی یہ جانتا ہے کہ کس کو یہ روشنی ملنی چاہئے اور کون اس نعمت کا مستحق ہے جو فیض نور حق اور نور ہدایت کا طالب ہی نہ ہو اور جو اس فکر اور جستجو میں نہ پڑے تو اسے زبردستی نور حق دکھانے کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس نعمت کا مستحق تو وہی ہے جسے اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کا طالب اور مخلص طالب ہے۔ اور ہدایت کی جو یہ مثال دی گئی اسی طرح قرآن میں حق تعالیٰ نے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ استعداد حق رکھنے والوں کو بصیرت و ہدایت کی روشنی حاصل ہو۔

یہ تو بیان ہوا نور ہدایت کا اب آگے اہل ہدایت کا حال ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

و عا کیجئے: یا اللہ! نور ہدایت کی روشنی اگر مل سکتی ہے تو آپ ہی کی عطا سے مل سکتی ہے۔ نور جس کو آپ یہ روشنی عطا نہ فرمائیں تو جہل و ظلمت، تاریکی، ضلالت اور گمراہی کے سوا اسے کیا نصیب ہو سکتا ہے۔ یا اللہ! اپنے نور ہدایت سے ہم میں سے کسی کو تا زیست محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ! قبول حق کی صلاحیت و نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے آمین۔ وَأَخْبِرُكُمْ عَنْ مَا تَعْلَمُونَ

فِي يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ

وہ ایسے گھروں میں (عبادت کرتے) ہیں جن کی نسبت اللہ نے تم کو اعلیٰ کر دیا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی بے پناہ تعریف کرتے ہیں۔

لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ

جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید و فروخت میں ڈالنے والے ہوں۔ وہ ایسے دن (کی یاد و گہر) سے ڈرتے رہتے ہیں۔

يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۚ لِيُجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ

جس میں بہت سے دن اور بہت سی گھنٹیں الٹ جاویں گی۔ ان تمام یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا (یعنی جنت) اور (علاوہ جزائے) ان کو

مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار رزق دے دیتا ہے۔

فِي يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ	وہ ایسے گھروں میں (عبادت کرتے) ہیں جن کی نسبت اللہ نے تم کو اعلیٰ کر دیا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی بے پناہ تعریف کرتے ہیں۔
لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ	جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید و فروخت میں ڈالنے والے ہوں۔ وہ ایسے دن (کی یاد و گہر) سے ڈرتے رہتے ہیں۔
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۚ لِيُجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝	جس میں بہت سے دن اور بہت سی گھنٹیں الٹ جاویں گی۔ ان تمام یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا (یعنی جنت) اور (علاوہ جزائے) ان کو

(حصہ اول)

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کی ایک مثال بیان فرمائی گئی تھی جس سے اہل ہدایت کو یہ جتنا تاقت و توجہ کہ وہ اللہ کا احسان مانیں کہ اسی کی توفیق سے ہدایت پائی نیز اس میں اشارہ اس طرف بھی تھا کہ حق تعالیٰ سے نور ہدایت کے منتظر رہیں۔ اب وہ نور ہدایت کہاں اور کس جگہ پایا جاتا ہے اور اہل ہدایت جو اس نور سے حسب استعداد منور ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے اور ان کو کیا انجام نصیب ہوتا ہے یہ ان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس نور ہدایت کے ظہور کے خاص مقامات مسجدیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں بٹلے اور تعمیر کرنے کے بعد احترام کے ساتھ قائم رکھا جائے اور ان کی پوری طرح خبر گیری کی جائے کہ غلاطی، گندگی اور کثافت سے پاک صاف رہیں۔ ان کا لوہا کیا

جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ چنانچہ ان مساجد میں اللہ کے در بندے جو رمضان مولا کے طالب ہیں اس کی عبادت کے لئے جمع ہوتے ہیں اور اس کی حمد و ثناء کرتے ہیں اور ان کے جمع ہونے کا وقت ایک تو صبح کا وقت ہے پھر ظہر سے لے کر دوسرے دن صبح صادق تک کے سب اوقات ہیں۔ خود سے صبح کی نماز مراد ہے اور آصال میں پائی چار نمازیں داخل ہیں۔ اللہ کے بندے ان اوقات میں اپنے کام ہار و فصل اشغال چھوڑ چھاڑ کر فرض نمازوں کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں۔ معاش کے دھندے ان کو اللہ کی یاد اور احکام الہیہ کی بجا آوری سے غافل نہیں کرتے اور وہ اس وقت کو یاد کر کے ڈرتے رہتے ہیں جب اللہ عزوجل کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن لوگوں کے دل بدل جائیں گے اور ان کے سارے شک و شبہ مٹ جائیں گے اور یقین ہو جائے گا کہ اللہ عزوجل کی

ذات حالی برحق ہے اور اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے اس روز دل وہ باتیں سمجھ لیں گے جو ابھی تک نہ سمجھے تھے اور آنکھیں وہ دیکھنا کہ واقعات دیکھیں گی جو ابھی نہ دیکھے تھے۔ یہ اللہ کے بندے جو اس پر ایمان لا کر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے اس روز اپنے اچھے کاموں کی جزا دیئے جائیں گے اور علاوہ جزا کے حق تعالیٰ اپنے فضل سے اور بہت کچھ دے گا۔ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر جنتیوں کو بے حد حساب عطا کرے تو اس کے ہاں کیا مشکل ہے۔

یہاں آیت میں رجال کا لفظ آیا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مساجد میں حاضر ہونا مردوں کیلئے ہے۔ اسلئے جمعہ اور جماعت مردوں ہی پر واجب ہے نہ کہ عورتوں پر۔ حدیث میں عورتوں کی غماز کے لئے گھروں کا افضل ہونا ثابت ہے اسلئے ان کیلئے وہی بجائے مسجد کے ہیں۔ ان آیات میں ایک حکم تو مسلمان مردوں کے لئے یہ معلوم ہوا اور جس کو اہل ہدایت کا نشان بتلایا گیا کہ وہ پانچوں وقت کی فرض نمازیں اللہ کے گھر یعنی مساجد میں حاضر ہو کر ادا کرتے ہیں۔ اب اس سے اس کی ہند بھی سمجھ لی جائے یعنی جو بغیر شرعی عذر کے ایسا نہیں کرتے وہ قرآن کی اس آیت سے اہل ہدایت سے نہیں۔

دوسرا حکم ان آیات میں یہ دیا گیا کہ ان اللہ کے گھروں کی یعنی مساجد کا ادب کیا جائے۔ مساجد کے آداب کی کچھ تفصیلات جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ انشاء اللہ کے سامنے آئیں گی۔

تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ ان گھروں میں یعنی مساجد میں اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح کی جائے جس سے مراد پچ وقتہ فرض کی اور اسکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو فرض نمازیں بغیر کسی شرعی عذر کے مسجدوں میں نہیں ادا کرتے اور گھروں ہی میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اس قرآن حکیم کے حکم اور فشاء کے صریحاً خلاف کر رہے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرض نمازوں کا مسجد میں جماعت سے ادا کرنے کی نہایت سخت تاکید فرمائی ہے اور ایسا نہ کرنے والوں کو سخت سبب کی محمی ہے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کی تو یہ حالت تھی کہ اگر ایک لوہار ہتھوڑا اوپر اٹھائے ہوئے کسی لوہے پر مارنا چاہتا ہے مگر درمیان میں اذان کی آواز کان میں پڑ گئی تو فوراً ہتھوڑے کو ہاتھ سے رکھ کر فوراً خدا کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی گوارا نہ ہوتا کہ اٹھائے ہوئے

ہتھوڑے سے ضرب کا کام لے لیا جائے۔ ان کا یہ حال تھا کہ اذان کی آواز ان کے بازوؤں میں سنا سنا ڈال دیتی تھی۔ فوراً خرید و فروخت کو چھوڑ کر اور دکانیں بند کر کے مساجد کی طرف چل دیتے۔ ایسے اہل حق حضرات کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جن کو کوئی دنیاوی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی یعنی یہ لوگ اگرچہ بظاہر دنیاوی تجارت میں مشغول ہیں لیکن درحقیقت یہ لوگ ایسے باہمت اور مردان شجاعت ہیں کہ اصل مقصود ان کا آخرت کی تجارت ہے۔ دنیا کی تجارت ان کو آخرت سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ ان کا اصل مقصود دین ہے اور دنیا اس کی تابع ہے۔

تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ عبادت اور تجارت دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں اور دین دنیا کے متناہی نہیں۔ لہذا جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین کا کام کرنے سے دنیا سے جاتا رہتا ہے بالکل غلط خیال ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت و زراعت اور صنعت و حرفت کو فرض قرار دیا جس پر دنیا کا دار و مدار ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ کسب حلال فرض ہے تو شریعت نے حلال طریقے سے ضروریات معاش کی تحصیل کو فرض قرار دیا البتہ اس کے احکام بتلائے ہیں اور عقلائے بالکل درست ہے دنیا کی کوئی حکومت ہے جس میں تجارت و زراعت یا صنعت و حرفت وغیرہ کے متعلق احکام و قوانین موجود نہ ہوں۔ اسی طرح شریعت میں بھی تجارت و زراعت کے احکام موجود ہیں اور یہ احکام دنیا کی مستند اور مہذب حکومتوں کے احکام سے برابر درجہ بڑھ کر آسان ہیں۔ شریعت نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ دو بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ حلال طریقہ سے دنیا کمالو اور اس کے حقوق ادا کرو اور کسی حالت میں شریعت کے دائرے سے باہر مت نکلو۔ (سہاف مرقاۃ حضرت کاظمی)

غرضیکہ مومنین و صالحین کی یہ صفت بیان کی گئی کہ ان کو تجارت اور بیع وغیرہ کا مشغلہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔

اب یہاں آیات میں چونکہ مساجد میں ذکر اللہ اور ان کے ادب و احترام کا حکم ہوا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسلہ میں ضروری احادیث مساجد کے فضائل و آداب و احکام کے متعلق بیان کروں گی جس جو انشاء اللہ علیحدہ آئندہ درس میں بیان کی جائیں گی۔

(حصہ دوم)

لفظی ترجمہ: وہ (یعنی اہل ہدایت) ایسے گھروں میں ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت۔ وہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جن میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جاویں گی۔ انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا اور ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار دے دیتا ہے۔“

تفسیر و تشریح: ان آیات سے متعلق بیان گذشتہ درس میں ہو چکا ہے جس میں اہل ہدایت کا حال بیان فرماتے ہوئے بتلایا گیا تھا کہ وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب و احترام کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ یہاں مفسرین نے گھروں سے مراد مسجدیں لی ہیں جیسا کہ گذشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے۔ تو چونکہ مساجد کا ادب اور ان میں ذکر اللہ کی تاکید اللہ تعالیٰ نے حکماً فرمائی ہے اس لئے مفسرین نے یہاں ان آیات کے تحت ایضاً یا تفصیلاً احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کے فضائل و ضروری آداب و احکام بھی بیان فرمائے ہیں جو مختصر اس درس میں بیان کئے جاتے ہیں۔

مساجد کے فضائل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیشک زمین میں اللہ کے گھر مساجد ہیں اور اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ اس شخص کا اکرام کرے گا جو اس کی زیارت کے لئے مساجد میں آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مساجد کی عظمت و حقیقت خداوند قدوس کی عظمت ہے اسی طرح ان کی بے ادبی العیاذ باللہ خداوند کبریا کی بے ادبی ہے۔

ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں بازار ہیں آخرت کے بازاروں میں سے جو شخص

ان میں داخل ہو گیا وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اس کی مہمانی مغفرت ہے اور اس کے لئے تحفہ مکریم و عظیم ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے پیاری جگہ اللہ کے نزدیک اس کی مساجد ہیں اور تمام جگہوں میں بدترین جگہ بازار ہیں۔ (اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ پیدائش عالم کا مقصد حکم قرآن کریم صرف ذکر اللہ اور اس کی اطاعت ہے۔ اس لئے جو جگہیں اس مقصد کو زیادہ ادا کرتی ہیں وہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہیں اور جن جگہوں میں ذکر اللہ کے بجائے غفلت اور طاعت کے بجائے معصیت ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک بدترین ہیں۔ مساجد چونکہ ذکر اللہ کے لئے بنائی گئی ہیں اس لئے وہ بہترین جگہیں ہیں اور بازار چونکہ عمدتاً غفلت، معاصی، مجبوث، شورش و شغب اور جھگڑے قصوں کی جگہ ہے اس لئے اللہ کے نزدیک مبغوض ترین ہیں۔ اس لئے سنت ہے کہ جب بازار میں داخل ہو تو یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له لا الہ الا اللہ ولہ الحمد یعنی

وہمیت و هو حی لا یموت و هو علی کل شیء قلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہونے کے وقت یہ کلمہ پڑھے اس کے لئے ایک لاکھ ثواب لکھے جاتے ہیں اور ایک لاکھ گناہ معاف کئے جاتے ہیں اور ایک لاکھ درجات بلند کئے جاتے ہیں اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ بعض محلہ کرام سے روایت کیا جاتا ہے کہ وہ کبھی صرف اس کلمہ کو پڑھنے اور اس کا ثواب عظیم حاصل کرنے کے لئے ہی بازار جایا کرتے تھے۔

عورتوں کے لئے مسجد کی نماز سے افضل گھر کی نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں کی بہترین مسجد گھر کے اندر کا کونہ ہے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں بھی عورتوں کے لئے گھر کی نماز حرم شریف کی نماز سے افضل ہے۔ اسی لئے سنت ہے کہ اپنے گھر میں کوئی جگہ خاص نماز کے لئے کر لی جائے اور اس کو پاک صاف رکھا جائے اور اس میں خوشبو لگائی جائے۔ حدیث میں اس جگہ کے لئے مسجد ہی کا لفظ بولا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ان کو صاف رکھا جائے اور ان میں خوشبو لگائی جائے۔ اگرچہ ان جگہوں میں نماز پڑھنے کی عام اجازت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بالکل مسجد کے حکم میں نہیں لیکن تاہم حدیث میں ان کو بھی مسجد کہا گیا ہے۔ عورتیں اگر احکاف کرنا چاہیں تو اسی گھر کی مسجد میں کر سکتی ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کے لئے مستحب ہے کہ اپنے گھر میں ایک مسجد بنالے جن میں سنتیں اور نوافل پڑھا کرے لیکن اس کے واسطے بالکل مسجد کا حکم نہیں مثلاً عورتیں بحالت حیض اس میں داخل ہو سکتی ہیں بخلاف مساجد کے کہ ان میں حائضہ کا داخل ہونا جائز نہیں۔

مساجد کی صفائی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجدوں کو صاف رکھا جائے اور ان میں خوشبوئیں لگائی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی فنی سے صاف کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال کے ثواب سب میرے سامنے پیش کئے گئے یہاں تک کہ ایک تنکا جس کو کہ کسی شخص نے مسجد سے نکال دیا ہو اس کا ثواب بھی پیش کیا گیا اور میرے سامنے امت کے گناہ بھی سب پیش کئے گئے پس میں نے کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں دیکھا کہ ایک آدمی قرآن مجید کی کوئی سورت یا آیت یاد کر کے پھر بھول جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی جب اس کا انتقال ہوا تو چونکہ مدت کا وقت تھا صحابہ کرام نے یہ سمجھ کر کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی تو آپ تشریف لائیں گے اور اندھیرے میں آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس میت کو خود ہی نماز پڑھ کر دفن کر دیا اور آپ کو اس وقت اطلاع نہیں کی، جب صبح کو اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو تو مجھے خبر کر دیا کرو۔ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے اس لئے کہ وہ مسجد سے کوڑا کھاڑا تھا جی تھی۔ مگر واضح رہے کہ صفائی اور

چیز ہے اور زیب و زینت، لٹکاری، رنگ کاری کے نقش و نگار اور تیل بونے اور شے ہے۔ مسجد کی صفائی ضروری اور باعث اجر و ثواب ہے لیکن بے حد زینت اور لٹکاریاں مکروہ اور مذموم ہے۔

حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کا کام بگڑتا ہے تو وہ اپنی مسجدوں کو نقش و نگار اور تیل بونوں سے آراستہ کرنے لگتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی مساجد کو حیرن کرنے لگو جو کہ نماز میں غل ہو اور اپنے قرآنوں کو ایسا آراستہ کرو جو کہ حضور قلب میں خلل انداز ہو تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری ہلاکت کا وقت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساجد کی سجاوٹ اور زیب و زینت یہود و نصاریٰ کا دستور فرماتے تھے اور اس سے ناراضگی کے بچہ میں پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ تم مساجد کو حیرن کرو گے جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے کیا۔

مگر افسوس کہ ہم باوجود ان تنبیہات کے ان مکروہات سے نہ بچ سکے۔ دیکھ لیجئے بعض مساجد میں شب برأت اور شب معراج وغیرہ راتوں میں مسجد جو عبادت گاہ ہے اس کو کثرت چراغوں اور جھالروں کی روشنی وغیرہ سے تماشا گاہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں۔ مسجد میں لوبان، عود وغیرہ کی دھونی دینا۔ اگر کی جہاں جلانا سنت ہے اور صحابہ کرام کا ہمیشہ یہ دستور رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی مسجدوں سے تاجھ بچوں، پاگلوں کو علیحدہ رکھو اور ان کو اپنی خرید و فروخت اور شور و شغب سے پاک رکھو اور سزا دینے اور تلواریں کھینچنے سے پاک رکھو اور ان کے دروازوں پر دھو خانہ بناؤ۔ اور ان کو ہر جمعہ کے دن خوشبو کی دھونی دیا کرو۔ اس ارشاد کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کے روز مسجد میں دھونی دیا کرتے تھے۔ افسوس کہ لوگ مساجد کے اندر طرح طرح کے مکروہ تکلفات کرتے ہیں مگر اس سنت کی طرف توجہ نہیں۔ جہاں

مسجد کو خوشبود وغیرہ کی دعوتی دینے کا حکم ہے وہیں بدبودار چیز سے بچانے اور مسجدوں میں نہ لانے کا بھی حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بدبودار و رشت یعنی مٹی پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اس لئے کہ فرشتوں کو بھی ان تمام چیزوں سے ایذا پہنچتی ہے جس سے انسانوں کو ایذا ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب تک اس کی بدبو منہ سے نہ جائے اس وقت تک مسجد میں نہ داخل ہو۔ اور یہی حکم ہر بدبودار چیز کا ہے جیسے حقد، سگریٹ، بیڑی، مٹی مولی، لہسن، پیاز وغیرہ، حقد سگریٹ پینے والے کثرت سے اس میں غفلت کرتے ہیں۔ جس شخص کو غسل کی حاجت ہو اس کو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے اسی طرح حائضہ اور نفاس والی عورت کو بھی مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ اگر مسجد کے دہرے سے گزر جائے تو ایک سے داخل ہو کر دوسرے سے گزر جانا اور مسجد کو گزر گاہ یعنی راستہ بنانا ناجائز ہے۔ البتہ اگر کسی عذر سے کبھی اتفاقاً مسجد سے گزر گیا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کی عادت ڈالنا ناجائز ہے۔ اور وہ شخص جو ایسا کرے فقہاء نے اسے فاسق قرار دیا ہے۔

جب مسجد میں داخل ہو تو مستحب ہے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لے جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہے لیکن یہ تحیۃ المسجد صرف ظہر، عصر اور عشاء میں مستحب ہے۔ فجر کی نماز فرض سے پہلے سوائے سنت فجر کے اور کوئی نوافل نہ پڑھنا چاہئے۔ اور مغرب کی نماز سے پہلے بھی حنفیہ کے ہاں کوئی نفل پڑھنا مستحب نہیں۔ جو شخص کثرت سے مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے تو اس کے لئے ہر روز صرف ایک مرتبہ دو رکعتیں پڑھ لینا تحیۃ المسجد کے لئے کافی ہے۔

گم شدہ چیز کے لئے مسجد میں اعلان کر کے تلاش کرنا بھی ناجائز ہے البتہ اگر مسجد میں کوئی چیز گم ہوئی ہو تو اس کو وہاں لوگوں سے دریافت کر سکتا ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو

شخص یہ سنے کہ کوئی آدمی اپنی گمشدہ چیز کو مسجد میں گم ہو چکا ہے تو اس کو چاہئے کہ یہ کہے کہ خدا اس کی چیز اس کو واپس نہ دے گا اس لئے کہ مسجد میں اس کام کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں۔ مسجد میں کھانا کھانا اور سونا چاندی وغیرہ سوائے مسافر اور مختلف کے کہ اس کو مسجد میں کھانا اور سونا چاندی ہے۔ مسجد میں ذکر جہر کرنا اور ایسی بلند آواز سے تلاوت قرآن کرنا جس سے کسی کی نماز وسیع میں خلل ہو ناجائز ہیں البتہ اگر مسجد میں کوئی آدمی نماز یا تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہو تو پھر بعض علماء نے اجازت دی ہے۔ جو دنیا کی باتیں خارج مسجد جائز اور مباح ہیں مسجد میں وہ بھی ناجائز ہیں اور جو خارج مسجد بھی ناجائز ہوں وہ مسجد میں سخت حرام ہیں۔ لکھا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھالتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھالتی ہے اور لکھا ہے کہ جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چالیس دن کے نیک عمل حد کر دیتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر باتیں کرنے کی غرض سے نہ بیٹھے بلکہ اتفاقی طور سے کوئی دنیا کی ضروری بات آہستہ سے کہہ دے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن اولیٰ یہ ہے کہ اس سے بھی بچ جیسا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے عمل سے ظاہر ہے۔

علامہ ابن ہمام فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کا اس طرح صفایا کر دیتی ہیں جیسے چو پائے گھاس کھا جاتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی مسجد میں دنیا کی باتیں شروع کرتا ہے تو فرشتے پہلے کہتے ہیں اسکت یا اولی اللہ اے اللہ کے ولی چپ رہ پھر اگر وہ چپ نہیں ہوتا اور باتوں میں لگا رہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسکت یا بھیک اللہ اے اللہ کے دشمن چپ رہ پھر اگر اس پر بھی خاموش نہیں ہوتا اور باتیں کرتا چلا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسکت لعنت اللہ علیک تجھ پر خدا کی لعنت چپ رہ تم مسجد میں آئے تھے کہ ثواب لے کر جائیں اور نور ہدایت سے قلب منور کریں اس کی بجائے فرشتوں کی بددعائیں لے کر لوٹتے ہیں۔

گیارہویں یہ کہ مسجد میں تھوکنے اور ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے۔

بارہویں یہ کہ اپنی انگلیاں نہ ہٹائے۔

تیرہویں یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصہ سے کھیل نہ کرے۔

چودھویں یہ کہ نجاسات سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچہ یا مجنون کو ساتھ نہ لے جائے۔

پندرہویں یہ کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔

امام قرطبیؒ نے یہ پندرہ آداب لکھنے کے بعد فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کر لئے اس نے مسجد کا حق ادا کر دیا اور مسجد اس کے لئے حرز و امان کی جگہ بن گئی۔

خلاصہ یہ کہ تمام دنیا کے شاہی درباروں اور عدالتوں کے خاص خاص آداب مقرر ہوئے ہیں۔ چونکہ مسجد تمام بادشاہوں کے پیدا کرنے والے کا عظیم الشان دربار ہے اس لئے اس کے بھی کچھ آداب ہیں جو اس دربار کے ناظم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے اور بتلائے ہیں اور مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ان کو معلوم کرے اور ان کے موافق چلنے کی کوشش کرے اور سب سے بڑا حق ان مساجد کا یہی ہے کہ پانچوں وقت کی نماز کے لئے یہاں حاضری دی جائے اور جماعت سے فرض نماز ادا کی جائے۔

الغرض نور ہدایت کے سلسلہ میں اہل ہدایت کے اجر و ثواب کا بیان ہوا اب ان کے مقابل اہل ضلالت کا بیان اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مساجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے ہم کو کامل طور پر بچائیں۔

ان آیات کے تحت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے اپنی تفسیر محارف القرآن (جلد ۶ ص ۴۳۸) میں لکھا ہے کہ امام قرطبیؒ نے آداب مساجد میں پندرہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔

اول یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھے تو ان کو سلام کرے اور کوئی نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نقلی نماز یا تلاوت تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہوں ورنہ ان کو سلام کرنا درست نہیں۔

دوسرے یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھے یہ بھی جب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو۔ مثلاً عین آفتاب کے طلوع یا غروب یا استواء نصف الشہار کا وقت نہ ہو۔

تیسرے یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔

چوتھے یہ کہ وہاں تیر و تلواریں نہ نکالے۔

پانچویں یہ کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔

چھٹے یہ کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔

ساتویں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے۔

آٹھویں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے۔

نویں یہ کہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں میں تنگی پیدا نہ کرے۔

دسویں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے۔

دعا کیجئے

یا اللہ! آخرت کی طرف سے ہمارے دلوں پر جو غفلت چھائی ہوئی ہے اس کو دور فرما دیجئے۔ اور ہمیں اپنے ذاکر فرمانبردار بندوں میں شامل کرنا نصیب فرما دیجئے۔

یا اللہ! ہمیں ایسی نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے جو آپ کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہوں۔ اور ہم اپنی مساجد کو بازار کا نمونہ نہ بنائیں۔ بلکہ بازاروں میں بھی جا کر ہم آپ کی رضا اور قرب حاصل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔

وَإِخْرُجُوْنَا إِلَىٰ أَوَّلِ الْخَلْقِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّنُّ مَاءً حَاشَىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ

اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چمیل میدان میں چمکتا ہواریت کے جیسا (آبی) سکو پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آکر پہنچے

شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابُهُ ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرٍ

نہاں اور قضاے آگ کو پالا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کی مر کا حساب انکو ہر ہر چیز پر چکا دیہ اور اللہ تعالیٰ ہم ہر میں حساب (کیل) کرتا ہے یہ وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر میں

لَيْجٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَابُّ ظُلُمٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا

اندھونی اندھیرے کہ اسکو ایک بڑی لہر نے ڈھانک لیا ہو اس کے اوپر دوسری لہر اسکے اوپر بادل (بے غرض) اوپر تلے بہت سے اندھیرے (ای اندھیرے) ہیں۔

أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ لَهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ۝

کسا گر اپنا ہاتھ نکالے (اور دیکھتا چاہے) تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نور (ہدایت) نہ دے اس کو (کبھی سے بھی) نور نہیں میسر ہو سکتا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا | اَعْمَالُهُمْ ان کے عمل | كَسَرَابٍ سَراب کی طرح | بِقِيعَةٍ چمیل میدان میں | يَحْسَبُهُ ظنُّ گمان کرتا ہے

الظَّنُّ گمان | حَاشَىٰ پانی | حَاشَىٰ بھانک کر | إِذَا جَاءَهُ جب وہاں آتا ہے | لَمْ يَجِدْ اُس کو نہیں پاتا | شَيْئًا کچھ بھی | وَوَجَدَ اور اس نے پایا

لَهُ اللّٰهُ عِنْدَهُ اپنے پاس | فَوْقَهُ اُس (اللہ) نے اسے چھڑا کر دیا | حِسَابُهُ اس کا حساب | وَاللّٰهُ اور اللّٰهُ | سَرِيعُ الْحِسَابِ جلد حساب کرنے والا

أَوْ كَظُلُمٍ یا جیسے اندھیرے | لَيْجٍ گہرائی | يَغْشَاهُ اسے ڈھانپ لیتی ہے | مَوْجٌ موج | مِّنْ فَوْقِهِ اس کے اوپر سے

مَوْجٌ ایک دوسرے موج | مِّنْ فَوْقِهِ اسکے اوپر سے | سَابُّ بادل | ظُلُمٍ اندھیرے | بَعْضُهَا اسکے بعض (ایک) | فَوْقِ بَعْضٍ بعض (دوسرے) کے اوپر

إِذَا جب | أَخْرَجَ وہ نکالے | يَدَهُ اپنا ہاتھ | لَمْ يَكْذِبْ (تو قہر نہیں) | يَرِيهَا تو وہ اسے دیکھے | وَمَنْ اور جسے | لَمْ يَجْعَلِ نہ بنائیدے

لَهُ اللّٰهُ لہٰذا اس کیلئے | نُورًا نور | لَمْ يَكْذِبْ تو نہیں اس کیلئے | مِّنْ نُّورٍ کوئی نور

اب ان اہل ہدایت کے مقابلہ میں ان آیات میں اہل ضلالت کا ذکر فرمایا جاتا ہے جو نور ہدایت سے دور ہیں اور ان کا انجام بتلایا جاتا ہے کفار یعنی اہل ضلالت دو قسم کے ہیں اس لئے یہاں دو مثالیں بیان فرمائی گئیں۔ کفار کی ایک قسم تو یہود و نصاریٰ اور منافقین کی ہے کہ یہ گروہ برائے نام خدا اور روز قیامت کے قائل ہیں۔ عذاب ثواب کو مانتے ہیں اور اسی بنا پر بظاہر عبادت مذہبی اور کار خیر بھی کرنے کے مدعی ہیں مگر ان کا ایمان بے حقیقت ہے۔ ان کی توحید خالص نہیں۔ اس لئے ان کے اعمال آخرت میں سودمند نہ ہوں گے۔ پہلی مثال تو یہاں آیت میں اس قسم کے کفار کی دی گئی ہے۔ دوسری قسم کفار کی وہ ہے جو بت پرست اور غیر اللہ کی پرستش

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں نور ہدایت اور اہل ہدایت کا بیان ہوا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کے ظہور کے مقامات مسجدیں ہیں جہاں اہل ہدایت اور اللہ کے عبادت گزار بندے دن اور رات کے اوقات میں حاضر ہو کر اس کا نام لیتے ہیں اور دنیا کے دھندلوں میں پھنس کر اللہ عزوجل کو نہیں بھولتے۔ اس کے تمام احکام بجالاتے ہیں اور پھر بھی روز جزا سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر ان اہل ہدایت کا انجام بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے روز ان کے اعمال کی بہت اچھی جزا دیں گے اور اس کے علاوہ اپنے فضل سے اور بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔

کرنے والے ہیں۔ دوسری مثال میں ایسے کفار کی مثال دے کر ان کے اعمال کی حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ پہلی قسم کے کفار جو اپنے زعم اور عقیدہ کے موافق کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ حالانکہ اگر بظاہر کوئی کام ان کا اچھا بھی ہو تو کفر کی شامت سے وہ عند اللہ مقبول اور معتبر نہیں ان فریب خوردہ کافروں کی مثال ایسی بتلائی گئی کہ جیسے دو پہر کے وقت جنگل بیابان میں ایک پیاسے کو دور سے پانی دکھائی دیا اور وہ حقیقت میں چٹکتی ہوئی ریت تھی۔ پیاسا شدت تشنگی سے بے تاب ہو کر جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ پانی والی کچھ تھا۔ یہ تو ریت ہی ریت ہے اب ہلاکت کی کھڑی سا۔ انہ کھڑی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ عمر بھر کا حساب لینے کے لئے موجود تھا چنانچہ اسی اضطراب و حسرت کے وقت اللہ نے اس کا سب حساب ایک دم میں چکا دیا کیونکہ وہاں حساب کرتے کیا دیر لگتی ہے۔ ہاتھوں ہاتھ عمر بھر کی شرارتوں اور غفلتوں کا بھگتان کر دیا۔ تو حاصل اس مثال کا یہ ہوا کہ جیسا یہ پیاسا ریت کو ظاہری چمک سے پانی سمجھا اسی طرح یہ کافر اپنے اعمال کو ظاہری صورت سے مقبول اور آخرت میں نفع بخش اور بار آور سمجھا مگر جیسا کہ وہ ریت پانی نہیں اسی طرح اس کے اعمال نافع نہیں اور جیسا وہاں جا کر اس پیاسے کو حقیقت معلوم ہوئی اسی طرح اس کافر کو آخرت میں پہنچ کر حقیقت معلوم ہوگی اور جس طرح یہ پیاسا اپنی توقع کے غلط ہونے سے ناکام و نامراد ہو کر مر گیا اسی طرح یہ کافر بھی اپنی توقع کے غلط ہونے سے ناکام و نامراد ہوگا اور ہلاکت ابدی یعنی عذاب جہنم میں مبتلا ہوگا۔ ایک قسم کی مثال تو یہ ہوئی۔ آگے دوسری قسم کے کفار کے اعمال کی مثال ہے کہ جو سر سے پاؤں تک دنیا کے حردوں میں فرق اور جہل و کفر اور علم و عصیان کی اندھیریوں میں پڑے

غوطے کھارے ہیں کہ جیسے گہرا سمندر کہ جس میں ایک پانی کی گہرائی کا اندھیرا۔ پھر موجوں کے طوفان کا اندھیرا، جو ایک چڑھی چلی آتی ہیں۔ پھر اس کے اوپر گھٹا بادل کا اندھیرا، پھر رات کا وقت، غرض اندھیرے پر اندھیرا ہر طرف سے چھلکا ہوا ہے کہ اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کے قریب لاکر دیکھے تو اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آئے کہ ہاتھ کہاں ہے۔ غرض اسے روشنی کی کہیں سے ڈرامی جھلک بھی نہیں ملتی۔ اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ اس شخص کے پاس اپنے اعمال کے باب میں کوئی بھی امید افزا اور دل خوش کن بات نہیں غفلت ہی غفلت ہے کہ اول تو سمندر گہرا پھر جب اسواج کا ظالم ہو تو اور اندھیرا بڑھے گا۔ پھر اوپر سے بادل کی گھٹا بھی ہو تو اندھیرے کا کچھ ٹھکانا ہی نہ رہے گا، خصوصاً اس شخص کے لئے جو سمندر کی تہ میں ہو۔ تو جس طرح اس مثال میں غفلت ہی غفلت ہے، ہاں طرح ان کفار کے اعمال میں سراسر تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اور سچ ہے روشنی اور نور کا منبع تو اللہ عزوجل کی ذات ہے جو اس کی طرف سے غافل ہو گیا اس کے پاس روشنی کا کیا کام۔

پس مقصود یہ بتلانا ہے کہ ان کفار کو چاہئے کہ اتباع احکام الہیہ کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نور ہدایت دیتا مگر انہوں نے اعراض کیا تو تاریکیوں میں رہ گئے اور کہیں سے بھی سہارا نہ لگا۔ اور اس میں تصور اور کوتاہی سراسر کفار کی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی توحید اور الوہیت اور اس کے نور کی طرف رہنمائی کرنے والے سبہ شمار نمونے دنیا میں پھیلے ہیں چنانچہ اس کی قدرت کے کچھ نمونے اگلی آیات میں ظاہر فرمائے گئے ہیں۔ جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہے۔

دعا کیجئے: حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے کرم سے ہم کو اسلام و ایمان کی دولت سے نوازا، حق تعالیٰ ہم کو دنیا میں نور ہدایت سے منور فرمائیں اور آخرت میں بھی ہم کو نور ہدایت کے ثمرات عطا فرمائیں۔ یا اللہ! آج ہم جو نور ہدایت سے غافل ہیں اور دنیا کے غفلت میں پھنس گئے ہیں تو ہماری اس غفلت کو دور فرما دیجئے اور آخرت کی طرف سے ہماری آنکھیں کھول دیجئے۔ اور اسلام صادق اور ایمان کامل کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں کوچ کرنا نصیب فرمائیے آمین۔ وَالْخَيْرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفِيٰ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَكَ

(اے مخاطب) کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور ہر چیز پر پھیلائے ہوئے ہیں سب اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔

وَتَسْبِيحُهُ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝۱۰ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝۱۱

اور اپنی تسبیح معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ وہی لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ اور اللہ ہی کی حکمت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اللہ ہی کی طرف (سب کو) لوٹ کر جانا ہے۔

اَلَمْ تَرَ	اَنَّ اللّٰهَ	يُسَبِّحُ	لَهُ	مَنْ	فِي	السَّمٰوٰتِ	وَالْاَرْضِ	وَالطَّيْرِ	صَفِيٰ	كُلٌّ	قَدْ	عَلِمَ	صَلَاتَكَ
نہ	اللہ	سب	آسمانوں	اور	زمین	میں	ہر	چیز	پر	پھیلائے	ہوئے	ہیں	تجھ
تجھ	کو	معلوم	نہیں	ہوا	کہ	اللہ	کی	پاکی	بیان	کرتے	ہیں	سب	جو
کچھ	آسمانوں	میں	اور	زمین	میں	ہیں	اور	ہر	چیز	پر	پھیلائے	ہوئے	ہیں
سب	اللہ	کی	تعظیم	کرتے	ہیں	۔							
اور	اللہ	کی	حکمت	ہے	آسمانوں	میں	اور	زمین	میں	اور	اللہ	کی	طرف
سب	کو	لوٹ	کر	جانا	ہے	۔							

ایک ستون تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا لے کر غلط و خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب منبر بن کر تیار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور ستون کو چھوڑ دیا تو وہ رو دیا اور حاضرین نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے چمٹا لیا تو اس کا رونا بند ہوا۔ ہم جن کو بے جان اور بے حس سمجھتے ہیں ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عشق و محبت تھا۔ ایک موقع پر اونٹ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مالک کی شکایت کرنا کہ کام بہت لیتا ہے اور کھانے کو کم دیتا ہے۔ احادیث میں مشہور ہے۔ بہر حال ہر چیز اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر اس کو سننے کے لئے دل کے کان اور دیکھنے کے لئے عقل کی آنکھ اور سمجھنے کے لئے بصیرت کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کائنات کی بولی سمجھ نہیں سکتا اسی لئے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یہاں آیت میں بالخصوص پردوں کا ذکر علیحدہ فرمایا اس لئے کہ وہ اڑتے ہوئے آسمان اور زمین میں معلق ہوتے ہیں اور ان کا اس طرح ہوا میں اڑتے رہنا قدرت کی ایک نشانی ہے۔ تو حق تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اس کے حال کے مناسب جو طریقہ انابت و بندگی اور تسبیح خوانی کا الہام

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں پہلے نور ہدایت اور اہل ہدایت کا ذکر ہوا تھا اور پھر ان کے مقابلہ میں ظلمت اور اہل ضلالت کا ذکر ہوا تھا۔ اب جملہ غافل انسانوں کو جس میں نادان کفار بھی شامل ہیں مخاطب کر کے بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو ظلمات اور تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو حق تعالیٰ کا نور ہدایت باوجود غایت ظہور کے نظر نہیں آتا۔ حق تعالیٰ کے نور کی طرف رہنمائی کرنے والے بے شمار نشانات زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں جن میں سے صرف چند کو بطور نمونہ ان آیات میں پیش کیا جا رہا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ عالم کی ہر ہر چیز اور ہر ہر مخلوق اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس و عظمت ظاہر کر رہی ہے اور اس کی حمد و ثناء میں مشغول ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق اور ہر چیز زبان سے ہی خدا کی پاکی بیان کرتی ہے مگر ہر چیز کی زبان مخصوص ہے اس لئے تسبیح بھی جدا جدا ہے۔ عام انسان ان کی زبان نہیں سمجھتے لیکن خاص خاص روشن ضمیر رکھنے والے کبھی ان کی بولی سمجھ بھی لیتے ہیں چنانچہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منکر یوں کی تسبیح سنی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھایا جاتا تھا اور ہم اس کی تسبیح سنتے تھے مسجد نبوی میں کجور کا

ایک کو اسی کے پاس جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ تمام کائنات اپنے خالق کو پہچانی نہیں اور اپنی زبان اور اپنے طریقہ میں اس کی تصحیح و تقدیس بیان کرتی ہے۔ پس غافل اور جاہل انسان پر جو خدا کی ہندگی سے اعراض و انکار کرتا ہے۔ ابھی مزید دلائل تو حید اور قدرت کی نشانیاں اگلی آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

فرمایا اس کے مطابق وہ اپنا وظیفہ بندگی ادا کرتی رہتی ہے لیکن انہوں اور تعجب کا مقام ہے کہ بہت سے انسان کہلانے والے غرور و غفلت اور غفلت و جہالت میں پھنس کر مالک حقیقی کی یاد اور اس کی بندگی سے بے بہرہ ہیں۔ مگر ان کو سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام افعال و اعمال کا پورا علم ہے اس انکار اور اعراض پر ان کو سزا دے گا۔ وہ فح کر کہیں جانیں سکتے کیونکہ آسمان اور زمین میں اللہ کی حکومت ہے اور آخر میں لوٹ کر ہر

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو بھی اپنا تصحیح خواں بندہ بنا کر زندہ رکھیں۔ اور شب و روز ہم کو اپنی بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرماویں۔

یا اللہ! غفلت و جہالت سے ہمارے قلوب کو محفوظ فرمائیے۔ اور یا اللہ! آپ ہی کے پاس لوٹ کر جانے کا یقین کامل عطا فرمائیے۔

یا اللہ! ہمارا پہنچنا آپ کے پاس اس طرح ہو کہ آپ ہم سے راضی اور خوش ہوں۔

یا اللہ! ہم کو آخرت کی طرف سے وہ بصیرت عطا فرمادے کہ جو ہم کسی آن آپ کے سامنے حاضر ہونے سے غافل نہ ہوں۔

یا اللہ! ہم آپ کی اطاعت۔ بندگی اور فرمانبرداری میں کوتاہی کر کے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ ایسا حالت میں ہم کیا منہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔

یا اللہ! جب آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو انسانیت کا جامہ عطا فرمایا ہے اور پھر کرم پر کرم کہ ہم کو اسلام سے نوازا ہے۔ تو ہم کو اسلام صادق اور ایمان کامل بھی عطا

فرمائیے۔ تاکہ جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوں تو سرخروئی نصیب ہو اور آپ کی مغفرت و رحمت کے مورد ہوں۔ اور آپ کے غصہ اور غضب سے بچ جائیں۔ آمین۔

وَاجْعِدْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزَيِّجُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ

کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ (ایک) بادل کو (دوسرے بادل کی طرف) چلتا کرتا ہے (اور) انہیں (ایک) جگہ پر ملا دیتا ہے پھر ان سے نکلتا ہے

خِلَالَهُ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ

پھر بارش کو دیتا ہے اس (بادل) کے کچھ میں سے غلّی جہاں اس بادل سے یعنی اس کے پڑے ہوئے حصوں میں سے لے کر برساتا ہے پھر ان کو جس پر چاہتا ہے کرتا ہے

مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَاطِرُ قَوِّهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۚ يُقَلِّبُ اللّٰهُ النُّيْلَ وَالتَّهَارُوتَ فِي ذَٰلِكَ

اور جس سے چاہتا ہے اس کو برساتا ہے جس بادل کی کھلی کی تک کی برسات ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ گویا اس نے اب بڑا دل لاشہ فعلیات میں لگا دیتا ہے اس (سب سے) اس

لَعِبْرَةٍ لِأُولَى الْأَبْصَارِ ۚ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ

ہر ماں کیلئے (سورہ النور) ہے اللہ تعالیٰ (ی) نے ہر چھوٹے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے پھر ان میں سے بعض کو وہاں ہیں چھاپے ہوئے کھل چلتے ہیں بعض ان میں

مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ

وہ ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں اور بعض ان میں وہ ہیں جو چار (پیروں) پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

قادر ہے۔ ہم نے (حق کے) سمجھانے والے دلائل نازل فرمائے ہیں اور جس کو اللہ چاہتا ہے راہِ راست کی طرف فرماتا ہے۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَدْقِ وَرَحَى الْمَدِينِ ۚ لَئِنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَكُمْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَدْقِ وَرَحَى الْمَدِينِ لَكُنْتُمْ

نہیں تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ (ایک) بادل کو (دوسرے بادل کی طرف) چلتا کرتا ہے (اور) انہیں (ایک) جگہ پر ملا دیتا ہے پھر ان سے نکلتا ہے

وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ

پھر بارش کو دیتا ہے اس (بادل) کے کچھ میں سے غلّی جہاں اس بادل سے یعنی اس کے پڑے ہوئے حصوں میں سے لے کر برساتا ہے پھر ان کو جس پر چاہتا ہے کرتا ہے

مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَاطِرُ قَوِّهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۚ يُقَلِّبُ اللّٰهُ النُّيْلَ وَالتَّهَارُوتَ فِي ذَٰلِكَ

اور جس سے چاہتا ہے اس کو برساتا ہے جس بادل کی کھلی کی تک کی برسات ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ گویا اس نے اب بڑا دل لاشہ فعلیات میں لگا دیتا ہے اس (سب سے) اس

لَعِبْرَةٍ لِأُولَى الْأَبْصَارِ ۚ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ

ہر ماں کیلئے (سورہ النور) ہے اللہ تعالیٰ (ی) نے ہر چھوٹے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے پھر ان میں سے بعض کو وہاں ہیں چھاپے ہوئے کھل چلتے ہیں بعض ان میں

مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ

وہ ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں اور بعض ان میں وہ ہیں جو چار (پیروں) پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

قادر ہے۔ ہم نے (حق کے) سمجھانے والے دلائل نازل فرمائے ہیں اور جس کو اللہ چاہتا ہے راہِ راست کی طرف فرماتا ہے۔

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں غافل انسانوں کو مخاطب کر کے بتلایا گیا تھا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا۔ کیا تمہیں نہیں سوچتا کہ عالم

کی ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کی عظمت ظاہر کر رہی ہے اور اس کی حمد و ثناء میں مشغول ہے۔ اللہ عزوجل کی قدرت کی نشانیاں دنیا بھر میں بھری پڑی ہیں، چنانچہ بعض واضح نشانیوں کی طرف توجہ ان آیات میں دلائی جا رہی ہے۔ مینہ برستا ہر ایک دیکھتا ہے۔ کبھی یہ بھی خیال کیا کہ اس کے لئے کیا کیا سامان کئے جاتے ہیں۔ بادلوں کو ہر طرف سے گھیر گھا کر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پھر ان کو باہم ملایا جاتا ہے پھر ان کو تہہ ایک دوسرے پر جمایا جاتا ہے اس کے بعد تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے مینہ برستا شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ عزوجل ہی کی قدرت کے کارنامے ہیں اسی کے حکم سے بادل سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر باہم مل جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک گھری گھٹا بن جاتی ہے پھر بوندیں پڑنا شروع ہوتی ہیں اس کے بعد موسلا دھار مینہ برستا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بادلوں سے جو تکلیف اور بھاری ہونے میں پہاڑوں کی طرح ہیں اولے برساتا ہے جس سے بہتوں کو جانی یا مالی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور بہت سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ پھر اس بادل میں بجلی بھی ہوتی ہے جس کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اب بجلی کی چمک سے آنکھوں کی پیمانی گئی۔ پھر یہ بھی قدرت کی نشانیاں میں سے ہے کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتا ہے۔ وہ ہی کبھی رات کو کبھی دن کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے۔ تو انسان کو چاہئے کہ قدرت کے ایسے عظیم الشان نشانات دیکھ کر بعسرت اور عبرت حاصل کرے اور اس شہنشاہِ حق کی طرف دل سے رجوع ہو جس کے قبضہ میں ان تمام تصرفات کی باگ ڈور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ہی پانی سے طرح طرح کی مخلوق پیدا کر دی ہے ہر چلنے والا جامد ارخواہ بری ہو یا بحری، سب کی اصل پانی ہے۔ فلسفہ بھی بتاتا ہے کہ تمام

کائنات کی اصل ایک سیال مادہ ہے۔ کوئی لکڑی کو گیس کہتا ہے کوئی کچھ۔ قرآن نے اس کو پانی کہا ہے۔ تو مختلف جسٹ مختلف نوع مختلف حیثیت رکھنے والے جانداروں کی پیدائش یہ بھی اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ ان جانداروں میں کوئی تو پیٹ کے مل چلتا ہے جیسے سانپ چھلی وغیرہ اور اکثر کیڑے اور پانی کے جانور کوئی دو پاؤں سے چلتا ہے جیسے انسان اور پرندہ، کوئی چار پاؤں پر چلتا پھرتا ہے جیسے سوئی اور پھر اس کی قدرت اسی پر محدود نہیں وہ جس کو جیسا چاہے بنا دے تو یہ صنعت عجیبہ خدا کے سوا کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ جب کوئی نہیں تو اسی کی قدرت و حکومت اور الوہیت مسلم ہوئی پھر اس کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں پھیلا دی ہیں تاکہ انسان ان نشانوں کو دیکھے اور ان سے اللہ کو پہچانے اور اس کے آگے جھکے پھر حق کے سمجھانے کے لئے اور ہدایت عام کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صاف صاف آیتیں بھی اپنے رسول پر نازل کر کے انسانوں کو پہنچا دیں جو حقیقت کو بالکل واضح کر دیتی ہیں، جنہیں سن کر چاہئے تو یہ تھا کہ کوئی آدمی بھی نہ بہکتا، لیکن ہدایت اور سیدھی راہ پر چلتا ہی ہے جسے خدا تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی ہو۔ لاکھوں انسان یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن نتیجہ کے اعتبار سے ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے۔ جس انسان کی عقل کو اللہ تعالیٰ ہی اپنے نور ہدایت سے منور کر دیتا ہے اس کی عقل سیدھا راستہ اس کو سمجھا دیتی ہے کہ وہ الوہیت کے حقوق اور احکام الہیہ کو بجالاتا ہے۔ ورنہ بہت سے تو محروم ہی رہتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کا اکٹھا ہو کر گھری گھٹا کا بن جاتا۔ پھر اس سے مینہ کا برستا، اولوں کا گرنا بجلی کا کوہنا اور شبانہ روز کا ازل بدل ہوتا یہ سب اللہ کی قدرت کے نمایاں آثار

تدکیران کے دماغوں میں روشنی اور اعمال میں اظہار پیدا نہیں کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہادی برحق اللہ پاک ہی کی ذات ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے علم و عمل کا سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسباب کی تدبیر بھی وسیع قدرت کی محتاج ہے۔ خالی عقل، یا فطرت یا نزول احکام کسی کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے۔ جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو۔ اسی بات کی تائید میں ایک گمراہ فرقہ یعنی منافقوں کا آگے تذکرہ فرمایا جاتا ہے کہ جن کو باوجود ہر طرح سے حق کے سمجھانے والے دلائل اور عام احکام ہدایت نازل ہونے کے کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ہیں۔ جنہیں دیکھ کر انسان کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور ایمان و اطاعت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح مختلف جنس۔ اور مختلف نوع اور مختلف اقسام کے جانوروں کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے اگر انسان عقل کی روشنی سے کام لے۔ پھر دماغوں کو بیدار کرنے اور جہالت کو دور کرنے اور علمی روشنی پیدا کرنے کے لئے اللہ پاک نے قرآنی آیات نازل فرمائیں جن سے علمی و عملی حقائق کا انکشاف ہوتا ہے۔ صحیح غلط میں امتیاز اور خیر و شر میں فرق ہو جاتا ہے مگر اس کے باوجود اکثر لوگ جہالت کی وادی میں سرگرداں بھرتے ہیں۔ کوئی نشانی، کوئی دلیل۔ کوئی

دعا کیجئے

حق تعالیٰ اپنی قدرت سے ہماری بھی ہدایت کے سامان عطا فرمائیں اور قرآن پاک کے نور ہدایت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور اپنی قدرت کی نشانیوں کو ہمارے لئے اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیں تاکہ احکام الہیہ کی طاعت و بجا آوری ہمارے لئے آسان ہو اور غفلت و جہالت کے پردے ہمارے دلوں سے چاک فرما دیں تاکہ کسی آن ہم سے چھوٹی یا بڑی کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو۔

یا اللہ! آپ ہی کی قدرت اور مشیت ہے کہ ہادلوں سے پانی برستا ہے اور پھر وہ آپ ہی کی مشیت سے کسی کے لئے رحمت ہے اور کسی کے لئے زحمت ہے جس کو آپ چاہیں فائدہ پہنچاتا ہے اور جس کو آپ چاہیں نقصان دیتا ہے۔

یا اللہ! آپ نے اپنی معرفت کے لئے دنیا میں اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں پھیلا رکھی ہیں تاکہ انسان انہیں دیکھے اور آپ کی وحدانیت الوہیت اور ربوبیت کا معترف ہو کر آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرے۔

یا اللہ! آپ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں کی ہدایت کے لئے قرآن کریم نازل فرما کر ہر ایک کی ہدایت کا سامان فرما دیا۔ مگر ہم نے اپنی غفلت اور جہالت سے آپ کی اس نعمت عظیم قرآن کریم کی قدر نہ پہچانی۔

یا اللہ! ہادی برحق آپ ہی کی ذات عالی ہے۔ ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ آپ ہی سے التجا اور فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے لئے ہدایت کے راستہ پر چلتا آسان کر دے اور اپنی رضا کا حصول ہمارے لئے آسان فرما دے۔ آمین۔

وَأَجْرُكُمْ إِنَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مَّا بَعَثَ فِيْهِ ذٰلِكَ وَمَا

اور یہ منافق (لوگ) کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے رسول پر ایمان لے لیا ہے اور ہم نے اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پر ایمان لے لیا ہے اور

أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۖ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

(دل میں) اسلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں سے ایک گروہ

مُعْرِضُونَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۚ أَفَبِأَفْئُوسٍ مُّضْرُوءٍ أَمْ أَمْرًا بُؤَا

پہلوی کہتا ہے: ہمارے پاس (کسی کی طرف) وجہ بہتر تسلیم کیے ہوئے آپ کے پاس جلتے ہیں۔ ان کے دل میں (مکر یا کج نیت) ہے یا یہ اس کی طرف سے ایک سبب ہے کہ

أَمْ يَمُنُّ أَفْئُونٌ أَنْ يَحْفِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ

یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم نہ کرنے لگیں (سو ان میں سے کوئی سبب) نہیں بلکہ (اسلی سبب یہ ہے کہ) یہ لوگ برسرِ ظلم (ہوئے) ہیں

وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں | آمنا باللہ و بالرسول | و اطعنا اور ہم نے ہم مانا | ثم يتولى فريقتان | ثم يتولى فريقتان

فريقتان ایک فریق | و منهم ان میں سے | من بعد ذلک اس کے بعد | و اما اولئك اور وہ نہیں | بالمتوہنین ایمان والے | و اذا اور جب

دُعوا وہ بلائے جاتے ہیں | الى اللہ و الی اللہ کی طرف | و رسولہ اور اس کا رسول | ليجزم بينهم تاکہ وہ فیصلہ کر دیں | بینہم ان کے درمیان | اذا انکما

فريقان ایک فریق | صنفان ان میں سے | معترضون متدبیر ہیں | و ان لوگ | یکن ہو | لهم ان کیلئے | الحق حق | یا تو الی اللہ آتے ہیں اس کی طرف

مذعنین گردن جھکائے | افی فلو یوہر کیا ان کے دلوں میں | مريض کوئی روگ | اور یا | انکما وہ شک میں پڑے ہیں | امر یا

یمن افئون وہ دہرتے ہیں | ان کہ | یحیف اللہ ظلم کرے گا اللہ | علیہم ان پر | و رسولہ اور اس کا رسول | بل بلکہ | اولئك وہ | هم الظالمون ظالم

آئی۔ اسی طبقہ میں سے بعض کے متعلق ان آیات کا نزول ہوا۔

مفسرین نے ان آیات کے نزول کے متعلق بعض خاص

واقعات بھی بیان کئے ہیں لکھا ہے کہ بشر ایک منافق تھا۔ کچھ

زمین کے متعلق کسی یہودی سے اس کا جھگڑا ہو گیا یہودی نے کہا

کہ تم اپنے پیغمبر کے پاس چلو۔ ان کے فیصلہ کو میں تسلیم کر لوں

گا۔ تو منافق بولا وہاں نہیں۔ کعب بن اشرف یہودی کے پاس

چلو۔ اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا

عدل و انصاف اور صدق و امانت تو مخالفین کے نزدیک بھی مسلم

تھا۔ یہودی سمجھتا تھا کہ اگر مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

تفسیر و شرح: گذشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے

توحق کے سمجھانے والے دلائل عام ہدایت کے لئے نازل

فرمائے ہیں مگر ان سے فائدہ انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جن کو فائدہ

پہنچنا ہادی برحق کو منظور ہو۔ اب آگے ان آیات میں اس گروہ

طبقہ میں سے ایک خاص گروہ کا بیان ہے جن کو شیخ ہدایت کے

ہوتے ہوئے راجح نہ ملی۔ یہ طبقہ منافقوں کا تھا جو منہ سے تو

اسلام کا دعویٰ اور فرمانبرداری کا اقرار کرتے تھے مگر دل سے

اسلام کے منکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔

مسلمانوں کے سامنے آتے تو اسلام دوستی کی باتیں کرتے اور

جب تحلیلہ میں اپنے ہم نواؤں سے ملتے تو وہی کور باطنی ظہور میں

اجلاس میں جائے گا اور میرا حق ثابت ہو جائے گا تو آپ اسی کے موافق فیصلہ فرمادیں گے مگر منافق باوجود یکہ دعویٰ ایمان اور اطاعت رسول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے سے کتراتا اور اپنے جھگڑے کے فیصلہ کے واسطے یہ سمجھ کر کہ وہاں تو فیصلہ تمام تر حق و انصاف ہی کے مطابق ہوگا اور کوئی خیانت اور چالاکی چلنے نہ پائے گی ٹال مٹول کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ کے لئے مقدمہ لانے سے پہلو بچاتا کہ وہاں تو قلعی کھل جائے گی۔ ہاں جب ان کا حق کسی اور کے ذمہ نکلتا ہوتا اور یہ منافق خود مظلوم ہوتے تو پھر بے تکلف اپنے مقدمہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اس اطمینان پر کہ وہاں تو حق رسی ہی ہوگی۔

الفرض ان آیات میں منافقین کے متعلق ذکر ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ منافقین زبان سے تو دعویٰ ایمان اور اطاعت رسول کا کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شروع ہی سے ایمان موجود ہی نہ تھا۔ جو کچھ زبانی جمع خرچ تھا۔ امتحان اور آزمائش کے وقت اس کی بھی قلعی کھل جاتی تھی۔ اگر ان منافقین کا جھگڑا کسی سے ہو گیا اور یہ سمجھتے ہوں کہ ہم ناحق پر ہیں۔ اس وقت اگر دوسرا فریق کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر اس معاملہ کو طے کرالو تو یہ منافق رضا مند نہیں ہوتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بلا دروغی عایت حق کے موافق فیصلہ کریں گے جو ان کے مفاد کے خلاف پڑے گا۔ حالانکہ پہلے سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم ماننے کو تیار ہیں۔ اب وہ دعویٰ کہاں گیا؟ ہاں اگر کسی معاملہ میں حق ان کی جانب ہو تو اس وقت بہت جلدی سے گردن جھکا کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جائیں اور فیصلہ کا انحصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

ذات مبارک پر کر دیں گے۔ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ تو یہ ایمان اور اسلام کیا ہوا؟ محض نفس و ہوا پرستی ہوئی۔ اس کے متعلق صاف فرمایا گیا و ما اولئک بالمؤمنین۔ اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں۔ کیونکہ ان کے عمل سے ثابت ہوا کہ ان کے دلوں میں شریعت کی صداقت کا یقین نہیں۔ رسول کی رسالت اور قرآن کی حقانیت سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ یہ تو خواہش نفس کے بندے ہیں جہاں اپنے مطلب کو پورا ہوتے دیکھا تو متوجہ ہو جاتے۔ ورنہ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ منافقین کے اس طرز عمل کی دوسری وجہ ممکن ہیں یعنی خدا اور رسول کی بابت انہیں کوئی دھوکا لگا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یا اللہ کے وعدہ وعید میں کوئی شک و شبہ ہے یا ان کو یہ گمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے معاملات کے خلاف انصاف فیصلہ کریں گے؟ اس لئے حضور کی عدالت میں مقدمہ لے جاتے ہوئے کتراتے ہیں۔ سو یاد رکھو وہاں تو ظلم اور بے انصافی کا امکان ہی نہیں، ہاں خود ان ہی لوگوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے اس لئے اپنے معاملات کو خدائی عدالت میں لانے سے گھبراتے ہیں۔ جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کا منصفانہ فیصلہ ہمارے مطلب کے خلاف ہوگا۔

مفسرین نے ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ یہ معاملہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی کے لئے نہ تھا بلکہ آپ کے بعد بھی جو اسلامی حکومت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اس کی عدالت میں طلبی دراصل اللہ اور رسول کی عدالت میں طلبی ہے اور اس سے منہ موڑنے والا درحقیقت اللہ اور رسول سے منہ موڑنے والا ہے۔ انہی آیات سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ حاکم شریعت جب کسی مقدمہ کے تفسیر کے لئے بلائے تو حاضری لازمی ہے خود ایک حدیث میں جسے حسن بھریقی

نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے حکام عدالت میں سے کسی حاکم کی طرف بلایا جائے اور وہ حاضر نہ ہو تو وہ ظالم ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے یعنی ایسا شخص سزا کا بھی مستحق ہے اور مزید برآں اس کا بھی مستحق ہے کہ اس کے خلاف ایک طرف فیصلہ دے دیا جائے۔

غلام یہ کہ یہ آیات اس حقیقت کو صاف صاف کھول کر بیان کر رہی ہیں کہ شریعت الہی کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرنا اور کرنا عین لازمہ ایمان ہے۔ جو شخص شریعت کے احکام جو اپنے مطلب کے موافق ہوں ان کو تو لپک کر خوشی خوشی لے لے لے مگر جو شریعت الہیہ میں اس کی اغراض و خواہشات کے خلاف ہو اسے روک دے اور اس کے مقابلہ میں دوسرے دنیوی احکام و قوانین کو ترجیح دے اور قبول کرے تو ان آیات کے مطابق وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔

حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے سورہ حجرات کی ایک آیت کے تشریح کے ضمن میں لکھا ہے کہ جیسے قلب سے کفر کی تکذیب کرنا کفر ہے اسی طرح زبان سے تکذیب کرنا بھی کفر ہے اور برتاؤ میں مخالفت و عداوت انبیاء سے کرنا بھی کفر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ شرعی احکام و اصول کی توہین کرتے ہیں اور ان کو ناقابل التفات سمجھ کر ہستی اڑاتے ہیں وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں گو وہ نہانی کیساعی اسلام کا دعویٰ کرتے رہیں۔ یہاں ان آیات میں تو ایمان منافقین کے متعلق ہوا جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں مگر در پردہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہیں اور جو حقیقی مسلمان ہیں ان کا رویہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو اسلام اور ایمان کے زبانی اقرار کے ساتھ دل سے بھی شریعت الہی کا مطیع و فرمانبردار بنا کر زندہ رکھیں قرآنی احکام اور شرعی قوانین کے آگے ہماری گرویں ہمیشہ جھکی رہیں اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کی مخالفت سے علماء و عملا ہم سب کو محفوظ رکھیں اور ظاہر میں و باطن میں دل و جان سے کمال اتباع شریعت الہیہ کا نصیب فرمائیں۔
یا اللہ منافقین کا گروہ ابتداء ہی سے اہل اسلام میں گھسا ہوا ہے۔ اور طرح طرح کی فتنہ پردازیاں کرتا رہا ہے۔
یا اللہ! اس ملک میں بھی منافقین کی خصلتوں کے حامل لوگ موجود ہیں اور جو اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔

یا اللہ! ایسے لوگوں کے شر سے اس ملک کو اور اہل اسلام کو بچالیں۔ اگر ان مفسدوں کے لئے ہدایت مقدر ہے تو ان کو اسلام کا سچا پیرو بنا دیجئے ورنہ ان کے وجود سے اہل ملک کو پاک کر دیجئے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۰﴾

مسلمانوں کا قول تو جبکہ اُن کو اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف نما یا جاتا ہے تاکہ اُن کے درمیان فیصلہ کر دیں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سُن لیا اور مان لیا۔ اور ایسے لوگ فلاح پائیں گے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے پس ایسے ہی لوگ باہر ادا ہو گئے۔

هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۵۱﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا

اور وہ لوگ بزازوں کا کہ تمہیں کھا کر دے ہیں کہ اللہ (ہم ایسے فرمانبردار ہیں کہ) اگر آپ انکو (یعنی ہم کو) حکم دیں تو وہ ابھی نکل کھڑے ہوں۔ (آپ ان سے) کہہ دیجئے کہ بس تمہیں نہ کھا

طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۲﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ

(تمہاری) فرمانبرداری (کی حقیقت) معلوم ہے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ آپ کہئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم لوگ

تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَآحِطٌ وَعَلَيْكُمْ مَآحِطَتُمْ وَإِنْ تَطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا

روگردانی کرو گے تو بھڑکھڑ رسول کے ذمہ داری ہے جس کا ان پر بار کھا گیا ہے اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کا تم پر بار کھا گیا ہے اور اگر تم نے اُن کی اطاعت کر لی تو لوہ پر جا لگو گے۔

الْبَلَاغَةُ الْمُبِينَةُ ﴿۵۳﴾

اور رسول کے ذمہ صرف صاف طور پر پہنچانا دینا ہے۔

إِنَّمَا كُنْ سَوَاءٌ	كَانَ هُوَ	قَوْلَ بَاتِ	الْمُؤْمِنِينَ	مُؤْمِنِينَ	إِذَا جَبَّ	دُعُوًا	وَهَلَاءَ	جَاتِهِ	إِلَى اللَّهِ	الهِدَى	طَرَفِ	وَرَسُولِهِ	أُورَاكَ	رَسُولِ
لِيَحْكُمَ	تَا كَرُوهُ	فِيصْلَهُ	كُرُو	بَيْنَهُمْ	اُنْ كَرُو	تَوَقُولُوا	وَهُوَ	كَبْتِهِ	سَمِعْنَا	وَهُمْ	نَا سَمِعْنَا	وَهُمْ	نَا سَمِعْنَا	نَا سَمِعْنَا
وَأُولَٰئِكَ	أُورُوهُ	هُمُ وَهِيَ	الْمُفْلِحُونَ	فَلَاحِ	يَا نِي دَالِي	وَمَنْ	أُورُو	يُطِيعُوا	اللَّهُ	الطَاعَتِ	كَرَّ	اللَّهُ	الطَاعَتِ	كَرَّ
لَا تُقْسِمُوا	تَمَّ	تَمِيزِينَ	نَهْ	كَهَا	طَاعَةُ	الطَاعَتِ	مَعْرُوفَةٌ	بَسْ	إِنَّ	اللَّهُ	وَكَلَّ	اللَّهُ	وَكَلَّ	اللَّهُ
قُلْ	فَرَادِي	أَطِيعُوا	اللَّهُ	تَمَّ	الطَاعَتِ	كَرَّ	الطَاعَتِ	كَرَّ	الطَاعَتِ	كَرَّ	الطَاعَتِ	كَرَّ	الطَاعَتِ	كَرَّ
عَلَيْكُمْ	أَسْ	مَآ	جُو	حِطْلٌ	بُو	جُذُو	الْأَيَا	تَمَّ	رُ	الْأَيَا	تَمَّ	رُ	الْأَيَا	تَمَّ
تَهْتَدُوا	وَأَمَّا	بَهِدَاتِ	بَالُو	كَمَّ	وَمَا	أُورِي	عَلَى	رُ	الطَاعَتِ	كَرَّ	الطَاعَتِ	كَرَّ	الطَاعَتِ	كَرَّ

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں منافقین کا حال بیان ہوا تھا کہ یہ لوگ زبان سے تو ایمان اور رسول کی فرمانبرداری کا اقرار کرتے ہیں مگر

آزمائش کے موقع پر مزہ موزہ جاتے ہیں۔ جب کسی فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلائے جاتے ہیں۔ تو حاضر ہونے سے نال مشول کرتے ہیں اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جاوے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو دربار رسالت میں دوڑے چلے آتے ہیں گویا خواہش نفس کے بندے ہیں کہ جہاں اپنا مطلب اور دلوں کو پورا ہوتا دیکھا تو اللہ اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ورنہ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں ایسے منافقین کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ لوگ بالکل مومن نہیں۔ اور ان کا شمار ایمانداروں میں نہیں ہو سکتا۔

اب ان منافقین کے مقابل میں مخلص مومنین اور سچے اور سچے مسلمانوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے تاکہ نفاق اور ایمان کی کسوتی نمایاں ہو جائے اور مخلص و منافق کو جانچنے کا ایک ضابطہ معلوم ہو جائے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ مومن یعنی سچے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہئے کہ جب کسی معاملہ میں ان کو خدا اور رسول کی طرف بلایا جائے خواہ اس میں بظاہر ان کا نفع ہو یا نقصان۔ بغیر توقف اور کسی پس و پیش کے فی الفور سمعنا و اطعنا کہہ کر حکم ماننے کے لئے تیار ہو جاویں۔ اسی میں ان کی اصل بھلائی اور حقیقی فلاح کا راز مضمر ہے اور ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پائیں گے۔ آگے ایک عام ضابطہ اور قاعدہ کلیہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے اور احکام الہیہ کی مخالفت سے بچے تو اس کے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے نیز ان منافقین کی جن کا ذکر گذشتہ آیت میں ہوا یہ حالت ہے کہ وہ بڑی زوردار تاکیدیں قسمیں کھا کر آپ کو یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ واللہ آپ ہم کو حکم دیں تو ہم سب گھریاں چھوڑ کر خدا کے راستہ میں نکلنے کے لئے تیار ہیں اور حضور ذرا اشارہ فرمائیں تو سب مال و دولت اللہ کے راستہ میں لگا دیں۔ حق تعالیٰ اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ ایسی لمبی چوڑی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری فرمانبرداری کی حقیقت سب کو معلوم ہو چکی کہ زبان سے دعویٰ بہت کچھ کیا کرتے

ہو اور عمل کا وقت آئے تو چپکے سے کھسک جاتے ہو۔ قرآن کریم کہ قسمیں کھا کر بندوں کو اپنی بات کا یقین بھی دلا دلیکن اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کا فریب اور چالاکی نہیں چل سکتی وہ تو تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ پس باتیں بنانے سے کام نہیں چلتا۔ کام کرو یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو۔ آگے حق تعالیٰ اسی مضمون کی تاکید میں خود ان لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کا جو رکھا گیا ہے جس کو آپ نے پوری طرح کماحقہ ادا کر دیا اور تم پر جو جوہ ڈالا گیا ہے وہ تصدیق اور قبول حق کا ہے اور اس کے موافق عمل کرنے کا۔ اگر تم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل دل سے کرو گے تو دارین کی کامیابی اور صلاح و فلاح پاؤ گے اور دنیا و آخرت میں خوش رہو گے۔ ورنہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کچھ نقصان نہیں۔ تمہاری شرارت اور سرکشی کا خمیازہ تم کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنا فرض ادا کر کے عند اللہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے اب آگے تم سے باز پرس ہوگی کہ قبول کیا یا نہیں اور اطاعت اختیار کی یا نہیں؟

اطاعت کا کام ہے کس کا تم پر بار رکھا گیا ہے اگر تم نے روگردانی نہ کی اور رسول کی اطاعت کر لی تو راہ ہدایت پر جا لگو گے۔ بہر حال رسول کے ذمہ صرف صاف طور پر احکام پہنچا دینا ہے (آگے تم سے باز پرس ہوگی کہ قبول کیا یا نہیں)۔

خلاصہ یہ کہ اخلاص کا ثبوت عمل سے ہوتا ہے محض زبانی اقرار عملی مخالفت کے ساتھ مومن ہونے کے لئے کافی نہیں۔ مومن کے لئے لازم ہے کہ فرائض الہیہ کو ادا کرے۔ سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، گذشتہ گناہوں کے مواخذہ سے ڈرتا رہے اور آئندہ کے لئے نافرمانیوں اور گناہوں سے اجتناب کرے۔ ایسے لوگوں کے لئے آخری کامیابی اور پامرا ہونے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اور علاوہ آخرت کی کامیابی کے ایسے لوگوں کو دنیوی انعامات بھی ملنے والے ہیں جیسا کہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا

تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور تم سے ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو اس پہلو کی برکت سے کائنات میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا ان سے پہلے (مصلحتاً)

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن

لوگوں کو حکومت دی تھی۔ اور جس دین کو ان کیلئے پسند فرمایا ہے (یعنی اسلام) اس کو ان کیلئے قوت دے گا اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو تبدیل نہیں کرے گا

بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يُغْبِذُ وَنَبِيٍّ لَا يَشْرِكُ فِي شَيْءٍ أَوْ مَن كَفَرَ بِعَدْلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

بشریک میری عبادت کرتے رہیں (اور) میرے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ کریں اور جو شخص بعد (ظہور) اس (وعدہ) کے ناشکری کرے گا تو یہ لوگ بے رحم ہیں۔

الْفَاسِقُونَ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ لَا تَحْسَبَنَّ

اور (اے مسلمانو!) نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور (باقی احکام میں بھی) رسول کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر (کامل) رحم کیا جاوے۔ (اے مخالفین)

الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ۚ

کافروں کی نسبت خیال مت کرنا کہ زمین میں (بھاگ کر) ہم کو (برادریں گے اور (آخرت میں) ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا	الَّذِينَ آمَنُوا	جو ایمان لائے	وَيَسْتَخْلِفُهُمْ قَدْ مَنَّا	وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	الطَّيِّبَاتِ نَبِيٍّ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَهُوَ غَرَضُ آيَةِ عِلَافَتِ دَعَا	فِي الْأَرْضِ	زمین میں	كَمَا هِيَ	اسْتَخْلَفْنَا	اس نے خلافت دی
مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلے	وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ	ان کا دین	الَّذِي جَرَّ	لِإِطْعَامِ	اس نے پسند کیا
لَهُمْ ان کیلئے	وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن	بہت سے بدل دے گا	مِن بَعْدِ	خَوْفِهِمْ	ان کا خوف
لَا يَشْرِكُ فِي شَيْءٍ	أَوْ مَن كَفَرَ	بِعَدْلِكَ	فَأُولَٰئِكَ	هُمُ	وہی لوگ
الْفَاسِقُونَ	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ	وَأَتُوا الزَّكَاةَ	وَاطِيعُوا	الرُّسُولَ	لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
تَحْسَبَنَّ	الَّذِينَ كَفَرُوا	وَهُمْ فِي الْأَرْضِ	وَمَا لَهُمُ النَّارُ	وَلَيْسَ الْمَصِيرُ	الْمَصِيرُ

تفسیر و شرح: گذشتہ آیات میں مخلص مومنین کا حال بیان فرمایا گیا تھا کہ یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو بلا پس و پیش بسر و چشم کہہ کر حاضر ہو جاتے ہیں ایسے ہی مومنین کے متعلق فرمایا گیا تھا کہ یہی لوگ لڑا جاتے والے ہیں۔ پھر اوپر بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ آخرت میں وہی بامراد اور پورے کامیاب ہوں گے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا

سرخرو اور ہمارا ہو گے۔ کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور سارے مقاصد حاصل کرنے کا سیدھا راستہ تمہیں مل جائے گا۔

اب آگے ان آیات میں صاف بتلادیا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کے فرمانبردار کو کیا کچھ ای دنیا میں ملنے والا ہے۔ یہاں ضروری ہے کہ آپ اس وقت اور اس حالت کو ذہن میں رکھیں جب کہ ان آیات کا نزول تھا۔ تیرہ سال تک کفار مکہ کے مظالم خاموشی اور اشتغال کے ساتھ سہتے سہتے مسلمان اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ مگر یہاں بھی شروع میں کافروں نے جین سے پیٹھ نہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور مطیع صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے اور انصار مدینہ جو ان کے مددگار اور ساتھی ہو گئے تھے۔ ابتداء میں ان سب حضرات کو بڑی مصیبتوں سے سابقہ پڑا۔ کفار مکہ کی دشمنی کے علاوہ خود یہود مدینہ مخالفت پر کمر بستہ تھے۔ تمام جزیرہ عرب بلکہ حدود شام کے رہنے والے عیسائی بھی دشمن ہو گئے۔ ان کے علاوہ ایک گروہ منافقوں کا پیدا ہو گیا جو ظاہر میں مسلمانوں سے ملے رہتے تھے مگر باطن میں دشمنوں کے ساتھی تھے۔ اہل اسلام کو ہر وقت دشمنوں کی یورش کا خطرہ رہتا تھا۔ شبانہ روز خوف کی حالت تھی۔ مسلمان ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے۔ اسی حالت میں ایک بار ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لئے ایسا وقت بھی نہیں آئے گا کہ ہتھیار رکھوں کر امن کے ساتھ رہیں اور اللہ کے سوا ہم کو کسی کا خوف نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قدر اسی حالت پر صبر کرتا پڑے گا لیکن پھر ایسی حالت ہو جائے گی کہ تم امن کے ساتھ جلسوں میں چادریں اوڑھے بیٹھے رہو گے اور ہتھیار کا نام بھی نہ ہوگا۔ اس وقت میں ان آیات کا نزول ہوا جس میں ایک عظیم الشان پیشین گوئی فرمائی گئی اور صحابہ کرام کو بشارت سنائی گئی کہ آج یہ مخالفین سے لرزاں و ترساں ہیں لیکن عنقریب ان کو زمین کی حکومت اور سلطنت دی جائے گی۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے جانشین ہو کر دین حق کی بنیادیں جمائیں گے اور خشکی و تری میں اس دین الہی کا سکہ بٹھادیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو کفار کا خوف مرعوب نہ کرے گا۔ وہ کامل امن و اطمینان کے ساتھ اپنے پروردگار کی

عبادت میں مشغول ہوں گے اور دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا۔ ان مقبول و معزز بندوں کی ممتاز شان یہ ہوگی کہ وہ مخالفین کے واحد کی بندی کریں گے جس میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہ ہوگی۔ صرف ایک خدا کے غلام ہوں گے۔ اسی سے ڈریں گے اسی سے امید رکھیں گے اسی پر بھروسہ کریں گے۔ اسی کی رضا میں ان کا جینا اور مرنا ہوگا۔ کسی دوسری ہستی کا خوف و ہراس ان کے پاس نہ پھٹکے گا۔ نہ کسی دوسرے کی خوشی یا خوشی کی پروا کریں گے۔ اللہ کے حق تعالیٰ کا یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھوں پورا ہوا اور دنیائے اس عظیم الشان پیشین گوئی کے ایک ایک حرف کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مکہ، خیبر، بحرین، جزیرہ عرب اور یمن تو خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتح ہو گیا تھا۔ پھر جب آپ کی خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی تو جزیرہ نما عرب کی حکومت کو مضبوط اور مستقل بنایا۔ ایک لشکر جرار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بلاد فارس کی طرف بھیجا اور وہاں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ شام کے ممالک کی طرف حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں اسلام کے جاناہزوں کو روانہ فرمایا جہاں صلیبی نشان مگرا کر اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ پھر مصر کی طرف مجاہدین کا ایک لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرمداری میں روانہ فرمایا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو تمام ملک شام، پورا علاقہ مصر اور اکثر ملک فارس کا آپ کی خلافت کے زمانہ میں فتح ہوا۔ سلطنت کسری کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے۔ قیصر کو قنا کر دیا۔ ان سلطنتوں کی صدیوں کی دولت اور جمع کئے ہوئے بے شمار خزانہ ہندوگان خدا پر خرچ کئے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے تو مشرق و مغرب تک خدا کا دین پھیل جاتا ہے۔ مجاہدین کی تلواریں خدا کے دین کو دنیا کے گوشہ گوشہ اور چپہ چپہ میں پہنچا دیتی ہیں، اندلس، قبرص یہاں تک کہ چین تک آپ کے زمانہ میں فتح ہوئے، دوسری طرف عراق، خراسان سب فتح ہو گئے۔ سلطنت خاقان خاک میں مل گئی۔ عالم میں سب

besturd

سے بڑا اقتدار اہل اسلام کا ہو گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ۳۰ سال بہت ہی قوت اور شوکت کے رہے۔ غرض کہ حق تعالیٰ نے جو وعدہ ان آیات میں فرمایا تھا کہ دنیا کی سلطنت و حکومت ان کو عطا فرمائے گا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں پورا ہوا۔ پھر حکومت عطا کرنے کا غنڈا بھی ظاہر فرمادیا کہ نبوی سلطنت دینے کا اصل فشاء دین کو بلند اور مستحکم کرتا ہے۔ نہ کہ محض دنیا طلبی۔ یہی سبب ہے کہ جب مسلمانوں نے بھی حکومت اور سلطنت کی اصل غرض کو فراموش کر دیا اور سلطنت کو صرف ظاہری برتری اور نام و نمود کا ذریعہ بنالیا اور دین کی حمایت اور اشاعت کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ نے ان سے ظاہری شوکت و جلال بھی چھین لیا کیونکہ اس وقت اہل حق کی سلطنت اور اہل باطل کی حکومت میں کوئی فرق نہ رہا اور امتیاز دینی فوت ہو گیا اس لئے آگے صاف فرمادیا گیا کہ اگر اس انعام باری تعالیٰ سے کسی نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور عطاءئے سلطنت کی اصل غرض کو فوت کر دیا اور عدل کو چھوڑ کر ظلم کی طرف میلان کیا اور توحید و عبادت کے جذبہ کو پس پشت ڈال کر دنیوی کامرانی اور عیش پرستی کو مطمح نظر بنالیا اور اس طرح کفرانِ نعمت کیا تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ حکم الہی سے سرتابی کرنے والے ہیں۔ ان سے نہ وعدہ نصرت ہے نہ غلبہ و تسلط عطا کرنے یا قائم رکھنے کی صراحت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب خلفائے راشدین کے بعد خلافت اسلامیہ کسری اور ہزل کے طریق پر چلنے لگی اور دنیاوی نام و نمود اور ظاہری بیہود کے جال میں پھنس گئی اور بہت السال رعایا کا نہ رہا بلکہ سلطنت کا خزانہ ہو گیا اور بادشاہ کا موروثی مال سمجھا جانے لگا اور فسق و فجور پھیل گیا تو مسلمانوں کے اقبال کے ستارہ کو گہن لگنا شروع ہو گیا۔ ترقی کے بجائے حزل اور سعادت کے بجائے محنت آگئی اور اصولی قرآنی کی خلاف ورزی نے حکومت اسلامیہ کی جڑ کو گہن کی طرح کھانا شروع کر دیا اور انجام کار یہ روز بد تک دیکھنا نصیب ہوا جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس بھی کفار کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ نا اللہ نا اللہ یہ راجحون آیت میں اسی لئے حق تعالیٰ نے آگے ہدایت فرمادی کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اللہ کے فرمانوں پر کاربند رہیں۔

خصوصاً نماز کی پابندی رکھیں، شرعی زکوٰۃ دیں اور اللہ پر عمل میں اپنے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نقش قدم پر چلیں تاکہ اللہ ان پر رحم فرمائے اور اپنی رحمت سے ان کو سرفراز کرے۔ چونکہ ان آیات کے نزول کے وقت عرب کی کفر پرستی اور شرک انگیزی کے علاوہ دنیا کی دوسری ممتاز سلطنتیں بھی کافر تھیں ایران، عراق، شام و روم میں بھی کافروں ہی کی حکومتیں تھیں۔ یہ تو ہر دینی حالت تھی۔ خیبر، فدک اور مدینہ کے یہودی بغل گھونڈے بنے ہوئے تھے۔ منافق آستین کا سانپ تھے۔ اس صورت میں اقتضائے بشریت کے موافق مسلمانوں کو اپنے مذہب، جان، مال اور عزت آبرو کا خطرہ ہونا طبعی بات تھی اس لئے بطور تسلی کے فرمایا گیا کہ یہ تمام کفار خدا کو ہر انہیں سکتے۔ یعنی کفار کی ظاہری طاقت، مال کی فراوانی، لشکر کی کثرت، جاہ و جلال کی سطوت کوئی چیز بھی خدا پر غالب نہیں آ سکتی۔ مسلمانوں میں اگرچہ مادی قوت نہیں، ہتھیاروں اور فوجوں کی کثرت نہیں، ملک کی وسعت نہیں مگر خدائی طاقت ان کے ساتھ ہے جو تمام عالم پر غالب ہے۔ وہی کافروں پر مسلمانوں کو غالب کر دے گا اور وہی ان کفار کی قوتوں کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دے گا اس لئے مسلمانوں کو خوف و ہراس نہ کرنا چاہئے۔ یہ کافر اصرار ہر جاگ کر کہیں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے اور ان کا اصلی شہکار تو جہنم میں مقرر ہو چکا ہے جو نہایت بری جگہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و فرمانبرداری پر دین و دنیا کی کامیابی و کامرانی کی بشارت سنائی گئی۔ جس کے اولین مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کے حق میں یہ بشارت بحمد اللہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ اب جو عفت و عصمت اور آداب معاشرت کے احکام و ہدایات کا سلسلہ ابتدائے سورۃ سے شروع ہوا تھا وہ پھر آگے جاری ہوتا ہے اور بعض خانگی احکام کی تلقین فرمائی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاِذْ دَعَوْا اَنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ

اے ایمان والو! تمہارے مملوکوں کو اور تم میں جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو تین وقتوں میں اجازت لینا چاہیے۔

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ

(ایک تو نماز صبح سے پہلے اور (دوسرے) جب (سوئے لیٹنے کیلئے) دوپہر کو اپنے (بعض) کپڑے اتار دیا کرتے ہو اور (تیسرے)

صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدُهَا أَنْ يَضَعُوا

نماز عشاء کے بعد تین وقت تمہارے بعد اس کے ہیں۔ ان وقت کے سوائے ہر کوئی حرام ہے اور نہ ان پر کچھ حرام ہے۔ کیونکہ بعد کثرت تمہارے پاس آتے رہے ہیں

عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِذَا

کوئی کسی کے پاس کوئی کسی کے پاس اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے اور جس وقت

بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ

تم میں سے وہ بڑے حد بلوغ کو پہنچیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینا چاہیے جیسا کہ ان سے اگلے (یعنی ان سے بڑی عمر کے) لوگ اجازت لینے ہیں

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔

يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ آمَنُوا	لِيَسْتَأْذِنَكُمْ	الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ	ثَلَاثَ مَرَّاتٍ	مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ	وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ	وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ	ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ	لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدُهَا	أَنْ يَضَعُوا عَلَيْكُمْ	بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ	كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ	وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝																																		
ایہ	ایمان والے	لیستائذین	مملوک	جو حد بلوغ تک نہیں پہنچے	تین	نماز صبح سے پہلے	دوپہر کو اپنے کپڑے اتار کر	عشاء کے بعد	تین	وقت	تمہارے	پس	ایک																																		
یَا	أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	لِيَسْتَأْذِنَكُمْ	الَّذِينَ	لَمْ	يَبْلُغُوا	الْحُلُمَ	مِنْكُمْ	ثَلَاثَ	مَرَّاتٍ	مِنْ	قَبْلِ	صَلَاةِ	الْفَجْرِ	وَحِينَ	تَضَعُونَ	ثِيَابَكُمْ	مِنِ	الظَّهِيرَةِ	وَمِنْ	بَعْدِ	صَلَاةِ	الْعِشَاءِ	ثَلَاثُ	عَوْرَاتٍ	لَكُمْ	لَيْسَ	عَلَيْكُمْ	وَلَا	عَلَيْهِمْ	جُنَاحٌ	بَعْدُهَا	أَنْ	يَضَعُوا	عَلَيْكُمْ	بَعْضُكُمْ	عَلَى	بَعْضٍ	كَذَلِكَ	يُبَيِّنُ	اللَّهُ	لَكُمْ	آيَاتِهِ	وَاللَّهُ	عَلِيمٌ	حَكِيمٌ ۝

تفسیر و تشریح :- گذشتہ میں شروع سورۃ سے جو تھے رکوع کے آخر تک متعدد احکام بیان فرمائے گئے تھے یعنی غیر شادی شدہ کے لئے زنا کی سزا۔ پھر زانیہ اور مشرک سے نکاح کی ممانعت۔ پھر پاک دامن عورتوں پر زنا کی جہمت لگانے کی سزا۔ پھر حکم احسان یعنی اپنی منکوحہ

بیویوں کو زنا کی تہمت لگانے پر فیصلہ کا طریقہ اور حکم۔ پھر واقعہ ایک یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے جو تہمت کا طوفان اٹھایا تھا اس کی برأت کا بیان ہوا تھا۔ پھر اس سلسلہ میں منافقین کو وعید اور مومنین کو نصیحت فرمائی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرے کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا حکم۔ پھر مسلمان مردوں کو غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھنے اور اپنی لگا ہونے کی نیچی رکھنے کا حکم فرمایا گیا۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو غیر محرم مردوں کی طرف نہ دیکھنے کا حکم اور اپنی زینت کے حصوں کو غیر محرموں پر ظاہر نہ ہونے دینے کی ہدایت فرمائی گئی۔ پھر بے نکاحوں کو جو حقوق زوجیت ادا کر سکیں۔ ان کے نکاح کر دینے کی ترغیب۔ اسی طرح غلام اور باندیوں کو جن کا وجود اس وقت موجود تھا ان کے آپس میں نکاح کر دینے کی ہدایت دی گئی۔ پھر غلام اور باندیوں کے مکاتبہ کا حکم بیان فرمایا گیا۔ پھر ایام جاہلیت کے اس دستور کی ممانعت فرمائی گئی کہ جو اپنی باندیوں اور لونڈیوں کو زنا پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اسی سلسلہ میں درمیان میں اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت اور مہدین اور غیر مہدین کے احوال کا ذکر فرمایا گیا اور مومنین، مخلصین کی صفات اور کفار کے اعمال کی مثالیں بیان فرمائی گئیں پھر اتباع ہدایت و فضیلت پر بعض وعدے و بشارات دینا اور آخرت کے متعلق مذکور ہوئے۔

اب پھر مزید سلسلہ احکام یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آداب خانہ داری اور تہذیب خانگی کے متعلق ایک مفید ترین قاعدے کی تعلیم ان آیات میں دی جاتی ہے۔ انسان کو اپنے رہنے کے لئے ایک علیحدہ گھر اور ٹھکانا چاہئے۔ عموماً اس کے ساتھ اس کی بیوی، بچے، خدمت گزار، جن کے اندر پہلے زمانہ میں لونڈی اور غلام بھی شامل ہوتے تھے سب مل جل کر رہتے ہیں۔ ان آیات میں ایک گھر میں رہنے والوں کو رہنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہر وقت تو

ایک گھر میں ملے جلے بغیر رہنا عام لوگوں کے لئے دشواری کا باعث ہے مگر تین وقت ایسے ہیں کہ جن میں خلوت مطلوب ہو سکتا ہے اور ان اوقات میں آدمی دوسرے کا اپنے پاس آنا پسند نہیں کرتا۔ فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد اور دن میں دو پہر کو جس وقت آدمی زائد کپڑے اتار کر کچھ دیر آرام کرتا ہے۔ پس ان تینوں وقتوں میں جبکہ انسان بے فکری سے اپنے گھر میں نہ معلوم کس حالت میں ہو۔ گھر کے باندی اور غلام اور ایسے بچے جو حد بلوغ تک نہیں پہنچے اور جن سے عادت پردہ نہیں کیا جاتا چاہے وہ اپنے گھر کے ہوں یا بیگانہ۔ چپ چاپ بے اطلاع ان وقتوں میں گھر میں نہ گھس آئیں۔ ان خاص وقتوں کے علاوہ گھر کے باندی غلام اور چھوٹے بچے انہیں گھر میں آنے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں کیونکہ گھر بلو ضروریات کے لئے ان کا آنا چاہا گھر میں ضروری ہے اور بار بار کے آنے جانے میں ہر وقت کی اجازت طلبی میں دشواری ہے۔ مگر یہاں ایک بات یہ سمجھ لینے کی ہے جس کو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحبؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آیت مذکورہ میں الذین ملکتم ایضاً انکم جو آیا ہے جس کے معنی مملوک غلام اور لونڈی دونوں پر حاوی ہیں۔ ان میں مملوک غلام جو بالغ ہو وہ تو شرعاً انہی غیر محرم کے حکم میں ہے۔ اس کی آقا اور مالک عورت کو بھی اس سے پردہ کرنا واجب ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس لئے یہاں اس لفظ مملوک سے لونڈیاں یا مملوک غلام جو بالغ نہ ہو وہ مراد ہے جو ہر وقت گھر میں آنے جانے کے عادی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اب اس حکم پر عمل چھوڑ رکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس آیت پر عمل کے ترک کی ایک بڑی وجہ مال داری اور فراخی ہے۔ پہلے تو لوگوں کے پاس اتنا بھی نہ تھا کہ اپنے دروازوں پر پردہ لٹکا لیتے یا کشادہ گھر الگ الگ کمروں والے ہوتے تو بسا اوقات لونڈی، غلام بے

خبری میں چلے آتے جو گھر والوں پر شاق گزرتا۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کشادگی دی۔ گھر میں کمرے جدا گانہ بن گئے۔ دروازے باقاعدہ لگ گئے، دروازوں پر پردے پڑ گئے اور محفوظ ہو گئے اور لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ اس طرح حکم خدا کی مصلحت پوری ہوگئی اس لئے اجازت کی پابندی واجب نہ رہی اور لوگوں نے اس میں سستی اور غفلت شروع کر دی۔

ان آیات کے شان نزول کے متعلق بعض مخصوص روایات بھی آئی ہیں۔ ایک واقعہ جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے نقل کیا ہے۔ اس طرح گزرا کہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انصاری لڑکے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے کے لئے بھیجا۔ دوپہر کا وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔ لڑکا گھر میں گھس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا کچھ بدن سے کھسک گیا تھا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کاش ان کے آنے جانے کی بابت بھی کوئی حکم خداوند تعالیٰ نازل فرمادیتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہوئے تو آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی۔

شاید اس آیت کے سنانے کے لئے ہی طلب فرمایا ہو۔ واللہ اعلم۔ تو ان آیات میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دیا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے۔

”اے ایمان والو! تمہارے پاس آنے کے لئے تمہارے مملوکوں یعنی غلام اور باندیوں کو اور تم میں جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو تین وقتوں میں اجازت لینا چاہئے، ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے جب سونے لیٹنے کے لئے دوپہر کو اپنے بعضے کپڑے اتار دیا کرتے ہو اور تیسرے نماز عشاء کے بعد یہ تین وقت تمہارے پردہ کے وقت ہیں یعنی یہ اوقات چونکہ عادتاً اور غالباً

تخلیہ اور استراحت کے ہیں ان میں اکثر اوقات تکلفی سے رہتے ہیں اس لئے اپنے مملوکین اور نابالغ بچوں کو سمجھنا کہ بے اطلاع اور اجازت لئے ہوئے تمہارے پاس نہ آیا کریں اور ان اوقات کے سوا نہ تو بلا اجازت آنے دینے میں اور منع نہ کرنے میں تم پر کوئی الزام ہے اور نہ بلا اجازت چلے آنے میں ان پر کچھ الزام ہے کیونکہ وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تم سے اپنے صاف صاف احکام بیان فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں (پس سب مصالح اور حکمتوں پر اس کی نظر ہے اور احکام میں ان کی رعایت فرماتا ہے)۔“

لوپربالغ لڑکے جو سنانے نہ ہوئے ہوں ان کا حکم تھا کہ وہ مذکورہ تین وقتوں کے علاوہ باقی اوقات میں بلا اجازت لئے گھر میں آ جاسکتے ہیں۔ آگے حکم بالغ لڑکے کا ہے کہ جب لڑکا حد بلوغ کو پہنچ جائے تو پھر اس کا حکم مردوں جیسا ہو گیا کہ جس طرح بڑوں پر اندر آنے کے لئے اجازت کی ضرورت ہے ان پر بھی اجازت لینا نہ صرف ان تین اوقات میں بلکہ ہر وقت واجب ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ غیر مردوں اور اجنبیوں کا حکم تو پہلے ہی گذشتہ آیات میں آچکا تھا کہ دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہوں تاوقتیکہ اجازت نہ ملے لیں۔ اب رہے بچے جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے اور گھر کے باغی غلام، ان کے لئے تین اوقات میں اجازت لے کر اندر آنے کا حکم ہوا باقی اوقات میں اجازت کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ہر وقت کے آنے جانے والے ہیں اور جب بچے بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو بھی اسی طرح اندر آنے کی اجازت لینا چاہئے جیسے بڑے اور بالغ مردوں کو اجازت طلب کرنے کا حکم ہے۔ اسی سلسلہ میں مزید احکامات اگلی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَالْأَخْرُجُوا نَآءَنَ الْغُصْنِ ذَوَاتِ الْأَعْيُنِ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ

اور بڑی بوڑھی عورتیں جن کو نکاح (سے آنے) کی کچھ امید نہ رہی ہو ان کو اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے (زائد) کپڑے اتار دیں بشرطیکہ نہت (کے مواقع) کا اظہار نہ کریں

غَيْرُ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَتٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِنْنَ خَيْرَ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

اور (ہر چند کہ بڑی بوڑھیوں کو نہت کی عبادت ہے لیکن اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کیلئے زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ (سب کو) سنتا ہے (سب کو) جانتا ہے۔

وَالْقَوَاعِدُ اور خانہ نشین بوڑھی | مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے | الَّتِي وہ جو | لَا يَرْجُونَ آرہوئیں رکھتی ہیں | نِكَاحًا نکاح | فَلَيْسَ تو نہیں

عَلَيْهِنَّ ان پر | جُنَاحٌ کوئی گناہ | أَنْ يَضَعْنَ کہ وہ اتار رکھیں | ثِيَابَهُنَّ اپنے کپڑے | غَيْرُ مُتَبَرِّجَاتٍ نہ ظاہر کرتے ہوئے | بِزِينَتٍ زینت کو

وَأَنْ اور اگر | يَسْتَغْفِنْنَ وہ بھیجیں | خَيْرٌ بہتر | لَّهُنَّ ان کیلئے | وَاللَّهُ اور اللہ | سَمِيعٌ سنتے والا | عَلِيمٌ جانتے والا

اس کا انجام ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوگا۔ آگے واللہ سمیع علیم۔ فرما کر یہ تنبیہ کر دی کہ ظاہری انتظامات پردہ اور حجاب کے فتنہ کی روک تھام کے لئے ہیں۔ باقی پردہ کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں یا فتنے اٹھائے جاتے ہیں ان سب کو بھی خدا تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اسی کے موافق اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا۔

اس آیت سے پردہ کی اہمیت صاف ظاہر ہے کہ جب بوڑھی عورتوں کو اتنی تاکید ہے تو جوانوں کو تو کہنا ہی کیا۔ یہاں آیت میں بڑی بوڑھی عورتوں کے متعلق جو یہ فرمایا گیا: ان بعضن فیہا بہن وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے کپڑے اتارے جائیں اور کون سے نہ اتارے جائیں۔ تو اس کے متعلق تمام مفسرین و محققین کا بالاتفاق قول ہے کہ یہاں اوپر کی چادر دلائی وغیرہ کا اتارنا مراد ہے۔ پھر یہ جواز بھی اس وقت ہے جب اظہار زینت مقصود نہ ہو۔ کیونکہ زینت کا اظہار تو غیر مرد کے سامنے جائز ہی نہیں۔ عورتوں نے جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیور اور کپڑے کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا: عورتو! اللہ نے تمہارے واسطے زینت حلال کر دی ہے بشرطیکہ غیر محرم اس کو تم سے نہ دیکھے۔ تو قرآن و حدیث کا جو منشا عورتوں کے پردہ کے متعلق ہے وہ علاوہ

تفسیر و تشریح۔ گذشتہ چوتھے رکوع میں یہ وجوہی حکم تمام مسلمان عورتوں کے لئے مقرر تھا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں یعنی جس طرف مطلقاً دیکھنا ناجائز ہو اس طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں بجز اپنے شوہروں اور محارم پر جیسے باپ بیٹے بھائی بہن وغیرہ تو یہ حکم عموماً تمام مسلمان عورتوں کے لئے تھا اس میں کوئی لفظ ایسا نہ کور نہ تھا جس سے جوان یا بوڑھی ہونے کی تخصیص ہو سکتی۔ یہاں اس آیت میں بعض عورتوں کے لئے پردہ کے حکم میں بطور استثنائاً تخفیف فرمائی گئی اور بتلایا گیا کہ ایسی بوڑھی اور سن رسیدہ عورتیں جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی کوئی امید نہ رہی ہو اور مردوں کو ان کی طرف کوئی رغبت نہ رہی ہو تو ان کو جائز ہے کہ وہ مگر کے اندر یا باہر جاتے وقت اپنے زائد کپڑے یعنی اوپر کی چادر یا برقعہ وغیرہ اتار دیں بشرطیکہ اس سے بدن کی بناوٹ یا اپنے سنگار اور زیب و زینت کا دکھانا مقصود نہ ہو۔ تو یہ حکم جواز بھی اس وقت ہے جب کہ اظہار زینت بالکل مقصود نہ ہو۔ مگر اس حکم جواز کے ہوتے ہوئے بھی آگے یہ ترغیب دی جاتی ہے۔ وَاَنْ يَسْتَغْفِنْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ اور اس سے بھی بھیں تو ان کے لئے بہتر ہے یعنی اگر ایسی بڑی بوڑھی عورتیں بھی پورا ہی پردہ رکھیں تو ان کے لئے بہتر ہے اور

دوسری آیات کے اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ سن رسیدہ اور بوزمعی عورتوں کو جو پردہ میں تخفیف کا جواز ہے وہ دوشڑلوں کے ساتھ ہے ایک۔ تو یہ کہ وہ ایسے سن کو پہنچ گئی ہوں کہ حیا نکاح سے گزر چکی ہوں۔ یعنی اب بالکل محل رغبت نہ رہیں اور ان کے بے پردگی سے احتمال فتنہ کا باقی نہ رہے اور دوسری شرط یہ فرمائی کہ ان کو قدرتی یا مصنوعی زینت و سنگار کے موقعوں کو غیر مردوں اور نامحرموں کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ پھر ان دوشڑلوں کے ساتھ بھی فرمایا گیا کہ حجاب کی جو پابندیاں بوزمعیوں پر واجب نہیں بہتر وہ بھی ان کے حق میں ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جوان یا ادھیڑ عمر کی عورتوں کو اپنے جسم کے انخاف میں کتنا اہتمام چاہئے۔ مگر انفس و حسد انفس کا یہ قرآنی احکام و ہدایات غریب غربا کے

لئے یا کسی مخصوص طبقہ کے لئے ہوں تو ہوں ورنہ ہمارے تمام اور امراء الاما شاء اللہ حجاب اور ستر کی ان پابندیوں کو ”دقیقاً لوسی کیا ہے“ کا پتہ کھل دے کہ نہ صرف خیر باد کہہ چکے ہیں بلکہ اسلامی اور شرعی پردہ کو بزرگم خود اپنی نام نہاد ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور روڑا سمجھتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

جب قرآنی احکام کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہو تو اس کا جو انجام دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ تو آنکھوں کے سامنے ہے اور آخرت میں جو معاملہ ہوگا۔ وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

الغرض یہاں پردہ کے متعلق احکام و مسائل بیان ہوئے آگے معاشرت کے بعض احکام بیان فرمائے گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اے اللہ! آپ نے ہم کو قرآن اور اسلام جیسی نعمتوں سے نوازا مگر ہم نے ان نعمتوں کا حق ادا نہ کیا۔

اے اللہ ہم نے قرآنی احکام کو خیر باد کہہ کر جو ظلم اپنی جانوں پر کیا ہے اس کو اپنی رحمت سے معاف فرمادے اور آئندہ کے لئے ہم کو قرآنی ہدایات کے موافق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمادے۔ اور قرآن پاک کے ہر چھوٹے بڑے حکم پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کا عزم اس بھنگی ہوئی امت مسلمہ کے ہر فرد کو نصیب فرمادے۔ بے پردگی کی اس وقت جو عام و باپھیل رہی ہے اے اللہ اس کے فتنہ اور وبال سے ہم کو اور ہماری عورتوں کو محفوظ فرمادے اے اللہ! آپ کے یہ قرآنی احکام جو رئیس و غریب اور چھوٹے بڑے سب کے لئے ہیں، ہمارے حکام اور صاحب اقتدار و حکومت کے دلوں میں بھی اتار دے۔ اور اس ملک میں قرآنی احکام کے نفاذ کی صورتیں ظاہر فرمادے۔ اے اللہ! جو بے دینی کے فتنے و پاکی طرح اس ملک اور امت مسلمہ میں پھیل گئے ہیں ان کے مٹنے اور ختم ہوجانے کی صورتیں غیب سے ظاہر فرمادے۔ آمین۔

وَاجْتَرِدُوا لَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى

ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ حَرْجٌ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثٌ ۚ مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَحِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ۚ وَالْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي عُتُقُوا ۚ وَالَّذِينَ يُضَاهُونَ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِي فَجَنَاحٌ عَلَيْهِمَا فَكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَنْ يُشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

كُرْمِ آبَائِكُمْ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُضَاهُونَ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِي فَجَنَاحٌ عَلَيْهِمَا فَكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَنْ يُشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ مِنْ بُيُوتٍ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَحِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ۚ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي عُتُقُوا ۚ وَالَّذِينَ يُضَاهُونَ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِي فَجَنَاحٌ عَلَيْهِمَا فَكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَنْ يُشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

مَفَاحِشَ أَوْ صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَعْضِهَا أَوْ أَشْتَابُوا ۚ إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا

عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ بِبَرَكَةٍ طَيِّبَةٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

(جو کہ) ذمہ کے طور پر (ہے اور) جو خدا کی طرف سے مقرر ہے برکت والی عمدہ چیز ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے (اپنے) احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ (اور عمل کرو)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى

ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ حَرْجٌ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثٌ ۚ مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَحِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ۚ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي عُتُقُوا ۚ وَالَّذِينَ يُضَاهُونَ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِي فَجَنَاحٌ عَلَيْهِمَا فَكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَنْ يُشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

كُرْمِ آبَائِكُمْ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُضَاهُونَ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِي فَجَنَاحٌ عَلَيْهِمَا فَكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَنْ يُشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ مِنْ بُيُوتٍ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَحِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ۚ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي عُتُقُوا ۚ وَالَّذِينَ يُضَاهُونَ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِي فَجَنَاحٌ عَلَيْهِمَا فَكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَنْ يُشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

مَفَاحِشَ أَوْ صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَعْضِهَا أَوْ أَشْتَابُوا ۚ إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا

عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ بِبَرَكَةٍ طَيِّبَةٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

(جو کہ) ذمہ کے طور پر (ہے اور) جو خدا کی طرف سے مقرر ہے برکت والی عمدہ چیز ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے (اپنے) احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ (اور عمل کرو)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى

ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ حَرْجٌ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثٌ ۚ مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَحِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ۚ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي عُتُقُوا ۚ وَالَّذِينَ يُضَاهُونَ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِي فَجَنَاحٌ عَلَيْهِمَا فَكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَنْ يُشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

كُرْمِ آبَائِكُمْ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُضَاهُونَ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِي فَجَنَاحٌ عَلَيْهِمَا فَكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَنْ يُشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ مِنْ بُيُوتٍ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَحِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ۚ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي عُتُقُوا ۚ وَالَّذِينَ يُضَاهُونَ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِي فَجَنَاحٌ عَلَيْهِمَا فَكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَنْ يُشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

مَفَاحِشَ أَوْ صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَعْضِهَا أَوْ أَشْتَابُوا ۚ إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا

عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ بِبَرَكَةٍ طَيِّبَةٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیت میں سن رسیدہ اور بزرگی عورتوں کے متعلق بعض احکام و مسائل بیان ہوئے تھے۔ اب معاشرت کے بعض احکام بیان فرمائے جاتے ہیں۔

ایام جاہلیت میں عرب میں کھانے پینے کے متعلق مختلف دستور رائج تھے بعض قبیلے کی تہذیب یہ تھی کہ ہر ایک الگ الگ کھانا لے کر بیٹھے اور کھائے وہل کر ایک ہی جگہ کھانا برا سمجھتے

تھے جیسا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں اب بھی الگ الگ کھانے کا دستور ہے۔ بعض قبیلہ اس کے برعکس تھا کھانے کو برا جانتے تھے حتیٰ کہ اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ملتا تو فاقہ کر جاتے تھے۔ اہل مدینہ میں پہلے کھانے پینے کے بارہ میں بہت بے تکلفی تھی کہ میں نے تمہارے گھر کھالیا۔ تم نے میرے گھر کھالیا بلکہ کبھی محتاج غریبوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے اور کسی عزیز

قریب یا دوست کے گھر اس کو بھی کھلا دیتے۔ چونکہ اس سے تکلفی میں افراط زیادہ ہو گیا تھا اس لئے مستحقین پر اکثر لوبت ظلم اور حقوق کے اختلاف کی آنے لگی تھی کہ گھر والے اکثر کھانے میں رہ جاتے۔ چنانچہ اسلام میں اس کی روک تھام کے لئے پانچویں پارہ سورۃ نسا کی آیت یا ایہا اللہین امنوا الا فاکلوا اموالکم بینکم بالباطل (یعنی اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق اور ناجائز طور پر مت کھاؤ نازل ہوئی تو قرآن اور اسلامی تعلیمات نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذہنیت میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا تھا اس وجہ سے وہ جائز و ناجائز اور حلال و حرام کے معاملہ میں بہت ہی مبالغہ کے ساتھ احتیاط فرمانے لگے اور دوسروں کے ہاں جہاں بھی طور پر ان کی رضامندی معلوم تھی کھانے پینے سے پرہیز کرنے لگے۔ اس طرح ساتھ میں اندھوں، لنگڑوں، بھاریوں اور معذوروں کا لے جانا تو بالکل ہی رک گیا، پھر اندھے، لنگڑے اور بیمار کسی کے ساتھ تاخوندہ مہمان کی صورت میں جا کر اس کے کسی عزیز یا دوست کے گھر کھانا کھانے کو خلاف دیانت سمجھنے لگے۔ تو اس شدت احتیاط کو توڑنے اور اعتدال قائم کرنے۔ نیز قدیم زمانہ کے بعض اہل عرب کے دستور کی اصلاح کے لئے یہ آیت نازل ہوئی جس میں بعض گھروں کی تفصیل بیان کی جارہی ہے جہاں خود کھا لینے یا اپنے ساتھ معذور بن کو کھلا دینے میں جب کہ صاحب خانہ کی اجازت و رضا کا یقین ہو کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنہا کھانے کی رخصت نازل فرما کر جاہلیت کی اس رسم کو منسوخ کر دیا گیا کہ اگرچہ بھوکے ہوتے لیکن جب تک ساتھ کھانے والا کوئی نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے اور سواری پر سوار ہو کر ساتھ کھانے والے کی تلاش میں نکلتے تھے۔

مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس آیت میں گو تنہا کھانے کی رخصت ہے لیکن اگر دوسرے کھانے والے موجود ہوں تو لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا افضل ہے اور زیادہ برکت بھی اسی میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے تو ہیں لیکن آسودگی حاصل نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو گے۔ جمع ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو تمہیں برکت دی جائے گی۔

یہاں یہ تعلیم دی گئی کہ گھروں میں جب بھی داخل ہو خواہ وہ اپنا گھر ہو یا غیر کا تو سلام کر کے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ جب ہم گھروں میں جاؤ تو خدا کا سکھایا ہوا بרכת سلام کہا کر میں نے تو آرمایا ہے کہ یہ سرسبز برکت ہے۔ حضرت عطا سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سلام کرنا واجب ہے۔ فرمایا مجھے تو یقین نہیں کہ اس کے وجوب کا کوئی قائل ہو لیکن ہاں مجھے یہ بہت ہی پسند ہے کہ جب بھی گھر میں جاؤ سلام کر کے جاؤ میں تو اسے کبھی نہیں چھوڑتا ہاں یہ اور بات ہے کہ کبھی بھول جاؤں۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ جب ایسے گھر میں جاؤ جو غیر آباد ہو اور جہاں کوئی اندر موجود نہ ہو تو اس وقت بھی سلام کیا جائے مگر اس طرح کہ السلام علینا وعلیٰ عبادنا اللہ الصالحین تو ایسے سلام کا جواب خدا کے فرشتے دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتوں کی وصیت کی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کال وضو کرو۔ تمہاری عمر بڑھے گی۔ میرا ہمتی ملے سلام کرو نیکیاں بڑھیں گی۔ گھر میں سلام کر کے جایا کرو، گھر کی خیریت بڑھے گی۔ غنی کی نماز پڑھتے رہو تم سے اگلے لوگ جو خدا والے بن گئے تھے ان کا یہی طریقہ تھا۔ صلوات اللہ علیہ سے مراد اشراق یا چاشت ہے۔ اے انس! چھوٹوں پر رحم کرو۔ بڑوں کی عزت اور توقیر کرو۔ تو قیامت کے دن میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔

آیت کے اخیر میں بتایا گیا:-

”اس طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ

تم سمجھو اور عمل کرو۔"

یعنی یہ احکام مجالست و معاشرت جو تعلیم فرمائے گئے ان کے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں بہت فضائل و برکات ہیں یہ میل محبت اور انس بڑھانے والی تعلیم ہے۔ یہ تہذیب و شائستگی کی تلقین ہے۔ یہ قوی لقمہ کو درست رکھنے کی ہدایت ہے۔ یہ باہمی تعاون و تناصر کا ذریعہ ہے۔ یہ دعائے رحمت ہے۔ طلب برکت ہے۔ اور یہ تعلیم باہمی منافرت اور مخالفت کو بڑبیا د سے اکھاڑ کر پھینک دینے والی ہے۔ اب ہمیں سے اس کی ضد بھی سمجھ لیجئے کہ جب ہم ربانی احکامات اور آسمانی ہدایات اور قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے اور ان سے منہ موڑ لیں گے تو ظاہر ہے کہ بجائے آپس کے انس و محبت کے باہمی منافرت و مخالفت آئے گی۔ معاشرہ میں طرح طرح کے مفاسد و فتنے پیدا ہوں گے۔ بدکرداری اور بدگلی بڑھے گی اور قوم و ملک گھروں

اور خاندانوں میں بجائے خیر و برکت و رحمت کے لڑکے طرح طرح کے مصائب، بلیات و پریشانیاں نازل ہوں گی۔ آج قوم و ملک کی بد حالی کو دور کرنے کا ہر ذریعہ ہمارے صاحب اقتدار حکومت اور درویشان قوم و ملک کی سمجھ میں آتا ہے مگر نہیں آتا تو قرآنی ہدایات نافذ کر کے رحمت و برکت حاصل کرنے کا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائیں۔

الغرض شروع سورت سے یہاں تک متعدد احکام و امور و انبی بیان کئے گئے اب آگے خاتمہ سورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت اطاعت کا حکم دیا گیا ہے جس پر دین و دنیا کی تمام معاونتوں کا انحصار ہے اور اطاعت کرنے والے مومنین کی مدح اور اطاعت سے جان چرانے والے منافقین کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو قرآن کریم کے ادب و احترام کے ساتھ اس کا اتباع بھی نصیب فرمائیں اور جملہ قرآنی ہدایات و تعلیمات پر ہم کو دل و جان سے عمل پیرا ہونے کا عزم نصیب فرمائیں۔ اے اللہ! اس امت مسلمہ نے جس چیز سے اس کو ہدایت و عظمت اور برتری حاصل ہوئی تھی یعنی قرآن و سنت اسی سے اب کنارہ کش ہو کر طرح طرح کی گمراہیوں اور نافرمانیوں کا شکار ہو گئی ہے۔

اے اللہ! اس امت کی اصلاح کی پھر غیب سے صورتیں ظاہر فرما دے اور پھر ہم کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لینے کا عزم و جذبہ عطا فرما دے ہم کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کے احکام کا پابند بنادے اور ہم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کے ساتھ ان کا اتباع اور فرمانبرداری جتنا نصیب فرما دے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا

بس مسلمان تو ہی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کیلئے جمع کیا گیا ہے (اور اتفاقاً ٹاڈاں)

حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

جانے کی ضرورت پڑتی ہے (تو جب تک آپ سے اجازت نہیں لیں جاتے۔ (اے پیغمبر) جو لوگ آپ سے (ایسے مواقع پر) اجازت لیتے ہیں اس وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔

وَإِذَا السُّأذِنُونَكَ لَبِغُضٍ شَأْنِهِمْ فَإِذَا نَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

تو جب یہ (اہل ایمان لوگ) ایسے مواقع پر اپنے کسی (ضروری) کام کیلئے آپ سے (جائیں) اجازت طلب کریں تو ان میں سے جس کے لئے آپ چاہیں اجازت دے دیا کریں اور آپ ان کیلئے

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ

اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجئے بلاشبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تم لوگ رسول کے بلائے کو یا امت کو یا جس قوم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو (خوب) جانتا ہے

يَتَسَكَّلُونَ مِنْكُمْ لَوْ إِذَا فَلْيَعْذِرِ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ عَنْ أَمْرَةٍ أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

جو (دوسرے) آؤں تم میں سے (بکس نبوی سے) کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر (دو گنا) کوئی آفت (د) آجے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ

یا ان پر (آخرت میں) کوئی عذاب نازل (نہ) ہو جائے۔ اور کچھ جو کچھ ممالوں اور زمین میں (موجود) ہے سب خدا ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس پر تم (ب) ہو

إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اور اس دن کو جس میں سب اس کے پاس (زندہ کر کے) بلائے جائیں گے ہر دوسرے کو بتا دیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔

إِنَّمَا اس کے سوا نہیں | اَلْمُؤْمِنُونَ مومن | اَلَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے (یقین کیا) | بِاللّٰهِ اور اس کے رسول پر | وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر | وَإِذَا اور جب

كَانُوا وہ ہوتے ہیں | مَعَهُ اسکے ساتھ | عَلَى پر - ہیں | اَمْرٍ جَامِعٍ جمع ہونے کا کام | لَمْ يَذْهَبُوا وہ نہیں جاتے | حَتَّى جب تک

يَسْتَأْذِنُوْهُ وہ اس سے اجازت لیں | اِنْ يَك | اَلَّذِينَ جو لوگ | يَسْتَأْذِنُونَكَ اجازت مانگتے ہیں آپ سے | اُولَٰئِكَ بھی لوگ

اَلَّذِينَ وہ جو | يُؤْمِنُونَ ایمان لاتے ہیں | بِاللّٰهِ اور اس کے رسول پر | وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر | اَسْتَأْذِنُوْهُ وہ تم سے اجازت مانگیں

بَعْضٍ کسی کیلئے | شَأْنِهِمْ اپنے کام | فَاِذَا نَ لِمَنْ شِئْتَ آپ چاہیں | مِنْهُمْ میں سے | وَاسْتَغْفِرْ اور بخشش مانگیں

لَهُمُ اللّٰہ ان کیلئے اللہ | اِنَّ اللّٰہَ بکمال اللہ | غَفُوْرٌ بخشنے والا | رَحِيْمٌ نہایت مہربان | لَا تَجْعَلُوْا تم نہ مٹاؤ | دُعَاؤُہم دعا | الرَّسُوْلُ رسول کو

بَيْنَكُمْ اپنے درمیان | كَدُعَاہُ جیسے بلا | بَيْنَكُمْ اپنے بعض ایک | بَعْضُ (دوسرے) کو | قَدْ يَعْلَمُ اللّٰہ جانتا ہے | اَللّٰہ اللّٰہ | اَلَّذِينَ جو لوگ

يَتَسَكَّلُوْنَ چپکے سے کھسک جاتے ہیں | مِنْكُمْ تم میں سے | لِكُلِّ نَحْوٍ ہر چاہیے کہ وادیں | اَلَّذِينَ جو لوگ | يَخْلُقُوْنَ خلاف کرتے ہیں

عَنْ لَوْرہ اس کے حکم سے | اَنْ کر | تُصِيبُهُمْ اپنے ان پر | فِتْنَةٌ کوئی آفت | اَوْ يُصِيبُهُمْ یا بیچے ان کو | عَذَابٌ عذاب | اَلَيْمٌ دردناک

اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْهُ يَرْكَبْهُ اللهُ عَلٰى	مَا جِئَ فِي السَّمٰوٰتِ اَسْمٰنُوْنَ مِّنْ	وَالَّذِيْنَ اٰتٰهُنَّ	قَدْ يَحْلِلْنَ حَقَّقْنَ دَعَا جَانِبِ	تَا جِئَ فِي السَّمٰوٰتِ اَسْمٰنُوْنَ	مِّنْ
عَلٰى اَسْمٰنُوْنَ	وَالَّذِيْنَ اٰتٰهُنَّ	قَدْ يَحْلِلْنَ حَقَّقْنَ دَعَا جَانِبِ	تَا جِئَ فِي السَّمٰوٰتِ اَسْمٰنُوْنَ	مِّنْ	مِّنْ
عَلٰى اَسْمٰنُوْنَ	وَالَّذِيْنَ اٰتٰهُنَّ	قَدْ يَحْلِلْنَ حَقَّقْنَ دَعَا جَانِبِ	تَا جِئَ فِي السَّمٰوٰتِ اَسْمٰنُوْنَ	مِّنْ	مِّنْ

ہے۔ اور ان کے مسلمان بننے سے مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ یا تو ان کے پیش نظر کوئی دنیوی لالچ ہوتا ہے یا مسلمانوں میں اپنا وقار پیدا کرنا غرض ہوتا ہے۔ یا کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے اندرونی احوال کی جستجو مقصود ہوتی ہے۔ یا مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یا اسی قسم کا کوئی مقصد ہوتا ہے جس کو وہ مسلمان بن کر پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گروہ منافقوں کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ایسے لوگ تھے اور اس زمانہ میں بھی ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں۔

یہاں ان آیات میں پہلے حقیقی مسلمان کی شناخت اور علامت ظاہر فرمائی گئی اور بتلایا گیا کہ بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر کورس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ یہاں ایمان کے معنی اور اس کی حقیقت کو مختصراً عرض کر دیا جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ ”ایمان“ کے اصل معنی کسی کے اعتبار اور اعتماد پر کسی بات کو سچ ماننے کے ہیں اور دین کی خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہمارے حواس اور آلات ادراک کے حدود سے بالا ہوں جو کچھ بتلائیں اور ہمارے پاس جو علم و ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائیں ہم ان کو سچا مان کر اس میں آپ کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کر لیں۔ تو اس طرح شرعی ایمان کا تعلق اصولاً امور غیب سے ہوتا ہے جن کا ہم احساس اور ادراک نہیں کر سکتے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے احکام کی آمد بذریعہ وحی، قیامت، حشر و نشر، جنت و دوزخ وغیرہ وغیرہ اس قسم کی حقیقی باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں ان سب کو آپ کی صداقت و بیانات اور ملامت کے اعتماد پر حق جان کر ماننے کا نام اصطلاح شریعت میں ایمان ہے اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس قسم کی کسی ایک بات کو نہ ماننا یا اس کو حق نہ سمجھنا

تفسیر و تشریح:- یہ سورہ نور کا آخری رکوع ہے ان آیات پر یہ سورہ ختم فرمائی جاتی ہے۔ شروع سورہ سے بہت سے اوامر و نواہی یعنی بعض کرنیوالے احکام اور بعض نہ کرنیوالے احکام ارشاد فرمائے گئے۔ اب خاتمہ سورہ میں ایک حکم خاص اس وقت کے مناسب ارشاد فرمایا جاتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت اطاعت کا وجوب ثابت ہوتا ہے جس پر انحصار ہے جمیع سعادات دنیویہ و آخریہ، ظاہرہ و باطنہ کا۔ ساتھ ہی اللہ و رسول کے احکام کی مخالفت کی ممانعت مع وعید کے بیان فرمادی گئی۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کے سبب نزول دو امر ہیں ایک یہ کہ غزوہ احزاب میں جب مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تو مسلمان نہایت جفاکشی و محنت سے خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں شریک تھے۔ اگر خندق کھودنے کے دوران کسی مسلمان کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی یا مدینہ جانے کا کوئی کام لگتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے اور کام پورا کرنے کے بعد واپس آ جاتے۔ دوسرے یہ کہ منافقین جو مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے اور بظاہر اسلام کے دعویدار تھے اول تو کام سے جی چراتے اور خندق کھودتے کسمساتے تھے اور جب کسی مسلمان کو جانا ہوا دیکھتے تو اس کی آڑ میں لگے لگے خود بھی بے اطلاع کھسک جاتے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں مومنوں کی مدح فرمائی گئی اور منافقوں کی مذمت بھی ہے۔ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک گروہ ایسا بھی رہا ہے کہ جو محض دنیا کو دکھانے کے لئے زبانوں سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے گروہ میں ملے جلے رہتے ہیں لیکن واقع میں ان کے دل منکر ہوتے ہیں اور ان کے ضمیر اسلامی عقائد و تعلیم کو دل سے تسلیم نہیں کرتے مگر مصلحت و فتنی ان کو ظاہری مسلمان بننے پر مجبور کرتی

اس کی تکذیب ہے جو آدمی کو ایمان کے دائرہ سے نکال کر کفر کی سرحد میں داخل کر دیتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے آخری پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیاتِ مقدسہ میں براہِ راست آپ کی زبان سے آپ کی ہدایات اور تعلیمات سنیں ان کے لئے تو آپ کی ہر اس بات کی تصدیق شرطِ ایمان تھی جو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے سامنے اللہ کی طرف سے بیان کیس اگر وہ آپ کی ایک بات کا بھی انکار کریں گے تو مومن نہ رہیں گے۔ لیکن جب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اس دنیا میں بظاہر نہ رہے تو ان باتوں کی تصدیق کرنا شرطِ ایمان ہے جن کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے یقینی اور قطعی طریقہ سے ہو جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ دین کی ایسی تعلیمات کو شرعی اصطلاح میں ضروریاتِ دین کہتے ہیں جن سب پر ایمان لانا شرطِ ایمان ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے تو مومن نہیں رہے گا اور اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو اسلام سے اس کا رشتہ کٹ جائے گا۔ پس آدمی کے مومن ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ تمام ان چیزوں اور حقیقتوں کو جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام ہند کی طرف سے لائے تصدیق کی جائے اور ان کو حق مان کر قبول کیا جائے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کونسا عمل سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت مولانا ابودار عالم صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں لکھا ہے کہ حدیث مذکور میں سوال سب سے افضل عمل کی بابت ہے اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو افضل اعمال فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان محض علم اور جاننے کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ وہ انسان کے باطن کے اختیاری اعتقاد کا نام ہے اور احکامِ اسلامیہ کی پابندی اس اعتقادِ باطن کی دلیل ہوتی ہے پس ایمان کا مل یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بن جائے۔ اسی لئے محدثین کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔

الغرض ان آیات کا حاصل ارشاد یہ ہے کہ کامل مومن وہی لوگ

ہیں جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہو۔ اور اللہ کوئی ایسا امر مسلمانوں کے سامنے ہو جس میں سب کا اجماع ضروری ہو جو جمع ہو جائیں جیسے غزوہٴ احزاب میں خندق کا کھودنا اور بغیر اجازت کے کوئی غیر حاضر نہ ہو۔ اجازت لے کر اپنے کسی دوسرے کام کو جانا ایمان کی علامت ہے لیکن طلبِ اجازت کے بعد بھی یہ ضروری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیدیں بلکہ اجازت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ مناسب سمجھیں تو اجازت عطا کریں نہ مناسب سمجھیں نہ دیں۔ علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا قائم مقام کر دیا ہو۔ یا شرعی شروط کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہو اس کے حکم سے سر تابی کرنی بھی ویسی ہی حرام ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گویا شرعی امیر کا حکم ماننا فرض ہے اور جب تک امیر اجازت نہ دے مجمع کو چھوڑنا کسی ضرورت سے بھی جائز نہیں خواہ وہ ضرورت دینی ہو یا دنیوی۔ دینی ضرورت کی ایک مثال یہ ہے کہ جنگ جب تک کو جاتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرہ کرنے کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آپ عمرہ کرنے مکہ کی طرف چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتی کے وقت فرمایا بھائی ہم کو اپنی نیک دعاؤں میں نہ بھولنا۔ الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کر کے آئے اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ تو ایسی دینی ضرورت بھی اجازت کی محتاج ہے اور اگر کوئی دنیوی ضرورت ہو مثلاً کوئی خانگی کاروبار ہو یا گھر والوں کی مجبوری یا حوائجِ بشریہ کو پوری کرنے کی احتیاج بہر حال ایسی ضروریات دنیوی کو بھی پورا کرنے کے لئے اور مجمع سے علیحدہ ہونے کے لئے حصولِ اجازت کی ضرورت ہے۔ تاہم اجازت لے کر بھی کسی دنیوی کام کے لئے جانا بظاہر مناسب نہیں۔ کیونکہ اس وقت دنیوی کام کو دینی کام پر ترجیح دینا لازم آتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی کہ آپ اجازت دے کر بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ اس موقع پر ایسے صاحبان کے لئے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ۔

”یہ اجازت لینا گو کسی قوی عذر کی وجہ سے ہو لیکن تاہم اس میں دنیا کی تقدیم دین پر تو لازم آئی اور اس میں ایک نقص کا شائبہ ہے اس کی خلافی کے لئے استغفار کا امر ہوا۔ پس استغفار جیسے تلافی و نوب کے لئے ہوتا ہے۔ اسی طرح تلافی نقص کے لئے بھی مفید ہے۔ نیز ممکن ہے کہ وہ عذر واقع میں قوی نہ ہو اور اس کے قوی سمجھنے میں اجازت لینے والے سے خطائے اجتہادی ہوئی ہو اور وہ خطا ایسی ہو کہ تامل اور غور و خوض سے رفع ہو سکتی تھی مگر غور و خوض اور تامل نہ کیا۔ یہ ترک تامل باوجود قدرت کے ایک خفیف سا امر مکروہ ہے اور امر مکروہ ممنوع ہوتا ہے اور ممنوعات سے استغفار ظاہر ہے۔ بہر حال چونکہ اجازت لینے والوں کی نیت اچھی تھی اس لئے ایسے حقائق پر مواخذہ نہیں فرمایا کیونکہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ (بیان القرآن)“

آگے ارشاد فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جس کام کے لئے بلائیں اور کسی خدمت پر مامور کریں تو امر رسول کو ایسا نہ سمجھو جیسا کہ تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے اور کسی کام کا حکم دیتا ہے کہ دل چاہا تو چلے گئے اور وہ کام کر لیا اور نہ دل چاہا تو نہ گئے نہ وہ کام کیا۔ حکم رسول کی اطاعت واجب ہے۔ پھر تا فرمان منافقوں کو دھمکی دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے اگر بچ بھی نکلے تو خدا کے علم سے بچنا تو ممکن نہیں۔ چپکے سے سرک کر نکل جانے والوں کو خدا خوب جانتا ہے۔ امر رسول کی مخالفت کرنے والوں اور حکم نہ ماننے والوں کو ڈرنا چاہئے کہ کہیں دردناک عذاب اس جہان میں نہ آجائے۔ یہاں آیت میں قہر اور عذاب الیم کے لفظ استعمال کئے گئے ہیں۔ قہر سے مراد مفسرین نے دنیوی عذاب جیسے بیماری، قحط، جنگ و ست، ناگہانی موت، دشمنوں کی دراز دستی، زلزلہ، طوفان باد و باران، آگس کے تفرقہ، خانہ

جنگیاں وغیرہ وغیرہ لئے ہیں اور بعض حضرات قہر سے مراد قہر مطلب ”ظالموں“ کا تسلط لیا ہے یعنی اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو ان پر جابر و ظالم حکمران مسلط کر دیئے جائیں گے اور عذاب الیم سے مراد ہے آخرت کا عذاب تو یہاں یہ وعید اور دھمکی سنائی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کی پاداش میں دونوں جہان برباد ہوں۔ خاتمہ پر اخیر میں یہ واضح فرمادیا گیا کہ تمام عالم خدا کے قبضہ میں ہے۔ وہ مختار مطلق ہے۔ ہر طرح سے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے پھر آخرت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہے اور اللہ ہر شے سے خوب واقف ہی ہے۔ قیامت کے دن سب کیا کریا یا سامنے آجائے گا۔

خلاصہ یہ کہ یہاں اطاعت و تعظیم و تکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا۔ امر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خلاف ورزی کی ممانعت فرمائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے پر اور حکم نہ ماننے والوں کو ڈرایا گیا اور دھمکی دی گئی کہ کہیں ان پر کوئی غیبی تباہی اور دنیوی عذاب نہ آ پڑے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا و آخرت میں برباد ہو جائیں۔ اب بتائیے کہ حق تعالیٰ کی اس سے زیادہ موثر تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و تعلیمات و ہدایات کی مخالفت کرنے والوں کو یا تا فرمائی کرنے والوں کو اور کیا ہو سکتی ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری اکثریت کا یہ عالم ہے اور بے حسی اور بددیہی کا زہر اتنا اثر کر چکا ہے کہ نہ حق تعالیٰ کی قرآنی تنبیہات کا ہم اثر لیتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتات کا اگر رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مردہ دلوں کو نور حق سے پھر زندہ فرما دے اور ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقی عزت و عظمت پیدا فرمادے۔ آمین۔

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

وَأَجِزْ دَعْوَانَا إِنَّ الْخَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ يُعْلِّمُ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ ۝

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدٍ لَّيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۚ الَّذِي لَهُ مُلْكُ

بڑی عالیشان ذات ہے جس نے یہ فیصلہ کی کتاب (یعنی قرآن) اپنے بندہ خاص (محمدؐ) پر نازل فرمائی تاکہ وہ (بندہ) تمام جہان والوں کیلئے ڈرانے والا ہو۔

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

ایسی ذات جس کیلئے آسمانوں اور زمین کی حکومت حاصل ہے اور اس نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت میں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا

فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝

پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا

تَبْرَكَ بڑی برکت والا	الَّذِي دہ جو۔ جس	نَزَّلَ الْفُرْقَانَ نازل کیا فرق کر کے الی کتاب (قرآن)	عَلَى عَبْدٍ اپنے بندہ پر	لَّيَكُونَ تاکہ وہ ہو
لِلْعَالَمِينَ سارے جہانوں کیلئے	نَذِيرًا ڈرانے والا	بَلَدًا نئی لہ وہ جس کیلئے	مُلْكٌ بادشاہت	السَّمَوَاتِ آسمانوں
وَالْأَرْضِ اور زمین	وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا	وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ	فِي الْمُلْكِ	سُلْطَت میں
وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ	وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ	وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ	وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ	وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ

ہے جو اس سورۃ کا نام مقرر ہوا۔ یہ سورۃ مکی ہے اور قیام مکہ کا متوسط دور اس سورۃ کا زمانہ نزول ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی ۱۴ سورۃوں میں ۶۵ ویں سورۃ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شمار ۶ لکھا ہے یعنی ۵ سورۃیں اس سورۃ سے قبل مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھیں اور ۲۳ سورۃیں اس کے بعد مکہ معظمہ میں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں اور پھر ۲۳ سورۃیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورۃ میں ۷۷ آیات۔ ۶ رکوعات۔ ۹۰۶ کلمات اور ۳۹۱۹ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

مثل دیگر مکی سورۃوں کے اس سورۃ میں بھی عقائد یعنی اثبات توحید۔ اثبات رسالت۔ حشر و نشر۔ قیامت و آخرت۔ جزا و سزا۔ شرک کی برائی۔ مشرکین کی مذمت کے مضامین ہیں۔ اور مضمون کی مناسبت سے بعض گزشتہ پیغمبروں اور ان کی قوم کے واقعات بیان کئے گئے ہیں اور توحید دلائل کی ہے کہ جن قوموں نے اپنے زمانہ میں اپنے رسولوں کو جھٹلایا وہ دنیا میں ناکام اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوئے۔ قرآن کریم ہوا حضرت صلی اللہ علیہ

تفسیر و تشریح۔ الحمد للہ اب انھاریں پارہ کی سورۃ الفرقان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت اس سورۃ کی صرف دو ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں جن کی تفسیر و تشریح سے پہلے اس سورۃ کا مقام، زمانہ نزول، وجہ تسمیہ، موضوع و مباحث، تعداد آیات، رکوعات و کلمات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں یہاں پہلی ہی آیت تہو کہ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ میں لفظ فرقان آیا ہے جو قرآن مجید کا ایک نام ہے اس لئے اس سورۃ کا نام الفرقان مقرر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی کتاب کے ۵۵ نام رکھے ہیں جن میں سے ایک نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کے لفظی معنی ہیں ہر وہ چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جاسکے۔ تو چونکہ قرآن کریم فرق کرنے والا ہے حق و باطل میں۔ خیر و شر میں۔ ہدایت و ضلالت میں۔ حرام و حلال میں، عدل و ظلم میں۔ علم و جہل میں۔ نور و ظلمت میں۔ مفید و مضر میں۔ مفید اور مصلح میں۔ صدق و کذب میں۔ راستی اور کجی میں، صواب و خطا میں، اسی مناسبت سے قرآن پاک کا ایک نام الفرقان بھی

اپنے ہی زمانہ کے لئے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لئے ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی متعدد جگہ پایا ہے مثلاً اعراف اور یوسف میں فرمایا۔

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً
 "آپ کہہ دیجئے اے انسانو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔"
 ۲۲ ویں پارہ سورۃ سبا میں فرمایا گیا: وما ارسلناک الا کافلاً
 للناس بشیراً و نذیراً "ہم نے آپ کو سارے ہی انسانوں کے لئے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔"

آگے یہاں بتلایا جاتا ہے کہ انسانوں اور زمین کا حاکم مطلق اور اکیلا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لئے اس کے اولاد ہے اور اس کا کوئی شریک ہے۔ اس نے تو اپنی قدرت سے ہر چیز کو پیدا کیا اور تو اس کا انتظام کرتا ہے۔ ہر چیز کے لئے اس کی خصوصیتیں مقرر فرمائیں اور ٹھیک اندازہ سے ہر چیز کا ایک دائرہ معین کر دیا اور ہر ایک کو ایسے قاعدہ اور قانون میں جکڑ دیا جس سے باہر جانے کی کسی کو مجال نہیں۔ اس لئے وہی وحید لا شریک نہ معبود برحق ہے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ قدرت خداوندی نے کائنات کی ہر چیز کو ایسا ناپ تول کر پیدا فرمایا کہ اس کی فطری موزونیت کے لحاظ سے ذرا کی بیش یا کمی رکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بڑے بڑے سامعندان حکمت کے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور آخر کار ان کو یہی کہنا پڑتا ہے۔ تبارک اللہ احسن العالقین۔ غرضیکہ مخلوقات میں سے اس خلاق عظیم نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اس کی شکل، صورت، اجزاء، آثار و خواص میں خاص خاص حکمتیں رکھی ہیں اور ایک ایک مخلوق اس کی قدرت اور حکمت کا شاہکار ہے۔

نام غزالیؒ نے ایک مستقل کتاب اسی موضوع پر لکھی ہے۔ غرضیکہ یہ قرآن کریم کی ان عظیم الشان جامع آیات میں سے ہیں جس میں توحید کی پوری تعلیم سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔

الفرض سورۃ کی ابتداء توحید کے مضمون سے فرمائی گئی۔ آگے مشرکین کی جہالت و ضلالت کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

اسلم کی ذات عالی پر کفار و مشرکین مکہ کے اعتراضات و شبہات میں سے ایک ایک کو نقل کر کے ان کے جواب دیئے گئے ہیں۔ ساتھ ہی دعوت حق سے اعراض کے برے نتائج بھی صاف صاف بتائے گئے ہیں۔ پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پیچان کی کھلی نشانیاں بتلائی گئی ہیں جن سے توحید کی تعلیم دی گئی۔ آخر میں اہل ایمان کے بلند اخلاق و کردار اور ان کے اعمال و خصال کا ذکر فرمایا تاکہ ان کو دیکھ کر مشرکین اپنے برے اعمال سے تائب ہو جائیں اور اپنے اعمال و خصال کا موئین کے اعمال و خصال سے مقابلہ و موازنہ کریں تاکہ ہدایت و ضلالت اور سعادت و شقاوت کا فرق ان کی نظروں کے سامنے آجائے۔ یہ ساری پوری سورۃ کے مضامین کا خلاصہ جس کی تفصیلات انشاء اللہ اگلے حصوں میں اپنے اپنے مواقع پر آپ کے سامنے آئیں گی۔

سورۃ کی ابتدا تلاوت کردہ عظیم الشان آیات سے ہوتی ہے جن میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی کہ ساری خیر و خوبیاں اور تمام عظمت و جلال اور بزرگی و بڑائی اور قوت و قدرت اور کمال و جمال کا منبع و سرکوز اس کی ذات پاک ہے۔ یہ سارا مفہوم اور اس سے کہیں زیادہ ایک لفظ تبارک میں موجود ہے۔ حقیقت میں نہ ہمارے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ جو اس کی شان کا بیان کر سکیں اور نہ کسی کوئی چیز ہے کہ جس کو اس کے مشابہ ٹھہرا سکیں۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ ایسی پاک۔ بلند اور رفعت اور بزرگی والی ذات نے قرآن حکیم جس عظیم الشان کتاب اتاری جس میں انسان کے لئے تمام مفید چیزیں کھول کر رکھ دی ہیں تاکہ وہ انہیں حاصل کرے اور بری چیزیں بھی واضح کر دی ہیں تاکہ وہ ان سے بچے۔ انسان اس عظیم الشان کتاب کے ذریعہ حق و باطل، حق و جھوٹ اور برے اور بھلے میں کھلم کھلا فرق سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس قرآن کریم کو انسانوں تک پہنچانے کے لئے اور اسے اچھی طرح سمجھانے کے لئے اپنے خاص برگزیدہ بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا تاکہ آپ تمام جہان کے انسانوں کو حق بتلائیں اور اس کے اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں اور باطل کو بھی واضح کر دیں اور اس کے اختیار کرنے والوں کو ڈرائیں۔ یہاں آیت میں للعلمین نفیرا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یعنی تمام جہان والوں کے لئے آپ ہی ہیں تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک قوم یا کسی ایک ملک کے لئے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لئے ہے اور

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ خُذُوا

اور ان شرکین نے خدا کو چھوڑ کر اور ایسے معبود قرار دیے ہیں جو کسی چیز کے خالق نہیں اور (بلکہ) وہ خود مخلوق ہیں اور خود اپنے لئے نہ کسی (دفع) انسان کا اختیار رکھتے ہیں

وَلَا تَنْفَعُا وَلَا يَنْفَعُكَوْنَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً ۚ وَلَا نُشُورًا ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا

اور نہ کسی (مصل) طبع کا اور نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا اور نہ کسی کو قیامت میں ہمراہ دہانے اور کافر (یعنی مشرک) لوگ (قرآن کے بارے میں) کہیں کہتے ہیں

اِفْكٌ لِافْتَرٰىهِ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَاءُوْا ظُلُمًا وَزُورًا ۚ وَقَالُوْا

کہ یہ تو کوئی نہیں راہبوت ہے جس کا آپ (یعنی پیغمبر) نے گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس (گھڑت) میں اسکی ادھونکی ہے۔ سو یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرکب ہوئے۔ اور یہ (کافر) لوگ

اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اَكْتَتَبَهَا فِىْ ثَمَلٍ ۚ عَلَيْهِمْ بُكْرَةٌ وَّاَصِيْلًا ۚ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِى

یوں کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) بے سند باتیں ہیں جو لوگوں سے منقول ہوئی ہیں آئی ہیں جن کو اس (یعنی پیغمبر) نے لکھ دیا ہے۔ اور وہی (مصلحین) اسکو صحیح و شام چھ کر سنائے جاتے ہیں۔

يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

آپ (اللہ) جواب میں (کہہ دیجئے کہ اس (قرآن) کو اس ذات نے آجاتا ہے جس کو سب بھی باتوں کو خواہ وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں خبر ہے۔ واقعی مصلحی طور پر ہے۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً	مِنْ دُونِهِ اس کے علاوہ	آلِهَةً اور معبود	لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا	شَيْئًا کچھ	وَهُمْ يُخْلَقُونَ	وَهُمْ بلکہ وہ
وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ	وَلَا يَخْلُقُونَ اور وہ اختیار نہیں رکھتے	لَا يَنْفَعُهُمْ اپنے لئے	خُذُوا	کسی انسان کا	وَلَا تَنْفَعُا	اور نہ کسی نفع کا
وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا	اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں	مَوْت کسی موت کا	وَلَا حَيٰوةً اور نہ کسی زندگی کا	وَلَا نُشُورًا اور نہ پھر اٹھنے کا	وَقَالُوْا	اور کہا
اِنَّ هٰذَا اِلَّا فِكْرٌ	اِنَّ هٰذَا نہیں یہ	اِلَّا فکر صرف	اِفْكٌ لِافْتَرٰىهِ	افٹا ہٹان۔ من گھڑت	اِفْتَرٰىهِ اس نے اسے گھڑ لیا ہے	
وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ	عَلَيْهِ اس پر	قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ دوسرے لوگ	فَقَدْ جَاءُوْا ظُلُمًا	وَحَقِيْقًا وہ آگئے	ظُلُمًا ظلم	وَزُورًا اور جھوٹ
وَقَالُوْا اِسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ	اِسَاطِيْرُ کہاں	اِلَّا وَكَلِيْنَ پہلے لوگ	اَكْتَتَبَهَا اس نے انہیں لکھ لیا ہے	فِىْ ثَمَلٍ	پس وہ چمکی جاتی ہیں	
عَلَيْهِمْ بُكْرَةٌ	بُكْرَةٌ صبح	وَّاَصِيْلًا اور شام	قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِى	الَّذِى وہ جو	يَعْلَمُ جانتا ہے	الَّذِى رَاز
فِى السَّمٰوٰتِ	آسمانوں میں	وَالْاَرْضِ اور زمین	اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا	وَحَسْبُهَا	نہایت مہربان	

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں سورۃ کی ابتداء مضمون توحید سے اس طرح ہوئی تھی کہ سارے کمالات اور خوبیوں کا منبع اور سرگزشتہ ذات پاک ہے جس نے حق و باطل کی تمیز کے لئے قرآن کریم نازل فرمایا اور پھر اس کو انسانوں تک پہنچانے اور اچھی طرح سمجھانے کے لئے اپنے ایک برگزیدہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ آسمانوں اور زمین کا حاکم مطلق اور اکیلا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے لئے کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی حکومت میں اس کا ساتھی اور شریک اور مددگار ہے۔ تمہا اس قادر مطلق نے یہ سب کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ سب کچھ بنایا ہے اور ہر چیز کو اس کو مناسب سامان زندگی اور سازگار قوتیں عطا فرمائی ہیں اور ہر چیز کو ایک خاص اعزاز میں رکھا کہ اس سے وہی خواص اور افعال ظاہر ہوتے ہیں جن کے لئے وہ

چیز پیدا کی گئی ہے۔ غرض ہر چیز کو ایسا جانچ اور تاب تول کر پیدا فرمایا کہ اس کی فطری سوزنیت کے لحاظ سے ذرا کی بیشی نہیں چھوڑی۔

اب آگے ان آیات میں پہلے مشرکین کی جہالت اور مذمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ کس قدر ظلم، وجہ اور حیرت کا مقام ہے کہ ایسے خالق، مالک، قادر اور مختار اور حکیم زبردست ہستی کو کافی نہ سمجھ کر مشرکین نے دوسرے معبود اور حاکم تجویز کر لئے جو گویا خدا کی حکومت میں حصہ دار ہیں حالانکہ وہ ایسے مجبور ہیں کہ نہ وہ ایک ذرہ کے پیدا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ نہ مارنا جلانا ان کے قبضہ میں ہے۔ نہ اپنے مستقل اختیار سے کسی اور کو کوئی ترین نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بلکہ خود اپنی ذات کے لئے بھی ذرہ برابر فائدہ حاصل کرنے یا نقصان سے محفوظ رہنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ایسی عاجز اور مجبور ہستیوں کو خدا کا شریک ٹھہرانا کس قدر کم عقلی اور بے حیائی ہے۔

مشرکین کی یہ جہالت و ضلالت تو ذات خداوندی کی نسبت تھی اب آگے دوسری جہالت بیان ہوئی جو ذات رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ (معاذ اللہ) یہ تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اوروں کی مدد سے یوں ہی جھوٹ موٹ گھڑ لیا ہے اور اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیا۔ پھر ان کے ساتھی لگے اس کی اشاعت کرنے۔ (معاذ اللہ) حق تعالیٰ کی طرف سے مشرکین کے ان اقوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظلم اور جھوٹ کیا ہوگا کہ ایسے کلام مجبور اور کتاب حکیم کو جس کی عظمت و صداقت آفتاب سے زیادہ روشن ہے کذب و افترا کہا جائے۔ کیا اہل کتاب یا غیروں کی مدد سے ایسا کلام بنایا جاسکتا ہے جس کے مقابلے سے تمام دنیا کے صحیح و طبع بلکہ جن دانس ہمیشہ کے لئے عاجز رہ جائیں۔ مشرکین یہ بھی کہتے کہ (معاذ اللہ) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اہل کتاب سے کچھ پرانے زمانہ کے قصہ کہانیاں سن کر لکھ رکھی ہیں یا کسی سے لکھوا رکھی ہیں۔ وہی شب و روز پڑھی اور زنی جاتی ہیں۔ مشرکین کا یہ بھی کھلا ہوا جھوٹ اور بہتان تھا اس لئے کہ صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ تمام اہل عرب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے۔ آپ نے کبھی نہ کسی سے لکھنا سیکھنا نہ پڑھنا۔ نبوت سے قبل چالیس سال کی زندگی آپ نے انہیں

اہل مکہ میں گزاری تھی اور وہ بھی اس طرح کرتی تھی کہ ایک واقعہ بھی اور آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جس پر کوئی انکار کرے۔ ایک ایک وصف آپ کا وہ تھا کہ جس پر اہل مکہ شیدا تھے اور رشتہ دار کرتے تھے۔ آپ کی عام مقبولیت اور محبوبیت صداقت، دیانت، امانت، بلند اخلاقی اور خوش معاملگی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ آپ کو امین کے پیارے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ پھر جبکہ آپ رسالت سے سرفراز فرمائے گئے اور وحی آسمانی کے امین بنائے گئے تو کفار مکہ صرف باپ دادوں کی روش کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کی عیب جوئی کرنے لگے۔ لیکن جھوٹ کے پاؤں کہاں۔ کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی ساحر، کبھی کاہن، کبھی مجنون (لعوذ باللہ) حیران تھے کہ کس طرح اپنی جاہلانہ روش کو باقی رکھیں اور اپنے معبودان باطل کے جھنڈے اوندھے نہ ہونے دیں اور عظمت کدہ دنیا کو نور خدا سے جھلگانے نہ دیں۔ مشرکین کے اس بہتان بندی کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی جاتی ہے کہ آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو اس ذات پاک نے اتارا ہے جس کو سب پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کی خواہ وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں سب خبر ہے اور جس کے احاطہ علمی سے زمین و آسمان کی کوئی چیز باہر نہیں۔ اس کلام کی معجزانہ فصاحت و بلاغت، علوم و معارف، اخبار غیبیہ احکام و قوانین صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کسی محدود علم والے آدمی یا جماعت کا کلام نہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ اپنی شان و غفاریت اور شان و رجمی کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ قطعاً تو ایسے کفریات کا یہ تھا کہ ان کو نوراً منہ ہوا جو اسے لیکھن چونکہ واقعی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں اس لئے فوراً سزا سنیں دیتے تاکہ بد بھی اس کی ذات سے مایوس نہ ہوں اور کچھ بھی کیا ہو یا کہا ہو اب بھی اس کی طرف جھک جائیں تو بے کریں اپنے کئے پر پچھتائیں۔ یاد رہے کہ اس کی مغفرت طلب کریں۔ قربان جائیے اس کی شان و رجمی کے کہ ایسے سرکش اور دشمنان خدا اور رسول۔ ایسے بہتان باز اور اس قدر ریاکار ہیں دینے والے لوگوں کو بھی حق تعالیٰ اپنی عام رحمت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے کرم کی طرف انہیں بلاتے ہیں۔

ابھی کفار کے مزید اعتراض اگلی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں اور ان کے جوابات دیئے گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ

تور یہ (کافر لوگ) (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت) کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ (ہماری طرح کھاتا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کے ساتھ

مَلِكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۚ أَوْ يُنْفَخُ إِلَيْهِ كُزُّ أَوْ تُكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ

کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا کہ اس کے ساتھ کھاتا رہتا۔ یا اس کے پاس (کسی خزانہ) چلتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہو جس سے یہ کھاتا رہتا۔ اور ظالمین کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْعُورًا ۚ أَنْظَرُكُمْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۚ

سبب عقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کیسے تو یہ لوگ آپ کیلئے کسی عجیب عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں۔ سو گمراہ ہو گئے۔ اور راہ نہیں پا سکتے۔

وَقَالُوا لَوْلَا آيَاتُ رَبِّهِمْ لَمَّا كُنْتُمْ فِي السَّعْيِ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

نارِ السَّوْءِ ۚ بَارِئًا ۚ لَوْلَا رَحْمَةُ رَبِّكَ كُنْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ كُفْرًا ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَصُونَ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ الرِّسَالُ وَأَنزِلَ عَلَيْكُمْ حَقُّهُمُ الْيَقِينُ ۚ وَتَلَاوُذُكُمْ نَارُ

اگر اس کا مقصد حصول مال ہے تو ہم چندہ کر کے تمہارے لئے اتمام جمع کئے دیتے ہیں کہ مکہ میں تم سے زیادہ مالدار کوئی نہ ہوگا۔ اگر تم سرداری کے خواستگار ہو تو ہم با اتفاق رائے تم کو اپنا سردار بنانے کے لئے تیار ہیں۔ اگر حکومت کے طالب ہو تو یہ بات بھی دشوار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے ان باتوں میں سے کسی کی خواہش نہیں۔ میں نہ مال و دولت چاہتا ہوں۔ نہ سرداری کا خواستگار ہوں۔ نہ امارت و بادشاہی کا طالب ہوں۔ حق بات یہ ہے کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اپنی کتاب مجھ پر نازل فرمائی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں جنت کی بشارت اور دوزخ کا عذاب بتا دوں۔ میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب اگر تم نے میرے قول کو مان لیا تو دنیا و آخرت میں تمہارے لئے کامیابی ہے اور اگر نہ مانا تو میں صبر کئے رہوں گا یہاں تک کہ خدا میرا اور

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں کفار مکہ کے بعض اقوال بیان فرما کر ان کے جواب دیئے گئے تھے اب آگے مزید انہیں کفار مکہ کے بعض دیگر اقوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل فرما کر ان کی تردید فرمائی جاتی ہے۔

بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار سردارانِ قریش جمع ہوئے اور باہم مشورہ کیا کہ اس وقت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بلا کر جو کچھ کہنا سنا اور فیصلہ کرنا ہے کر لو تا کہ ہماری جانب سے مصالحت کی تحریک میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس کے بعد جو کچھ کرتا ہے کیا جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ آپ تشریف لائے تو حاضرین سردارانِ مکہ نے کہا کہ ہم نے چند باتیں کرنے کے لئے اس وقت بلایا ہے۔ ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ تم نے جو یہ جدید تحریک پیدا کی ہے اس کی غرض اور اس کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے؟

تمہارا فیصلہ فرمادے۔ سردارانِ کفر بولے۔ ہم نے جو امور تمہارے سامنے پیش کئے اگر تم ان میں سے کسی کو قبول نہیں کرتے تو اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتار دے جو تمہارے ساتھ رہے اور تمہارے قول کی تصدیق کرے اور ہمارے اعتراضات کا جواب دے۔ یا یہ دعا کرو کہ خدا تمہارے لئے سرسبز باغ، شاندار کھیاں اور سونے چاندی کے محلات بنا دے تاکہ تمہاری حالت ایسی شکستہ نہ رہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تمہارے پاس ایک غیبی خزانہ بھی ہوتا چاہئے تاکہ دوسرے کم مایہ لوگوں کی طرح تم کو بازار میں طلب معاش وغیرہ کے سلسلہ میں نہ جانا پڑے۔ تمہارے غیبی خزانہ کو دیکھ کر ہم کو یقین ہوگا کہ واقعی تم کو کوئی خاص شرف حاصل ہے اور تم مرتبہ پیغمبری کے لائق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس قسم کی کوئی درخواست خدائے تعالیٰ سے نہیں کروں گا۔ میرے بعثت کی یہ فرض ہی نہیں ہے۔ مجھے تو صرف بشر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن پاک کفار کے انہیں اقوال کو ان آیات میں نقل فرماتا ہے اور مختصر طور پر ان کے شبہات کو دور کر کے ان کے اقوال کی تردید بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ کفار یوں کہتے ہیں کہ رسول کی کیا یہ حیثیت ہو سکتی ہے کہ معمولی انسانوں کی طرح کھانا کھائے اور بازاروں میں سودا سلف اپنی ضروریات کے لئے خریدتا پھرے۔ جب یہ ہماری طرح کھانے پینے کے محتاج اور انتظام معاش و رزق کے لئے بازار میں چلنے پھرنے کے حاجت مند ہیں تو پھر ہم پر فوقیت کیا ہوئی اور ہم میں ان میں فرق کیا رہا۔ گویا ان کو ردِ باغ کفار کے دماغوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ انسان غیبی نہیں ہو سکتا۔ وہ نبوت اور بشریت میں منافات سمجھتے تھے اس لئے کہتے کہ اگر واقعی رسول ہوتے تو چاہئے تھا کہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے اور طلب معاش کے کمیزوں سے

فارغ ہوتے۔ اور کفار یہ بھی کہتے کہ یہ اگر واقعی رسول ہیں تو آسمان کے فرشتے قطار در قطار ان کے آگے پیچھے چلتے اور اگر فرشتوں کی فوج نہیں تو کم از کم ایک فرشتہ تو ضرور ہی ساتھ ہونا چاہئے تھا جو ڈرانے دھمکانے میں ان کا ساتھ دیتا اور جس کا لوگوں پر رعب پڑتا یہ کیا کہ کس مہر کی حالت میں اکیلے دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں، یا پھر اگر فرشتے بھی ساتھ نہ ہوں تو کم از کم آسمان سے سونے چاندی کا کوئی غیبی خزانہ مل جاتا کہ لوگوں کو بے دریغ مال خرچ کر کے اپنی طرف مائل کر لیا کرتے اور خیر یہ بھی نہ سہی تو معمولی رئیس اور زمیندار کی طرح انچور کھورو غیرہ کا ایک باغ تو ان کی ملک میں ہوتا جس سے دوسروں کو نہ دیتے تو کم از کم خود بے فکری سے کھایا پیتا کرتے۔ جب اتنا بھی نہیں تو کس طرح یقین ہو کہ اللہ نے پیغمبری کے لئے ایسے معمولی حیثیت کے انسان کو مامور کیا ہو۔ میاں کی یہ پوزیشن اور اتنا اونچا دعویٰ اس پر بجز اس کے کیا کہا جائے کہ ان کے عقل کے فتور کا نتیجہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے سحر کر دیا ہے کہ عقل جاتی رہی۔ (معاذ اللہ معاذ اللہ)۔

ان اقوال کی تردید میں حق تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے تو یہ لوگ آپ کے لئے کیسی کیسی عجیب باتیں کہہ رہے ہیں۔ کبھی آپ کو سحر ہناتے ہیں، کبھی ساحر، کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی مجنون، ان کا یہ اضطراب کہ ان کو الزام لگانے میں کسی ایک بات پر قناعت نہیں خود بتلاتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی آپ پر منطبق نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان خرافات کی وجہ سے یہ بالکل گمراہ ہو گئے اور اس جہالت اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ سیدھی راہ کیسے پاسکتے ہیں۔

یہ تو تھا مختصر اور اجمالی جواب آگے تفصیل جواب مذکور ہوتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْخُسُفَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

تَبْرَكَ الَّذِي إِنَّ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

وہ ذات بڑی عاقلانہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو اس سے اچھی چیز دیدے یعنی بہت سے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور انکے بہت سے گل دے گا۔

وَيَجْعَلُ لَكَ قَصُورًا ۚ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۖ إِذَا

بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ بکھڑے ہیں اور ہم نے ایسے شخص کیلئے جو کہ قیامت کو جھوٹ بکھے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وہ ان کو دور سے دیکھے گی

رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ۖ وَإِذَا الْقَوَاِمُهُمْ مَكَانًا ضَيِّقًا مَقْرِنِينَ

تو وہ لوگ اس کا جوش و خروش سنیں گے۔ اور جب وہ اس کی کسی جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیئے جاویں گے تو وہاں موت ہی موت پکڑیں گے۔

دَعَا هَٰؤُلَاءِ لِكُتُبِهِمْ أَتَدْعَوْنَ لِيَوْمٍ أَوَّادٌ أَوْ ادْعُوا بُرُورًا كَثِيرًا ۖ قُلْ أَذَلِكُمْ خَيْرٌ

ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ کہئے کہ کیا یہ (مصلحت کی) حالت اچھی ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کی جنت اچھی ہے

أَمْ جَزَاءُ الْغُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ۖ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِيَةً ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

جس کا خدا سے ذمہ داروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کیلئے صلہ ہے اور ان کا ٹھکانہ ان کو وہاں دو سو چیزیں ملیں گی جو کچھ وہ چاہیں گے وہ انہیں ہمیشہ دیں گے۔

خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا

یہ ایک وعدہ ہے جو آپ کے رب کے ذمہ ہے اور کامل اور خواست ہے

تَبْرَكَ الَّذِي إِنَّ شَاءَ اگر چاہے | جَعَلَ وہ بنا دے | لَكَ تمہارے لئے | خَيْرًا بہتر | مِنْ ذَلِكَ اس سے | جَنَّاتِ باغات

تَجْرِي بہتی ہیں | مِنْ تَحْتِهَا جن کے نیچے | الْأَنْهَارُ نہریں | وَيَجْعَلُ وہ بن دے | لَكَ تمہارے لئے | قَصُورًا محل | بَلْ بلکہ | كَذَّبُوا انہوں نے جھٹلایا

بِالسَّاعَةِ قیامت کو | وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے | لِمَنْ جس نے جھٹلایا | كَذَّبَ انکے لئے | سَعِيرًا دوزخ | إِذَا جب

رَأَتْهُمْ وہ دیکھے گی انہیں | مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ دور | سَمِعُوا انہیں گے | لَهَا اسے | تَغِيْظًا جوش مارنا | وَزَفِيرًا اور پگھلاؤنا | وَذُو اور جب

الْقَوَاِمِ وہ اے جاگئے | جِنِّا اس سے کی | مَكَانًا کسی جگہ | ضَيِّقًا تنگ | مَقْرِنِينَ جکڑے ہوئے | دَعَا وہ پکاریں گے | هَٰؤُلَاءِ وہاں | بُرُورًا موت

رَدَّتْ انہیں نہ پکارو | الْيَوْمَ آج | بُرُورًا موت کو | وَأَوَّادٌ ایک | وَادْعُوا بلکہ پکارو | بُرُورًا موتیں | كَثِيرًا بہت سی | قُلْ فرمادیں | أَذَلِكُمْ کیا یہ

خَيْرًا بہتر | أَمْ یا | جَزَاءُ غُلْدِ بھیگی کے بارگ | الَّتِي جو۔ جس | وَعدَ وعدہ کیا گیا | الْمُتَّقُونَ پرہیزگار | كَانَتْ وہ ہے | لَهُمْ ان کیلئے

جَزَاءً جزا (بدلہ) | وَمَصِيْرًا لوٹ کر جانے کی جگہ | لَهُمْ ان کیلئے | فِيهَا اس میں | مَا يَشَاءُونَ جو وہ چاہیں گے | خَالِدِينَ ہمیشہ رہیں گے

كَانَ ہے | عَلَى رَبِّكَ تمہارے رب کے ذمے | وَعْدًا ایک وعدہ | مَسْئُولًا ذمہ دار

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں کفار و مشرکین، مکہ کے شہنشاہ اور اعتراضات بیان فرمائے گئے تھے جو کہتے تھے کہ رسول کو تو

فرشتہ خصلت ہوتا چاہئے کہ جو نہ کھائے پئے اور نہ کسی ضرورت کے لئے بازاروں میں آئے جائے۔ رسول کے ساتھ کوئی آسانی خزانہ ہونا چاہئے یا کوئی ایسا باغ ہو کہ طرح طرح کے میوے اور پھل وہاں سے کھائے جائیں۔ تو ان خرافات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتے ہوئے گزشتہ آیات میں مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یہ بد بخت آپ کو کیا کہتے ہیں۔ یہ بیہودہ کہتے ہیں۔ گمراہ ہیں اور راہ راست نہیں پاسکتے۔ آگے اسی سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید مخاطبت ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ میں کیا کی ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک باغ کیا بہت سے باغات عطا فرمادے بلکہ اس کو قدرت ہے کہ آخرت میں جو باغ و نہریں۔ اور حور و قصور اور عالی شان محلات ملنے والے ہیں وہ سب ابھی آپ کو دنیا میں عطا کر دے۔ جن چیزوں کو کفار عجیب و غریب سمجھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے بہت حقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ بھی کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دولت کے خزانے دے دیتے۔ یا بڑی سے بڑی حکومت و سلطنت کا مالک بنا دیتے جیسا کہ پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو ایسی دولت اور بے مثال حکومت عطا فرما کر اپنی اس قدرت کاملہ کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے۔ مگر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو امیری پر ترجیح دی اور اپنے لئے مسکینی ہی کی حالت کو پسند فرمایا۔ احادیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لئے پورے بلخائے مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنائے دیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں یہ نہیں چاہتا مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھر کر کھانا ملے اور ایک دن بھوکا رہوں۔ اور جب بھوکا رہوں تو تیری طرف رجوع کروں اور گڑگڑاؤں اور تجھے یاد

کروں اور جب پیٹ بھروں تو تیری حمد و ثناء بیان کروں اور تیرا شکر کروں۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ بھرا کرتے۔ اور اس قسم کی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو امیری پر ترجیح دی اور ان سب سے مقصود امت کی تعلیم و تفہیم تھی کہ دنیاوی ثروت فتنہ ہے اس میں نہ پڑیں بلکہ آخرت کی فکر کریں۔ اور انبیاء علیہم السلام کا عام طور پر فقر و فاقہ میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور عام انسانوں کی مصالحت کی بنا پر تھا۔ اور اس فقر و فاقہ میں بھی وہ مجبور نہیں تھے اگر وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مالدار اور صاحب ثروت اور صاحب جائیداد بنا دیتے مگر حق تعالیٰ نے ان حضرات کی طبیعت ہی کو ایسا بنایا کہ وہ مال و دولت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے تھے۔ غرضیکہ بتلایا جا رہا ہے کہ ان کفار و معاندین کے اگر سارے مطالبات اور فرمائشیں بھی پوری کر دی جائیں تب بھی یہ حق و صداقت کو قبول کرنے والے نہ تھے اور وہ جن باتوں یا چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے وہ فی الحقیقت طلب حق کی نیت سے نہیں۔ محض شرارت اور عناد سے یہ بک رہے ہیں۔ اور شرارت کا سبب یہ ہے کہ انہیں ابھی تک قیامت اور سزا و جزا پر یقین نہیں آیا۔ سو یاد رکھنا چاہئے کہ ان کے جھٹلانے سے کچھ نہیں بنتا۔ قیامت آ کر رہے گی اور ان کاذبین کے لئے آگ کا جو جہنم تیار کیا گیا ہے اس میں انہیں ضرور رہنا پڑے گا۔ اور اس دوزخ کا یہ حال ہوگا کہ جب معشر میں لائی جائے گی تو جہنمیوں کو دور سے دیکھ کر جوش میں بھر جائے گی اور اس کی غضبناک آوازوں اور خوفناک پہنکاروں سے بڑے بڑے دلبروں کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک قسم کی حیات اور ایک قسم کا شعور رکھا ہے۔ قیامت کے دن جب کافروں کو دیکھے گی تو غیظ و غضب سے بھڑک اٹھے گی۔ جیسے شیر دھاڑتا ہے اور غصہ میں مزید غضبناک ہو جاتا ہے۔

احادیث میں آتا ہے کہ جب میدان حشر میں حساب کتاب کے لئے سب جمع ہو جائیں گے تو جنت اور دوزخ کے حاضر ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اس کو خدا نے پیدا کیا ہے لایا جائے گا اس طرح کہ اس کی ستر ہزار باکیں ہوں گی اور ہر باگ ۷۰ ہزار فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ فرشتے اس کو کھینچے ہوئے لائیں گے اس حالت میں کہ اس میں سے آگ کے شعلے چنگاریاں بڑے بڑے مخلوں کی مقدار میں اونٹوں کی قطار کے مانند پے در پے اٹتی ہوں گی اور نہایت مہیب آوازوں کے ساتھ بیچ کرٹی ہوں گی۔ اور جن وانس اور بتوں کو اپنے لئے بطور غذا طلب کرتی۔ ہوگی جس کو سن کر لوگ لرز جائیں گے اور مارے ڈر کے زانو کے بل گر پڑیں گے۔ دوزخ کی گرمی اور بدبو اس قدر ہوگی کہ ستر سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی۔

ترمذی شریف کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو ایک ہزار برس دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگئی۔ پھر اس کو ایک ہزار برس اور دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئی۔ پھر ایک ہزار برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہوگئی۔ اب وہ سیاہ اور تاریک ہے۔ (الحیاء باللہ)۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ دوزخ میں ہر مجرم کے لئے خاص جگہ ہوگی جہاں سے مل نہ سکے گا اور ایک نوعیت کے کٹی کٹی مجرم ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اس وقت مصیبت سے گھبرا کر موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آ کر ہماری ان دردناک مصائب کا خاتمہ کر دے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو کیونکہ ایک موت کے پکارنے سے تمہاری مصیبت کا خاتمہ نہ ہوتا کیونکہ جہنم میں تو انواع و اقسام عذاب کا کوئی شمار نہیں جو ایک موت اور ایک

ہلاکت سے ختم ہو جائیں۔ لہذا تم ہزار ہا بار موت کو پکارتے رہو کتنا ہی پکارو تمہاری سب پکار بے فائدہ اور بے کار رہے گی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ آپ ان منکرین کو یہ مصیبت سنا کر کہیں کہ یہ تلاؤ کہ کیا یہ مصیبت کی حالت اچھی ہے جو کہ مقتضا ہے تمہارے کفر و انکار کا یا وہ ہمیشہ کے رہنے کی جنت اچھی ہے جس کا خدا نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے اور جہاں ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کو ان کا دل چاہے گا اور پھر یہ کہ ان ابدی راحتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ سن مانی نعمتیں۔ ابدی لذتیں۔ اور دائمی مسرتیں ان کے لئے موجود ہیں۔ عمدہ کھانے۔ اچھے پکھونے۔ بہترین سواریاں، پر تکلف لباس۔ بڑے بڑے محلات۔ پاکیزہ حوریں۔ پھر کسی نعمت کے خراب ہو جانے کم ہو جانے یا ختم ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ بیشکی کی دولت انہیں حاصل ہوگی۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہے جو اہل جنت پر ہوگا۔ یہ رب کریم کا وعدہ ہے جو اس نے اپنے ذمہ کر لیا ہے جو ہو کر رہنے والا ہے اور یقیناً پورا کیا جائے گا۔

خلاصہ یہ کہ یہاں کفار و مشرکین کو ترہیب اور وعید کے بعد ترغیب ایمان بھی دے دی گئی۔ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر کفار کے شبہات و اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے مل کند بوا بالسلطہ جو فرمایا یعنی یہ کفار منکرین قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ انکار رسالت کا اصل سبب انکار قیامت ہے۔ اور تکذیب نبوت کی حقیقی وجہ تکذیب حشر و حساب کتاب ہے۔ اقرار قیامت کے بعد ضرورت نبوت بالکل ظاہر ہے۔ اس لئے آگے مشرکوں اور کافروں کو قیامت کے دن کی ملامت و تہمت کا حال ان کو سنایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

بتلایا گیا تھا کہ آج تو یہ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں لیکن قیامت میں ان کے لئے جہنم تیار رکھی ہے جس میں یہ اپنے انکار اور کفر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیئے جائیں گے اور پھر وہاں کے عذاب و مصائب کی وجہ سے موت ہی موت لپکاریں گے۔ مگر پھر موت بھی وہاں کہاں۔ وہ تو عذاب دائمی ہوگا۔

اللہی کفار و مشرکین کے متعلق مزید ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب کا حشر نشر ہوگا اور سب کو خداوند قدوس کے سامنے جمع کیا جائے گا تو کفار و مشرکین کی حسرت میں اضافہ کرنے اور ان کے غم و اندوہ کو بڑھانے کے لئے خداوند تعالیٰ مشرکوں کے مولود میں ان کے معبودوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم نے میرے سوا اپنی پرستش کے لئے ان جالوں کو حکم دیا تھا یا یہ خود تمہاری دعوت کے بغیر تمہاری بندگی و پرستش کر کے گمراہ ہوئے؟ مشرکوں کے معبود جو اب معرض کریں گے۔ پروردگار تو ہر طرح کے شرک سے پاک ہے ہم کو یہ اختیار ہی کہاں تھا کہ ہم اپنے پرستار بتاتے اس لئے ہم ان کو اپنا پرستار کیسے بنا سکتے تھے کہ آپ کو چھوڑ کر ہم کو اپنا معبود اور حاجت روا سمجھیں۔ ان کی گمراہی کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ عیش و آرام میں پڑ کر اور غفلت کے نشہ میں چور ہو کر آپ کی یاد کو بھلا بیٹھے۔ کسی نصیحت پر کان نہ دھرا۔ پیغمبروں کی ہدایت و ارشادات کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لیں اور دنیوی تمتع پر مغرور ہو گئے۔

آپ نے اپنی نوازش سے جس قدر ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کے فائدے پہنچائے یہ اسی قدر غفلت اور نسیان میں ترقی کرتے گئے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ انعامات الہیہ کو دیکھ کر منعم حقیقی کی بندگی اور شکرگزاری اختیار کرتے اٹھ مغرور اور کفر و عصیان پر عمل گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے وغیرہ کہیں گے جن کو دنیا

والوں نے اپنا معبود بنایا تھا۔ حاصل جواب یہ ہے کہ ان کفار و مشرکین کو ہم نے گمراہ نہیں کیا اور نہ ان کو گمراہی کی دعوت دی بلکہ یہ لوگ خود گمراہ ہوئے۔ اس پر حق تعالیٰ مشرکوں کو تم فرمائیں گے۔ لو! جن کی اعانت پر تم کو بڑا بھروسہ تھا اور جن کو تم اپنا کارساز اور دین دنیا میں اپنا مددگار جانتے اور اپنا حامی کہتے تھے وہ خود تمہارے دعوے کو جھٹلا رہے ہیں اور تمہاری حرکات سے علانیہ ہزاری کا اظہار کر رہے ہیں جس سے تمہارا جرم پوری طرح واضح ہو گیا۔ اب عذاب الہی کو نہ تم پھیر سکتے ہو نہ بات کو پلٹ سکتے ہو۔ نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو۔ اب جو سزا ملنے والی ہے اس کا پڑے ہوئے مزہ چکھتے رہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار و مشرکین کا اعتراض یہ گذشتہ آیات میں نقل ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازاروں میں آمد و رفت اور ضروریات کی تکمیل کو کفار نبوت کے خلاف سمجھتے تھے۔ آپ کا کھانا پینا بھی ان کی نظروں میں شان نبوت کے خلاف تھا۔ پھر الفلاس اور فھر کو بھی وہ مانع نبوت جانتے تھے۔ ان اعتراضات کو دفع کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں دو جواب دیئے۔ ایک انزائی دوسرا برہانی۔ انزائی جواب تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور انبیاء و مرسلین بھی گزرے ہیں لیکن لوازم بشریت سب میں موجود تھے۔ کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اور کسی کے پاس نہیں خزانہ تھا۔ نہ فرشتہ ساتھ ساتھ خدا کرتا پھرتا تھا۔ تو جب قدرت کا یہی دستور العمل ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی بات پیدا ہونے کی تم کیوں خواستگاری کرتے ہو۔ آگے برہانی جواب ہے کہ اگر خدا چاہتا تو کفار کے در خواست کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت مند اور خزانہ غیب کا حامل بنا دیتا۔ نیز یہ بھی ممکن تھا کہ فرشتہ ہر وقت تہدیبی رسول کے لئے آپ کے

ساتھ رہتا۔ غرض ہر فرمائش کو پورا کرنا ممکن تھا مگر امتحان انسانی جو اصل مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فٹا یہی ہے کہ بندوں کی آزمائش کرے اور انبیاء کی تصدیق و تکذیب کو معیار امتحان قرار دے۔ یہ دنیا دار امتحان ہے۔ یہاں انسانوں میں سے ہر گروہ اور ہر شخص دوسرے کے لئے سبب آزمائش ہے امیروں کی آزمائش غریبوں سے ہے۔ غریبوں کی آزمائش امیروں سے ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے اسی دنیا دار امتحان میں کسی کو مالدار بنایا کسی کو غریب و مفلس کسی کو حاکم بنایا۔ کسی کو محکوم۔ کسی کو تندرست بنایا۔ کسی کو بیمار۔ کسی کو قوی بنایا کسی کو ضعیف۔ اس اختلاف و تفاوت میں ہر طبقے کا امتحان اور آزمائش ہے۔ غنی کے شکر کا اور غریب کے صبر کا امتحان ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یا صحت و قوت اور عزت و جاہ میں تم سے بڑا ہے تو تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں تاکہ تم حسد کے گناہ سے بھی بچ جاؤ

اور اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی توفیق ہو۔ اخیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں کو صبر و استقلال کی تلقین فرمائی گئی اور بتلایا گیا کہ کافروں کا کفر اور اچھا دینی اور صابروں کا صبر و تحمل سب حق تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ ہر ایک کو اس کے کئے کا پھل ملے گا۔

الغرض یہاں تک منکرین نبوت کے بعض شبہات و اعتراضات کے جواب دیئے گئے اب ان ہی منکرین نبوت کا ایک شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نازل کئے جو ہمارے سامنے آکر نبوت و رسالت کی شہادت دیتے کہ یہ شخص دعوائے نبوت میں صادق ہے یا ہم بلا واسطہ اللہ کو دیکھتے اور بلا واسطہ خود اللہ تعالیٰ سے ان کی نبوت کی بابت پوچھ لیتے اور اللہ تعالیٰ ہم کو خود بتلا دیتے کہ یہ شخص میرا نبی ہے۔ تو اس جاہلانہ اور احمقانہ اور گستاخانہ اور مفردانہ اعتراض و شبہ کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے اگلی آیات میں دیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ۱۹ ویں پارہ کی ابتداء سے ہوگا۔ الحمد للہ کہ ان آیات پر ۱۸ ویں پارہ کا بیان پورا ہو گیا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ایمان اور اسلام کی برکت سے حشر میں ہم سب کو سرخروئی اور کامرانی نصیب فرمائیں۔ اور میدانِ حشر کی ذلت اور رسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔
یا اللہ! ہم کو دنیا میں جو کچھ آپ عطا فرمائیں اس کو اپنے ذکر و فکر کا ذریعہ بنائیں۔ اور اس دنیا دار آزمائش سے ہم کو کامیابی کے ساتھ دارِ آخرت میں جانا نصیب فرمائیں۔
یا اللہ! میدانِ حشر میں ہم کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے موئین و مخلصین کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرمائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین کے ساتھ اپنے انعام و اکرام سے ہم سب کو نواز دیجئے۔ آمین۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

پارہ
وَقَالَ الَّذِينَ

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ هُمُ الْكَافِرُونَ

اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے۔ یا ہم اپنے رب کو کبھی اس پر لوگ

استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ۝ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ

اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد سے بہت ڈر نکال گئے ہیں۔ جس روز یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے۔ اس روز ہر مومن کیلئے

لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ۝ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ

کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی اور کہیں گے کہ پناہ ہے پناہ ہے۔ اور ہم ان کے ان کا سوں کی طرف جو کہ وہ (دنیا میں) کر چکے تھے حجب ہوں گے

هَبَاءً مُنْتَوَرًا ۝ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝ وَيَوْمَ تُنْفَخُ

سوان کو ایسا کر دیں گے جیسے پریشان غبار۔ اہل جنت اس روز قیام گاہ میں بھی اچھے ہیں گے اور آرام گاہ میں بھی خوب اچھے ہوں گے۔ اور جس روز آسمان ایک ہڈی

السَّمَاءِ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ۝ الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَىٰ

پر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے بکثرت اُتارے جاویں گے۔ اس روز حقیقی حکومت (حضرت) الرحمن کی ہوگی۔ اور وہ کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا۔

الْكَافِرِينَ عَذِيبًا ۝ وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ

اور جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھا دیں گے کہہ گا کیا اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ رہا ہوں پر لگ لیتا۔

سَبِيلًا ۝ يُوَيْلُنِي لَيْتَنِي لَمَّا اتَّخَذْتُ فُلَانًا خَلِيلًا ۝ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ

ہائے میری شامت کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بنا تا اس نے مجھ کو نصیحت آئے پیچھے اس سے ہٹا دیا

جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۝ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبْ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا

اور شیطان تو انسان کو ادا کرنے سے جواب دے ہی دیتا ہے۔ اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار! میری قوم نے اس قرآن

هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ

کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔ اور ہم اسی طرح مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہے ہیں۔ اور ہدایت کرنے کو

هَادِيًا وَنَصِيرًا

اور ہدایت کرنے کو آپ کا رب کافی ہے۔

ہو جائے کہ وہ ان تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن خدا کا فیصلہ کب رک سکتا ہے۔ اور دنیا میں ان کفار و مشرکین نے جو بھلے کام اپنے دھم کے موافق کئے ہیں اور جن پر انہیں بڑا بھروسہ ہے ہم قیامت میں قطعاً انہیں ملیا میٹ کر دیں گے اور اس طرح بے حقیقت کر کے اڑا دیں گے جیسے خاک کے حقیر ذرات ہوا میں ادھر ادھر اڑ جایا کرتے ہیں یعنی ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ یہ لوگ تو اس روز مصیبت میں گرفتار ہوں گے اور جن اہل ایمان کی دنیا میں ہنسی اڑاتے ہیں وہ جنت کی آرام گاہ میں خوب مزے کے ساتھ ہوں گے اور وہاں کی راحت و عیش و آرام انھار ہے ہوں گے۔ آگے قیامت کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن آسمانوں کے پھٹنے کے بعد اوپر سے بادل کی طرح ایک چیز اترتی نظر آئے گی جس میں حق تعالیٰ کی ایک خاص جگہ ہوگی اور اس کے ساتھ بے شمار فرشتوں کا ہجوم ہوگا اور آسمانوں کے فرشتے اس روز نگاہ دار مقام محشر کی طرف نزول فرمائیں گے۔ اس دن لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اصلی بادشاہت کس چیز کا نام ہے۔ یہ اصلی بادشاہت ایسی ہوگی کہ اس میں کسی کا حکم نہ چلے گا۔ اور ظاہر و باطن صورت و معنی صرف حضرت رحمن یعنی اللہ عز و جل کی بادشاہت ہوگی اور اسی کا حکم چلے گا۔ پھر جب حضرت رحمن کی حکومت ہوئی تو جو مستحق رحمت ہیں ان کے لئے رحمت کی کیا کی۔ بے حساب رحمتوں سے نوازے جائیں گے مگر باوجود ایسی لامحدود رحمت کے کافروں کے لئے وہ دن بڑی مشکل اور مصیبت کا ہوگا اور باوجود اللہ کے رحمن ہونے کے منکرین اس کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ آگے اللہ اور اس کے رسول پر دنیا میں ایمان نہ لانے والوں کی حسرت و ندامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو قیامت کے دن ان کو حاصل ہوگی۔ کافر اس دن مارے حسرت و ندامت کے اپنے ہاتھ کانٹے گا اور افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں دنیا میں خدا کے رسول کا بتلایا

ہو راستہ اختیار نہ کیا۔ اور کیوں میں دنیا میں ان کا پیغام بھاریا جو اپنی خواہش پوری کرنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہ تھے ان لوگوں میں شیاطین الانس والجن کے بہکائے میں آ گیا جو آج یہ روز بد دیکھنا پڑا۔ افسوس ایسوں کو میں نے دوست کیوں سمجھا۔ کاش میرے اور ان کے درمیان دنیا میں کبھی دوستی اور رفاقت نہ ہوئی ہوتی پیغمبر کی نصیحت سمجھ کو پہنچ چکی تھی جو ہدایت کے لئے کافی تھی اور امکان تھا کہ میرے دل میں گھر کرے مگر اس کم بخت کی دوستی نے تباہ کیا اور دل کو ادھر متوجہ نہ ہونے دیا۔ بیشک شیطان بڑا دغا باز ہے۔ آدمی کو عین وقت پر دھوکا دیتا اور رسوا کرتا ہے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ سے کافروں کی شکایت کے طور پر کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل تھا بالکل نظر انداز کر رکھا تھا اور التفات ہی نہ کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن جیسی کتاب کو الیاذ باللہ لغو اور بے ہودہ سمجھ رکھا تھا کبھی اس کو محرم کہتے اور کبھی پرانے قصہ و کہانیاں۔ اس طرح ان اشقیانے قرآن جیسی کتاب کو بالکل متروک اور مجبور کر چھوڑا تھا۔ یہاں ان آیات کی تفسیر کے سلسلہ میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک تنبیہ لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے۔ تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا اس میں تدبر نہ کرنا اس پر عمل نہ کرنا اس کی تلاوت نہ کرنا اس کی صحیح قرأت کی طرف توجہ نہ کرنا۔ اس کے احکام سے اعراض کر کے دوسری انویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ:

”آیت سے ظاہر یہ ہے کہ قرآن کو مجبور اور متروک کر دینے سے مراد قرآن کا انکار ہے جو کفار ہی کا کام ہے۔ مگر بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو مسلمان قرآن پر ایمان تو رکھتے

ہیں مگر نہ اس کی عداوت کی پابندی کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی۔ وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں صلیق کر دیا کہ نہ اس کی عداوت کی پابندی کی نہ اس کے احکام میں غور کیا۔ قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا سب اس کے اور میرے معاملہ کا فیصلہ فرمائیں۔“

تو غور کا مقام ہے کہ حشر کے میدان میں جب شافع محشر دربار خداوندی میں یہ شکایت فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا اور قرآن کریم فریاد کرے گا کہ مجھے چھوڑ دیا گیا تھا تو اس وقت کیا تدارک اور کیا تدبیر ہو سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الزام اور قرآن کریم کی اس شکایت سے بچنے کی اور کیا صورت ہوگی خداوند قدوس ذوالجلال والا کرام کی گرفت سے بچنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی طرف سے ہماری آنکھیں اس دنیا میں کھول دے اور اس کے حقوق کو پہچاننے اور ان کے ادا کرنے کی توفیق اور کچھ عطا فرما دے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی اور ندامت سے بچالے۔ آمین۔ یہاں ان آیات کے اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی جاتی ہے کہ جس طرح یہ منکرین آپ سے عداوت کرتے ہیں ایسے ہی مجرم ہر نبی سے عداوت کرتے رہے ہیں یعنی یہ سنت قدیمہ ہے کہ کفار انبیاء کے ساتھ عداوت کرتے رہے ہیں۔ سو یہ کوئی نئی بات نہیں کہ جس کاغم کیا جائے۔ قوم کی دشمنی اور

سرتابی فقہ آپ ہی کے ساتھ نہیں۔ آپ سے پہلے بھی ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کافر ضرور دشمن رہا ہے اس لئے قوم کی دشمنی پر غور کریں جیسا کہ دوسرے انبیاء نے صبر کیا۔ ہدایت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت کر دے گا اور جن کو ہدایت نصیب نہ ہوگی ان سب کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرے گا۔

یہاں ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ غلط کار اور بے دین دوستوں کی دوستی قیامت کے روز حسرت و ندامت کا باعث ہوگی۔ ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ جو دوست کسی معصیت اور گناہ پر جمع ہوں اور خلاف شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہوں ان سب کا بھی حکم ہے کہ قیامت کے روز اس گمراہ دوست کی دوستی پر روئیں گے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر انسان (عادیۃ) اپنے دوست کے دین اور طریقہ پر چلا کرتا ہے اس لئے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنانا ہے ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر دریافت کیا گیا کہ ہمارے مجلسی دوستوں میں کون لوگ بہتر ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا ”وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو۔“ غور کیجئے! یہ ہے دوستی کا معیار۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں برے ساتھیوں سے ہمیں بچائیں اور صالح و متقی ساتھی اور دوست عطا فرمائیں۔ آمین۔ ابھی آگے بعض دیگر اعتراض کفار کے نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: اے اللہ قیامت کے روز ہم کو اپنے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑا

ہونا نصیب فرمائیے۔ آمین وَنُفِذْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر یہ قرآن دفعہ واحد کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اس طرح (تدریجاً) اسلئے ہے تاکہ ہم اس کے ذریعہ

فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝ الَّذِينَ

آپ کے دل کو قوی رکھیں اور ہم نے اسکو بہت طویل (طویل) کرنا چاہا ہے۔ اور یہ لوگ کیا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں مگر ہم ایک جواب اور وضاحت میں بلاوا

يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے منہوں کے بل جنم کی طرف۔ لے جائے جاویں گے یہ لوگ جہنم میں بھی بدتر ہیں اور طریقہ میں بھی بہت گمراہ ہیں۔

وَقَالَ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝ الَّذِينَ

گذاشت اسی طرح | لِنُثَبِّتَ تاکہ ہم قوی کریں | ۝ اس سے | فُؤَادَكَ تمہارا دل | وَرَتَّلْنَاهُ اور ہم نے اسکو پڑھا | تَرْتِيلًا طویل طویل کر

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝

تفسیر وضاحت | الَّذِينَ جو لوگ | يُحْشَرُونَ جمع کئے جائیں گے | عَلٰی پر بل | وَجُوهِهِمْ اپنے منہ | لِنُثَبِّتَ جنم کی طرف | أُولَٰئِكَ وہی لوگ

شَرُّ بدترین | مَكَانًا مقام | وَأَضَلُّ اور بہت بیکہ ہوئے | سَبِيلًا راستے سے

ہے۔ تاکہ ہم اس کے ذریعہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قسبین کے دل کو قوی رکھیں۔ یہ مختصر چند الفاظ میں جواب ہے مگر مفسرین نے اس کی بہت کچھ تشریح فرمائی ہے۔ قرآن پاک کا نزول ۲۳ سال میں پورا ہوا ہے جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی۔ جو واقعات ہوتے رہے۔ اسی کے مطابق احکام وغیرہ نازل ہوتے رہے اگر غور کیا جائے تو اس طرح تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں بہت سے فوائد ہیں جو دفعہ نازل کرنے کی صورت میں پوری طرح حاصل نہ ہوتے۔ مثلاً اس صورت میں قرآن کا حفظ کرنا زیادہ آسان ہوا۔ سمجھنے میں سہولت رہی۔ کلام پوری طرح منضبط ہوتا رہا۔ اور موقع بموقع جو احکام وادامہ وادائی آتے رہے اہل ایمان ان کی تفصیل پر مطلع ہوتے رہے۔ ہر آیت و سورت کی جداگانہ شان نزول کو دیکھ کر اس کا صحیح مطلب متعین کرنے میں مدد ملی۔ ہر ضرورت کے وقت ہر بات کا بروقت جواب ملنے رہے

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات سے یہی سلسلہ مضمون چل رہا ہے کہ کفار کے اعتراضات نقل فرما کر ان کا رد فرمادیا جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں کفار کا ایک مزید اعتراض ان آیات میں نقل فرما کر اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اگر واقعی میں نبی ہیں تو دوسری کتابوں جیسے توریت۔ انجیل وغیرہ کی طرح پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ آتا رہا۔ برسوں میں جو تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہا تو کیا اللہ میاں کو کچھ سوچنا پڑتا تھا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سوچ سوچ کر بناتے ہیں۔ پھر موقع مناسب دیکھ کر تھوڑا تھوڑا سنا تے رہتے ہیں اور خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ کفار کے اس اعتراض کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ واقعی متفرق طور پر اترا ہے اور اس کو ہم نے پیغمبر اکرم نازل کیا

سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے قلوب تسکین پاتے رہے۔ اس سلسلہ میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کا بار بار آنا جانا ہوا جو مستقل ایک برکت تھی۔ نیز قرآن کریم کی بہت سی آیتیں مشرکین کے اعتراضات کے جوابات میں نازل ہوئیں اور ظاہر ہے کہ جواب۔ سوال اور اعتراض کے بعد ہوتا ہے اور اعتراض کے بعد شافی جواب کامل جانا خاص بصیرت اور معرفت کا سبب ہوتا ہے۔ نیز بہت سی آیتیں نئے واقعات کے فیصلہ کے متعلق نازل ہوئیں اور ظاہر ہے کہ فیصلہ تو واقعہ کے وقوع کے بعد ہی ہوگا۔ نیز قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا اور آپ کفار سے یہ کہتے کہ اگر تم کو اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہے تو ایک ہی صورت اس کے مثل نکالو۔ جب کوئی سورۃ نازل ہوتی تو ہر بار قرآن کا آغاز اور ان کا بحر ظاہر ہوتا اور اس طرح قرآن کی حقانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بار بار اظہار ہوتا۔ پھر جب کفار کوئی اعتراض یا ناگوار معاملہ کرتے تب ہی آپ کی تسلی نازل ہو جاتی۔ اس میں زیادہ تقویت قلب کی ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ ایک کتاب آدمی کے پاس ہو اور وقت پر اس میں سے مضمون تلاش کر کے کام میں لاوے۔ پھر تعلیم کا کمال یہ ہے کہ محکم پر بار نہ ہو اور رفتہ رفتہ اس کی جہالت دور ہو جائے یہی وجہ ہے کہ ماہرین تعلیم بچوں کو ایسی تدریجی تعلیم دیتے ہیں کہ بچوں کی دلچسپی باقی رہے۔ اور شوق میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ علم میں بھی ترقی ہو۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوموں کو آہستہ آہستہ سدھارنے کی کوشش کی اور تدریجی دینی کے ذریعہ ان کے احوال و اعمال کی اصلاح کی۔

بعض خاص حالات میں قوم کی انتہائی سرکشی کے پیش نظر بعض آسمانی کتابیں یکدم بھی نازل ہو گئیں اور چونکہ لوگوں پر یکدم پوری کتاب کو ماننا اور اس پر ہتھامہ عمل کرنا شاق گزرا اس

لئے انہوں نے کتاب الہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل کے توریت سے سرتابی کرنے کی یہی وجہ تھی جس کو وہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہ شدید گمراہی اور تاریکی کا دور تھا۔ روئے زمین پر خدائے تعالیٰ کو حقیقی طور پر واحد دیکھنا جاننے والے بالکل نہ تھے۔ اور اگر کوئی تھا بھی تو وہ کہیں گوشہ گمنامی میں چھپا ہوا تھا۔ مشرق سے مغرب تک لوگ کفر و شرک اور بد اعمالیوں میں مبتلا تھے اور بدکاریوں کے اتنے خور ہو گئے تھے کہ برائی ان کی نظر میں برائی نہ رہی تھی بلکہ قابل فخر چیز بن گئی تھی۔ یہ خرابی اور برائی کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ خوبی کا جامہ پہن لیتی ہے۔ ایام جاہلیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عوام و خواص کا یہی حال تھا کہ یہ رفتار ایک دو سال کی نہ تھی بلکہ قرن یا قرن سے اسی اخلاقی بربادی اور وجدانی تباہی کی حکومت تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت اور ایسے ماحول میں یکدم انقلابات لانا۔ نظریات اور مسلمات کو بیک وقت بدلنا ناممکن نہیں تو دشوار ترین ضرورت تھا۔ یہی سبب تھا کہ قرآن یکدم نازل نہ کیا گیا بلکہ رفتہ رفتہ احکام اتارے گئے حکایت اور اصول کو تدریجاً بدلا گیا۔ خرابیوں پر آہستہ آہستہ تنبیہ کی گئی۔ اور خوبیوں کی بھی تعلیم تدریجاً دی گئی مگر کوتاہ اندیش اور کج فہم معترضین اور معاندین کو یہ حقائق اور فوائد کس طرح سمجھ میں آ سکتے تھے دو گئے اگلے اعتراض کرنے کے قرآن تمام یکدم کیوں نہ اتارا گیا۔

مفسران کثیر نے ان آیات کی تفسیر کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ لطیف یہ ہے کہ قرآن کو دونوں بزرگیاں ملیں یہ ایک ساتھ پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک پہنچا۔ پھر وہاں سے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ آیت میں آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہا جاتا ہے کہ یہ کفار

جب کوئی اعتراض قرآن پر یا کوئی مثال آپ پر چسپاں کرتے ہیں تو ہماری طرف سے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب قرآن بتا دیتا ہے جس میں کسی قسم کا ہیر پھیر نہیں ہوتا بلکہ صاف اور واضح ہوتا ہے مگر جن کی عقل اوندمی ہوگئی ہو وہ سیدھی اور صاف بات کو بھی نیڑھی سمجھتے ہیں۔ پھر ایسوں کا انجام بھی آگے بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن ان کافروں کو اوندھے منہ جہنم کی طرف ہٹکایا جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ قیامت کے دن کس طرح کافروں کو منہ کے بل ہٹکایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس

پاک قدرت والے نے اس کو پاؤں کے بل ہٹکایا ہے وہ قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو منہ کے بل چلا دے۔ غرض یہ کہ آخرت میں ان کا ٹھکانا کفر و انکار کی وجہ سے بدترین ہوگا اور ان کی یہ گمراہی ان کو بدترین مقام یعنی جہنم میں پہنچا دے گی۔ یہاں تک مضمون توحید و رسالت کے انکار پر وعید کا تھا اب اسی توحید و رسالت کی تائید کے لئے آگے بعض گزشتہ پیغمبروں اور ان کی امتوں کے قصص اجمالاً بیان فرمائے گئے ہیں تاکہ کفار کو تنبیہ ہو جائے کہ منکرین نبوت کس ذلت اور خواری کے ساتھ ہلاک ہوئے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور قرآن جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر دانی اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر طرح کی کجی و گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آمین۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۖ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ۖ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ

اور تحقیق ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب دی تھی اور ہم نے اُن کے ساتھ اُن کے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو مین بنایا تھا۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ دونوں اُن لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری دلیلوں کو جھٹلایا ہے۔ سو ہم نے اُن کو بالکل ہی غارت کر دیا۔ اور قوم نوح کو بھی ہم ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا

أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَعَادًا وَثُمُودًا

تو ہم نے اُن کو غرق کر دیا اور ہم نے اُن کو لوگوں کیلئے ایک نشان بنادیا اور ہم نے ظالموں کیلئے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور ہم نے عاد اور ثمود

وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۖ وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ الْأَمْثَالَ ۖ وَكُلًّا تَبَرْنَا

اور اصحاب الرس اور اُن کے بچے میں بہت سی آستوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ہر ایک کے واسطے عجیب عجیب مضامین بیان کئے اور ہم نے سب کو بالکل بربادی کر دیا۔

تَثِيرًا ۖ وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرُ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنها بَلْ

اور یہ اُس ہستی پر جو گڑبڑ سے ہیں جس پر نئی طرح پھر برساتے گئے تھے۔ سو کیا یہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں رہتے۔ بلکہ یہ لوگ

كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝

نہر کر رہے تھے کائنات کا احتمال ہی نہیں رکھتے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا هَارُونَ هُدًى وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۖ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ۖ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ

اور ہم نے ہارون کو ہدایت دی اور ہم نے اُن کے ساتھ اُن کے بھائی ہارون کو مین بنایا تھا۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ دونوں اُن لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری دلیلوں کو جھٹلایا ہے۔ سو ہم نے اُن کو بالکل ہی غارت کر دیا۔ اور قوم نوح کو بھی ہم ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا

أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَعَادًا وَثُمُودًا

اور اصحاب الرس اور اُن کے بچے میں بہت سی آستوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ہر ایک کے واسطے عجیب عجیب مضامین بیان کئے اور ہم نے سب کو بالکل بربادی کر دیا۔

تَثِيرًا ۖ وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرُ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنها بَلْ

اور یہ اُس ہستی پر جو گڑبڑ سے ہیں جس پر نئی طرح پھر برساتے گئے تھے۔ سو کیا یہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں رہتے۔ بلکہ یہ لوگ

تفسیر و تشریح: قرآن پاک نے اپنی تعلیمات اور ہدایات کو موثر بنانے کے لئے کہیں تو ترسب اور ترغیب کا طریقہ اختیار کیا۔ کہیں تشبیہ اور تمثیل سے ذہن پر اثر ڈالنے کی کوشش کی، کہیں عذاب جہنم کی ہولناکیوں اور ثواب جنت کی راحتوں کا نقشہ سامنے کھینچا تاکہ ثواب کی رغبت اور عذاب کا خوف پیدا ہو کر عقائد و اعمال کی درستی ہو جائے۔ اسی طرح گذشتہ انبیاء کرام کے واقعات و حالات اور ان

کے اقوام کی فرمانبرداری اور نافرمانی بیان کی اور پھر دونوں کے نتائج بھی ظاہر کئے تاکہ قرآن کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو اور نافرمانی کی صورت میں تباہی کی تصویر نظروں کے سامنے آ جائے۔ اسی بناء پر توحید و رسالت - قیامت و آخرت - عذاب و ثواب - جہنم اور جنت پر دلائل بیان کر کے نصیحت کا مواد پیش فرمایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں بھی چند پیغمبروں کی نافرمان قوموں کا عبرت انگیز نتیجہ بیان کر کے ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان فراہم کیا کہ قوم کی سرکشی کچھ آپ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ گذشتہ انبیاء کی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی لیکن انجام کار تکذیب کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دوسری طرف منکرین کے لئے یہ درس عبرت ہے کہ وہ اپنی سرتابی اور سرکشی چھوڑ دیں ورنہ برباد ہونے کے لئے تیار ہو جاویں۔

سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کی نبوت اور کتاب اہل کتاب میں بہت مشہور تھی اور بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعونوں نے کیا کیا۔ ان کو کس قدر معجزات دکھائے گئے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے حضرت موسیٰ کا ہاتھ بٹانے کے لئے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ پہلا کام ان دونوں حضرات کے یہ سپرد ہوا کہ فرعون اور اس کی قوم کو جا کر سمجھائیں کہ سرکشی چھوڑیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کریں۔ لیکن اس قوم نے ان کی نہ سنی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عیسیت و نابود کر دیا۔ جس کا تفصیلاً قرآن پاک میں متعدد جگہ بیان ہو چکا ہے۔ اور ان سے پیشتر قوم نوح کو دیکھ کر انہوں نے نہ صرف نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی بلکہ عموماً رسولوں کے منکر تھے۔ جب وہ کسی طرح نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست طوفان بھیجا اور تمام منکرین و مکذبین کو غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح قوم

عاد و ثمود کو دیکھو کہ حضرت ہود اور صالح علیہما السلام کے انکار اور مقابلہ سے ان پر کیا ماجرہ گزرا۔ پھر اصحاب جنہ پر غور کرو۔ مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کس نبی کی امت تھی۔ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بت پرست قوم تھی جن کے بہت سے کنوئیں تھے۔ ریں کنوئیں کو کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے یہ اصحاب الریں کہلاتے تھے۔ یہ ان کنوئیں سے زراعت کرتے اور جانوروں کو پالتے تھے۔ ان کی ہدایت کو حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے مگر انہوں نے بڑی سرکشی کی اور اپنے پیغمبر کو ایذا میں دیں آخر قہر آسمانی سے یہ بھی ہلاک ہوئے۔ اور بھی بہت سے سرکش لوگ جو ان قوموں کے درمیانی زمانہ میں آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ قوم لوط کی بستیاں جن کے کھنڈرات پر مکہ والے شام کے سفر میں گزرتے تھے۔ یہ بستیاں بحیرہ لوط کے کنارے الٹی پڑی ہیں جن کو یہ مکہ والے آتے جاتے دیکھتے ہیں مگر عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور عبرت ہوتی کہاں سے جب ان کے نزدیک یہ احتمال ہی نہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر اٹھنا ہے اور خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ عبرت تو وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں تمہوڑا بہت ڈر ہو اور انجام کی طرف سے بالکل بے فکر نہ ہو۔ جب یہ وجود قیامت ہی کے قائل نہیں تو پھر دنیا میں اپنے کردار کی پاداش کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں۔

بعض مفسرین نے ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ اس میں جہاں کافروں کے لئے درس عبرت موجود ہے کہ پیغمبر خدا کی تکذیب و سرتابی چھوڑ دیں۔ ورنہ انجام کار تباہی و بربادی کے لئے تیار رہیں وہیں دور حاضر کے مدعیان اسلام کو بھی اس خزانہ موعظت سے نصیحت حاصل کرنا چاہئے اور سمجھ لینا چاہئے کہ پیغمبر خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب سے منہ موڑنے کا نتیجہ خسران و تباہی کے سوا کچھ نہیں مسلمان کی موجودہ حالت و ذلت ان کی خود

آورد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہادی برحق کی تعلیم سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ قوانین اسلام پر نہ چلنے کا خیرازہ ہے۔

آپ نے گزشتہ دروسوں میں سنا کہ کفار و مکشرین قرآن پر کیا کیا اعتراض کیا کرتے تھے مگر انہوں نے ہماری شہادت اعمال کہ ہم کو ایسے روز بد بھی دیکھنے پڑے کہ جو اسلام کا لیل لگا کر قرآن پر معترض ہوئے کہ یہ چودہ سو سال پرانی کتاب ہوگئی اب اس میں ہمارے مسائل کا حل نہیں۔ اور پاکستان میں گزشتہ دس بارہ سال کے زمانہ (سو شلزم) کو جانے دیجئے۔ ابھی گزشتہ تھوڑے عرصہ ہی کی بات ہے جبکہ ملک میں "اسلامی نظام" کی باتیں ہورہی ہیں اور الحمد للہ ہم الحمد للہ کہ تاریخ الاول ۱۳۹۹ھ مطابق ۱۰ فروری ۱۹۷۹ء کو صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے اس کی ابتداء کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ایسے اسلام دشمن منافقین بھی ملک میں موجود ہیں کہ جو علی الاعلان بے باکی کے ساتھ قرآن کریم کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے خدائی قوانین کو نامکمل اور ناقص اور قابل اصلاح کہتے ہیں۔ ۷ جولائی ۱۹۷۸ء کے ذہان اخبار کو دیکھ لیجئے یا ماہنامہ میناٹ بابت ماہ نومبر ۱۹۷۸ء جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ کراچی سے شائع ہوتا ہے اس کا ادارہ بصائر و عبر کے عنوان کے تحت پڑھ لیجئے۔ ایسے معترضین کے لئے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دنیا کے انصاف پسند غیر مسلم مشاہیر، فضلا اور دانشوروں کو بھی قرآن کی حقانیت۔ اس کو الہامی کتاب اور آسمانی نصیحت نامہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ الغرض الحمد للہ ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن تمام دنیا کی ہدایت اور نمائی کے لئے اللہ تعالیٰ خالق

کائنات کی آخری آسمانی کتاب ہے جس پر ہمیں تو کسی کی شہادت اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ کاش کہ وہ بھی است مسلمہ قرآن تعلیم نبوی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے تو پھر نصرت خداوندی ان کی ذلت کو عزت سے۔ ان کی ہستی کو بلندی سے۔ ان کی غلامی کو حکومت سے اور ان کے افلاس و بد حالی کو خوشحالی سے بدل دے مگر یہ بات اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے جس کو اسلام اور ایمان سے حقیقی تعلق ہو۔ باقی جو محض مردم شنہی کے مسلمان ہوں اور نفاق کا لہارہ اوڑھے ہوئے ہوں۔ جو اتباع قرآن و سنت کو "دقیانوسیت" اور "ملاپن" کے تحقیر آمیز القاب سے یاد کرتے ہوں جن کے نزدیک ہر بے دینی ترقی کا راستہ ہے۔ اور ہر کفریات بکنے والا روشن خیال ہے اور اس پر جو تکبر کرے وہ کٹہ ملا۔ ضروریات زمانہ سے بے خبر ترقی کا دشمن ہے تو ایسوں کی سمجھ میں یہ بات کہاں آ سکتی ہے کہ ایک مسلمان کی دین و دنیا دونوں جہان کی صلاح و خلاص صرف اور صرف قرآن اور سنت ہی کے اتباع میں ہے اور ایک مسلمان کے لئے دونوں جہان کا خیران اور ناکامی اور جہانی و برپادی قرآن و سنت سے منہ موڑنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حقیقی وقعت و عظمت اور دین کی سمجھ اور قرآن کا فہم عطا فرمائیں۔ آمین۔ غرض کہ خدائی قانون تو اٹل ہیں اس لئے ان آیات کا پیغام جن کی سمجھ میں نہیں آتا اور جو اپنی خواہشات نفس کے سامنے قرآن اور سنت کے اتباع کی طرف جھکنے کے لئے تیار نہیں تو وہ اپنا مقام اور انجام قرآن اور سنت کی روشنی میں بن لیں۔ جو انکی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشا اللہ تبارک و تعالیٰ دروس میں ہوگا۔

و دعا کیجئے: قرآن پاک نے جو واقعات و افرام امتوں کے بیان کئے ہیں وہ ہمارے لئے بھی باعث عبرت و نصیحت ہوں۔

یا اللہ ہم کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور سچا اور وفادار امتی اور اپنی آسمانی کتاب قرآن حکیم کا مطیع و فرمانبردار بنا کر زندہ رکھئے اور اسی پر ہم کو موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ! اس ملک کو جو اسلام کے نام سے وجود میں آیا ہے اس کو صحیح معنی میں اسلامی ملک بنادے اور

یہاں اسلام کو وہ غلبہ اور شوکت نصیب فرمادے کہ اس سرزمین سے سارے عالم میں ایمان و اسلام کی روشنی پھیل جائے۔ آمین

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَخَذُوا لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے تمسخر کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس شخص نے تو ہم کو گمراہ کر دیا ہے۔

إِلَهَيْنَا لَوْلَا أَنَّ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۖ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۖ مَنْ أَضَلَّ

ہماری دیا ہوا اگر ہم اُن پر قائم نہ رہے۔ اور جلدی ہی ان کو معلوم ہو جائیگا جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون شخص گمراہ تھا۔

سَبِيلًا ۖ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَ ۖ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۖ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ

اے نبی! آپ نے اس شخص کی بھی حالت دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ سو کیا آپ اُس کی گمراہی کر سکتے ہیں۔ یا آپ خیال کرتے ہیں

أَكْثَرُهُمْ يَمْعُونَ ۖ أَوْ يَعْقِلُونَ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۖ

کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں۔ یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔

وَإِذَا رَأَوْكَ يَمْعُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

فَإِنِّي بَعَثْتُكَ ۚ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

لَوْلَا أَمْرُنَا ۖ إِنَّ صَبَرْنَا ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

أَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

أَكْثَرُهُمْ يَمْعُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

وَأَكْثَرُهُمْ يَمْعُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

وَأَكْثَرُهُمْ يَمْعُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

وَأَكْثَرُهُمْ يَمْعُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

وَأَكْثَرُهُمْ يَمْعُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

وَأَكْثَرُهُمْ يَمْعُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

وَأَكْثَرُهُمْ يَمْعُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

وَأَكْثَرُهُمْ يَمْعُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

وَأَكْثَرُهُمْ يَمْعُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

وَأَكْثَرُهُمْ يَمْعُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَذُونَ لَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ مُّضِلٌّ ۖ

تفسیر و تشریح:- گذشتہ سے مضمون کفار مکہ کے اعتراضات اور ان کے حالات کے متعلق بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ یہ کفار مکہ قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈرات شام وغیرہ کو سن کر کہتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر اس سے کوئی عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ پیغمبر کی نافرمانی کرنے والی قوم کا کیا انجام کار ہوا؟ انہی کفار مکہ کے متعلق ابھی مضمون جاری ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ نافرمان قوموں کے حالات سن کر اور ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات دیکھ کر بجائے عبرت حاصل کرنے کے ان کا مشغلہ تو یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ

وسلم کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں۔ چنانچہ کفار مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بطور استہزاء اور مذاق کے کہتے کہ کیا یہی ہیں جن کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ کیا تو ان کی یہ ظاہری مالی حیثیت اور کہاں منصب رسالت؟ کیا ساری خدائی میں بس یہی رسول بننے کے لئے رہ گئے تھے؟ ان کی یہ باتیں جو جاذبہ کا سا اثر رکھتی ہیں اس نے رنگ تو ایسا بجایا تھا کہ ہم میں سے بڑے بڑوں کے قدم پھسل گئے ہوتے۔ اور قریب تھا کہ ان کی باتیں ہم کو ہمارے معبودوں اور دیوتاؤں سے برگشتہ کر دیتیں۔ وہ تو ہم ایسے کچے تھے کہ برابر اپنے دین پر چڑھے اور ان کی باتوں کا اثر قبول نہ

کیا۔ ورنہ یہ ہم سب کو کبھی کا گمراہ کر کے چھوڑ دے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) دیکھا آپ نے کہ کفار خود کفر و شرک کی گمراہی میں مبتلا ہونے کے باوجود انرا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے تھے کہ اگر بت پرستی چھوڑ دی تو گویا یہ ان کے یعنی کفار کے نزدیک گمراہی تھی۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک جملہ میں اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہی فوراً ان کو معلوم ہو جاوے گا جب عذاب کا مساعہ کریں گے کہ کون گمراہ تھا۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کا نزول ابو جہل کے متعلق ہوا یہ کہ بخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کر کہا کرتا تھا کہ کیا ایسے کم حیثیت اور بے مایہ شخص کو خدا نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے ہم نے بڑا دھوکا کھایا تھا کہ ان کی باتیں سنی تھیں۔ قریب تھا کہ ہم اپنے معبودوں اور دیوتاؤں کو چھوڑ دیں اور گمراہ ہو جاویں مگر خیر ہوئی ہم اپنے دیوتاؤں کی پرستش پر جسے رہے اور ان کے بہکائے سے بچ گئے (العیاذ باللہ) جب ابو جہل اور اس کے ساتھی جنگ بدر میں مارے گئے تو اختتام جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ملعونوں کی لاشوں کو ایک کنوئیں میں جمع کر کے خطاب فرمایا کہ ہم سے جو کچھ ہمارے پروردگار نے وعدہ فرمایا تھا وہ ہم نے پایا کیا تم نے بھی وہ عذاب پایا جس کی وعید تمہارے رب نے دی تھی؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللطیفین تھے آپ کو کشش فرماتے تھے اور دل و جان سے چاہتے تھے کہ بے دین کافروں کو دوزخ سے کھینچیں۔ جو لوگ جان و مال اور عزت و آبرو کے دشمن تھے ان کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے تھے اور ان کے انکار اور کفر پر ملول ہوتے تھے لیکن وہ کم بخت نفس پرست تھے۔ حق پرست نہ تھے۔ صداقت کی ان کو جستجو ہی نہ تھی پھر کس طرح ہدایت یاب ہو سکتے تھے اس لئے حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو خواہش پرست اور نفس کے بندے ہیں آپ ایسے ہوا پرستوں

کو راہ راست پر لے آنے کی کیا ذمہ داری رکھتے ہیں۔ جن کا معبود ہی محض خواہش ہو کہ جہدہ خواہش لے گئی اور خواہش جنگ پڑے۔ جو بات خواہش کے موافق ہوئی قبول کر لی۔ جو کچھ انہوں نے ہوئی رد کر دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں کا عجیب حال تھا ایک زمانہ تک ایک پتھر کی پوجا کرتے تھے پھر جب اس سے زیادہ خوبصورت پتھر ان کو مل جاتا تو پہلے معبود کو چھوڑ کر دوسرے کی پرستش شروع کر دیتے تھے۔ آگے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی ہی نصیحتیں ان کو سنائیے یہ تو جو پائے جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں انہیں سننے یا سمجھنے سے کیا واسطہ۔ جو پائے تو بہر حال اپنے پرورش کرنے والے مالک کے سامنے گروں جھکا دیتے ہیں۔ اپنے محسن کو پہچانتے ہیں۔ نافع و مضری کچھ شناخت بھی رکھتے ہیں۔ کھلا چھوڑ دو تو اپنی چراگاہ اور پانی پینے کی جگہ پہنچ جاتے ہیں لیکن ان منکرین اور کم فہموں کا یہ حال ہے کہ نہ اپنے خالق و رازق کا حق پہچانتا۔ نہ اس کے احسانات کو سمجھا۔ نہ بھلے برے کی تمیز کی۔ نہ دوست دشمن میں فرق کیا۔ نہ غذائے روحانی اور جسمی ہدایت کی طرف قدم اٹھایا۔ بلکہ اس سے کوسوں دور بھاگے اور جو قوتیں سوچنے اور سمجھنے کی خدا تعالیٰ نے عطا کی تھیں ان کو معطل کئے رکھا بلکہ بے موقع صرف کیا اگر ذرا بھی عقل و فہم سے کام لیتے تو اس کا رخاہ قدرت میں بے شمار نشانیاں موجود تھیں جو نہایت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین حق کی صداقت و حقانیت کی طرف رہبری کر رہی ہیں۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ کفار کے پیش نظر خواہشات نفس کی پیروی رہتی ہے۔ ہر چند کہ حقانیت قرآن اور صداقت رسول کے عقلی و فطری شواہد موجود ہیں مگر چونکہ کافروں کا حق نہیں چاہتا اس لئے وہ نہیں مانتے۔ مطلق العنان رہنا چاہتے ہیں۔ حلت و حرمت کے قیود کو ان کے نفس برداشت نہیں

کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفسانی خواہش اس دین و قرآن کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں نے کر آیا ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ پھر سورۃ نازعات ۳۰ دیں پارہ میں بالکل صاف اور صریح الفاظ ارشاد بانی فرمایا گیا:

لِإِنَّمَا مِنْ طُغْيَىٰ وَالْوَاحِدِۖةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ

هِيَ الْمَعَاوَىٰ ۝ وَأَمَّا مِنْ خِيفَ مَقَامٍ رَبِّهِ وَلَهِيَ

النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعَاوَىٰ ۝

تو جس کسی نے سرکشی کی ہوگی اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو ایسے کا ٹھکانہ بس دوزخ ہی ہوگا۔ اور جو کوئی ڈرا ہوگا اپنے پروردگار کے سامنے کمزرا ہونے سے اور نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو ایسے کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔

الفرض ان آیات میں کفار کے لئے وعید و تحیہ تو ظاہر ہی ہے مگر

اس میں درس عبرت دور حاضر کے مسلمانوں کے لئے بھی ہے کہ جن پر خواہش نفس کا سکھ جما ہوا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ خواہش نفس کی پرستش کے معنی ہیں کہ آدمی ہر دینی اور دنیوی امور میں اپنے نفس کی فرمانبرداری ہو جائے جس کی مختلف صورتیں ہیں مثلاً جاہ پرستی، عزت پرستی، شہرت پرستی، حکومت پرستی، زر پرستی، زن پرستی، لولہ پرستی وغیرہ وغیرہ یعنی احکام الہیہ کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز یا دوسرے شخص کی اتنی اطاعت کرنی کہ حکم الہی کی کوئی پروا نہ ہو یا مخالفت ہو، یہی نفس پرستی ہے۔ آج کا وہ نام نہاد مغرب زدہ طبقہ جو اسلامی لیبل لگا کر احکام شریعت کو صرف اس لئے نہیں مانتا کہ اس کا دل نہیں چاہتا اس کی بیش پرستی میں فرق آتا ہے۔ جو قرآنی احکام کو ٹھکراتا ہے محض اس لئے کہ حکم قرآنی کو مان کر اس کی شیطانی اغراض حاصل نہیں ہو سکتیں اور من چاہی زندگی نہیں بسر کر سکا وہ نہ کورہ بالا قرآنی آیات وحدیث کی روشنی میں اپنا مقام اور اپنا انجام غور کر لے آگے تو حید باری تعالیٰ سمجھانے کے لئے کچھ قدرت کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنا وہ خوف نصیب فرمائیں جو ہم کو نفسانی خواہشات کے اجراع سے روک دے۔ اے اللہ! نفس و شیطان کی شرارت سے ہماری کامل حفاظت فرمائیے۔ اور ظاہر او باطن ہم کو شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ! آپ نے اپنے فضل سے ہم کو اسلام اور ایمان اور قرآن کی جو دولت عطا فرمائی ہے اس کی حقیقی شکر گزاری کی بھی توفیق عطا فرمادے۔ اور دین کے معاملہ میں ہم کو نفس پرستی جو کافرانہ خصلت ہے اس سے کامل طور پر بچائیے۔ یا اللہ! جانور کو بھی اتنی تمیز اور سلیقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک اور محسن اور داندہ پانی دینے والے کو جانتا اور پہچانتا ہے لیکن اس غافل انسان کو نفس اور شیطان نے کیسا دھوکے میں ڈالا ہے کہ یہ اپنے خالق۔ رازق اور منعم و محسن حقیقی کو بھول کر دنیا کی من چاہی لذات اور خواہشات میں پھنسا ہوا ہے اور خالق کائنات کی نافرمانی اور اس کے احکام سے سرکشی برت رہا ہے۔ اور عاقبت اور انجام سے بے فکر بنا ہوا ہے۔

وَاجْتَرِدُوا خُلُقًا إِنَّ الْجَهَنَّمَ لَمَوْجِدَةٌ بِالْعَالَمِينَ

أَلَمْ تَر إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ حِجَابًا

(اسے غیب اکہا تو نے اپنے پروردگار کی قدرت پر نظر نہیں کی اس نے سایہ کو کیڑا کر دیا یا ہے۔ اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوتا مگر ہم نے آفتاب کو اس بے علامت

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النِّيلَ لِیَاسَا وَالتَّوَمُّ سُبَاتًا

پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے رات کو پردہ کی چیز اور نیند کو راحت کی چیز بنایا

وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِّیَ دُی رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا

اور دن کو زندہ ہونے کا وقت بنایا۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنی ہاربانِ رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں۔ اور ہم آسمان سے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝ لِّنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً نَّيْبًا وَنُسْقِیْهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسَى كَثِيرًا ۝

پانی برساتے ہیں جو پاک صاف کرنے کی چیز ہے۔ تاکہ اس کے درمیان سے مرد زمین میں جان دیں اور اپنی نعمات میں سے بہت سے چار پائوں اور بہت سے آدمیوں کو بہرہ بخش کر دیں۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝

اور ہم اس کو ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں مگر اکثر لوگ بغیر ہاضمہ کی کئے نہ رہے۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقْنَا السَّمْعَ لِيُحْمَدَ	اِلٰی طَرَفٍ	رَبِّكَ اِنَّا رَآبِ	كَيْفَ	كَيْسے	مَدَّ الظِّلَّ	دُرّ اَكْرَمَا سَايَ	وَلَوْ شَاءَ اَدْرَا مَرْدُو	اِجْعَلْنَاهُ	تَوَا سَاے	بِنَاوِجَا					
لِيُحْمَدَ سَاكِنًا	ثُمَّ	مَرْدُو	جَعَلْنَاهُ	فَمَا	اَلشَّمْسُ	سُورِجَا	عَلَيْهِ	اِسْوَ	فَلَوْلَا	اَكْرَمَا	وَلَمْ	يَكُنْ	اِسْوَ	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا
اِلٰی طَرَفٍ	فَجَعَلْنَاهُ	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	وَهُوَ	اَدْرَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا
لِيُحْمَدَ اَدْرَا	وَالنَّهَارَ	اَدْرَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	وَجَعَلَ	اَدْرَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا
اَرْسَلَ	اَلرِّيْحَ	بُحْبُحًا	اِسْوَ	اَكْرَمَا	بَيْنَ	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا
مَاءً	طَهُورًا	اَدْرَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	بَلَدًا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا
اَنْعَامًا	اَدْرَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	وَلَقَدْ	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا
يَذْكُرُوا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا	اَكْرَمَا

تفسیر و تشریح۔ گذشتہ آیات میں کفار کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ انہیں حق کے سوچنے اور سمجھنے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ورنہ اگر یہ ذرا بھی عقل و فہم سے کام لیتے تو اس کا رخائے قدرت میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں جو نہایت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید بڑائی اور بزرگی اور دین کی صداقت و حقانیت کی طرف رہبری کرتی ہیں۔ اب آگے ان آیات میں قدرت کی بعض نشانیوں کا

ذکر فرمایا جاتا ہے جن سے معرفت خداوندی حاصل ہو سکتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے سایہ کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ صبح سورج نکلنے تک سب جگہ سایہ ہی رہتا ہے۔ اگر حق تعالیٰ سورج کو ظہور نہ ہونے دیں تو یہی سایہ قائم رہتا۔ مگر اس نے اپنی قدرت سے سورج نکالا جس سے صوبہ پھیلی شروع ہوئی اور سایہ بتدریج

ایک طرف کو سننے لگا۔ پھر زوال کے بعد سے ایک طرف سے دھوپ سننا شروع ہوتی ہے دوسری طرف سایہ لہبا ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ آخر دن میں دھوپ غائب ہو جاتی ہے۔ تو گویا سایہ کے پیچھے دھوپ اور دھوپ کے پیچھے سایہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے۔ پھر اس قادر مطلق نے رات کو تمہارے لئے پردہ کی چیز بنایا یعنی رات کو تاریکی چادر کی طرح سب پر محیط اور طاری ہو جاتی ہے جس میں لوگ کاروبار چھوڑ کر آرام کرتے ہیں۔ نیند کو اسی قادر مطلق نے سبب راحت و سکون بنایا کہ اس وقت حرکت موقوف ہو جاتی ہے اور دن بھر کے کام کاج سے جو تھکن چڑھ جاتی ہے وہ اس رات کے سونے سے اتر جاتی ہے اور بدن و روح کو راحت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر وہی اپنی قدرت سے دن کا اجالا کرتا ہے تو نیند سے اٹھ کر ادھر ادھر چلتے پھرنے کا کام کاج کرنے لگ جاتے ہیں اور روزی کی تلاش میں معروف ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی قادر مطلق ہے کہ جس کے حکم سے اول برساتی ہوا میں بارش کی خوشخبری لاتی ہیں۔ پھر آسمان سے پانی برستا ہے جو خود پاک اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے۔ پانی پڑتے ہی مردہ خشک زمینوں میں جان پڑ جاتی ہے۔ کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔ جہاں خاک اڑ رہی تھی وہاں سبزہ زار بن جاتا ہے اور کتنے انسان اور جانور بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی اسی کی قدرت ہے کہ بارش کا پانی تمام زمینوں اور آدمیوں کو یکساں نہیں پہنچتا۔ بلکہ کبھی کم کبھی زیادہ۔ کبھی جلد کبھی بدیر۔ جس طرح اللہ کی حکمت مقتضی ہو پہنچتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی تقسیم کسی قادر بخار و حکیم کے ہاتھ میں ہے۔ پس چاہئے تو یہ تھا کہ ان نشانات کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی زبردست حکمتوں اور قدرتوں کو سامنے رکھ کر اس کے مطیع اور فرمانبردار بننے اور اس کی بات کو بھی مان لیتے کہ بیشک ہم دوبارہ زندہ کئے جائیں گے مگر بہت سے لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ نعمت الہی کا شکری نہیں ادا کرتے بلکہ اللہ کفران نعمت اور ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ احادیث میں مروی

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا کہ میں بادل کی نسبت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بادلوں پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ حاضر ہے آپ ان سے جو چاہیں دریافت فرمائیں۔ چنانچہ اس فرشتہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو خدا کا حکم آتا ہے کہ فلاں فلاں بستی میں اتنے اتنے قطرے برساؤ، ہم تعمیل ارشاد کرتے ہیں۔ تو بارش جیسی نعمت کے وقت اکثر لوگوں کے کفر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسی۔ ایام جاہلیت میں عرب کے باشندے عقیدہ رکھتے تھے کہ بارش کا سبب چند مخصوص ستاروں کا طلوع و غروب ہے۔ ہندوستان کے ہندوؤں کا بھی کچھ ایسا ہی عقیدہ ہے۔ اسی کے متعلق آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اکثر لوگ باران رحمت کی ناشکری کرتے ہیں یعنی ستاروں کو بارش کا حقیقی سبب جانتے ہیں۔ حدیث میں ایک روایت ہے کہ حدیبیہ میں ایک رات ہوئی صبح کو حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد حاضرین سے فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے اس رات کیا فرمایا۔ حاضرین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی واقف ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں نے ایسی حالت میں صبح کی کہ بعض کا مجھ پر ایمان ہے بعض کا کفر ہیں جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی۔ ان کا ایمان ستاروں پر ہوا اور اللہ کا انہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو ان کا ایمان مجھ پر ہوا اور ستاروں کا انہوں نے انکار کیا۔

ابھی یہی سلسلہ مضمون توحید باری تعالیٰ کے متعلق اگلی آیات میں جاری ہے جن کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَالْأَنْزِلُوعَلُوْنَا كَرْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِیْرًا ۚ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِحِجَابِ الْكِتَابِ ۚ

اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے۔ سو آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجئے اور قرآن سے ان کا زور شور سے مقابلہ کیجئے۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يَمْلُحٌ أَجَابٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

اور وہ ایسا ہے جس نے دو دریاؤں کو مصروف ملایا جن میں ایک تو شیریں تسکین بخش ہے اور ایک شور مچا ہے، اور ان کے درمیان میں ایک حجاب

وَحَجَرًا مَّحْجُورًا ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ

اور ایک مانع رکھ دیا۔ اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو خاندان والا سسرال والا بنایا، اور (اسے مخاطب) تیرا پروردگار

قَدِيرٌ ۚ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۚ

بڑی قدرت والا ہے۔ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کو کوئی ضرر پہنچا سکتی ہیں، اور کافر تو اپنے رب کا مخالف ہے۔

وَلَوْ أَنَّ كُلَّ قَرْيَةٍ تَذِیْرًا ۚ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِحِجَابِ الْكِتَابِ ۚ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يَمْلُحٌ أَجَابٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحَجَرًا مَّحْجُورًا ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٌ ۚ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۚ

اور اگر ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے۔ سو آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجئے اور قرآن سے ان کا زور شور سے مقابلہ کیجئے۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يَمْلُحٌ أَجَابٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحَجَرًا مَّحْجُورًا ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٌ ۚ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۚ

اور وہ ایسا ہے جس نے دو دریاؤں کو مصروف ملایا جن میں ایک تو شیریں تسکین بخش ہے اور ایک شور مچا ہے، اور ان کے درمیان میں ایک حجاب

وَحَجَرًا مَّحْجُورًا ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٌ ۚ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۚ

اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو خاندان والا سسرال والا بنایا، اور (اسے مخاطب) تیرا پروردگار

قَدِيرٌ ۚ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۚ

بڑی قدرت والا ہے۔ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کو کوئی ضرر پہنچا سکتی ہیں، اور کافر تو اپنے رب کا مخالف ہے۔

وَلَوْ أَنَّ كُلَّ قَرْيَةٍ تَذِیْرًا ۚ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِحِجَابِ الْكِتَابِ ۚ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يَمْلُحٌ أَجَابٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحَجَرًا مَّحْجُورًا ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٌ ۚ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۚ

اور اگر ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے۔ سو آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجئے اور قرآن سے ان کا زور شور سے مقابلہ کیجئے۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يَمْلُحٌ أَجَابٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحَجَرًا مَّحْجُورًا ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٌ ۚ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۚ

اور وہ ایسا ہے جس نے دو دریاؤں کو مصروف ملایا جن میں ایک تو شیریں تسکین بخش ہے اور ایک شور مچا ہے، اور ان کے درمیان میں ایک حجاب

وَحَجَرًا مَّحْجُورًا ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٌ ۚ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۚ

اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو خاندان والا سسرال والا بنایا، اور (اسے مخاطب) تیرا پروردگار

قَدِيرٌ ۚ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۚ

بڑی قدرت والا ہے۔ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کو کوئی ضرر پہنچا سکتی ہیں، اور کافر تو اپنے رب کا مخالف ہے۔

وَلَوْ أَنَّ كُلَّ قَرْيَةٍ تَذِیْرًا ۚ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِحِجَابِ الْكِتَابِ ۚ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يَمْلُحٌ أَجَابٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحَجَرًا مَّحْجُورًا ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٌ ۚ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۚ

اور اگر ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے۔ سو آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجئے اور قرآن سے ان کا زور شور سے مقابلہ کیجئے۔

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بعض نشانیاں بیان فرمائی تھیں اور بتلایا تھا کہ قدرت کی ان نشانیاں کو دیکھ کر متعجب نہ ہو، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کفر اور ناشکری پر جہنم بنا دیا۔ اسی سلسلہ میں آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان مشکریں کے لئے جہنم کا آنا بڑے تعجب کی چیز ہے۔ حالانکہ یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں۔ اور اللہ چاہے تو نبیوں کی اتنی کثرت کر دے کہ ہر بستی میں علیحدہ نبی ہو مگر اس کو اب منظور یہی ہوا کہ آخر میں سارے جہان کے لئے ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنا کر بھیجے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو خطاب فرما کر تلقین کی جاتی ہے کہ آپ ان کافروں کے اعتقاد طعن و تشنیع اور چالانہ نکتہ چینیوں اور اعتراضات پر التفات نہ فرمائیں اپنا کام یعنی تبلیغ دین پوری قوت اور جوش سے انجام دیتے رہیں اور قرآن کے ذریعہ ان مشکریں کا مقابلہ زور و شور سے کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ تو گذشتہ سے سلسلہ قدرت کی ایسی واضح نشانوں کے بیان کا چل رہا تھا کہ جو نہایت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ اب آگے پھر خدا کی قدرت اور بعض نشانوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس رب نے پانی کو دو طرح کا کر دیا۔

میٹھا اور کھاری۔ سہروں چشموں اور کنوؤں کا پانی عموماً میٹھا صاف اور خوش ذائقہ ہوتا ہے اور سمندروں کا پانی کھاری اور بد مزہ ہوتا ہے یا کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے پانی نہیں مل سکتے ہیں جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں محققین علمائے کرام نے بہت سی مثالیں بیان کی ہیں کہ کھاری اور میٹھے پانی ملنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں۔ بیان القرآن میں حضرت مولانا تھانویؒ نے دو معتبر بحال کے علماء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے چانگام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جانبین بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں۔ ایک طرف کا پانی سفید ہے ایک طرف کاسیہ۔ سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی حلاطم رہتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے۔ کشتیاں سفید پانی میں چلتی ہیں اور دونوں کے بیچ میں ایک دہری سی برابر چلی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ پانی کڑوا ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانیؒ نے لکھا ہے کہ مجھ سے باریسال کے بعض طلبہ نے بیان کیا کہ ضلع باریسال میں دو ندیاں ایک ہی دریا سے نکلتی ہیں ایک کا پانی کھاری بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ۔ جس زمانہ میں حضرت عثمانیؒ اجمیل ہندوستان کے ضلع سورت صوبہ گجرات میں مقیم تھے تو فرماتے ہیں کہ وہاں سے سمندر تقریباً دس بارہ میل کے فاصلہ پر ہے تو ادھر کی ندیوں میں مدوجز یعنی جوار بھانا ہوتا رہتا ہے۔ بکثرت مستحلوگوں نے بیان کیا کہ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں ملتے نہیں اور کھاری رہتا ہے نیچے میٹھا۔ جز یعنی اتار کے وقت کھاری پانی اتر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا توں پانی باقی رہ جاتا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آگرہ کے تمام کنوئیں تلخ ہیں لیکن شہر کے قریب جو دریا جمنابہرہا ہے وہ شیریں ہے جمنابہرہا شیرینی سے شہر کے اندرونی کنوئیں اثر پذیر نہیں ہیں بلکہ بہت مقامات پر دو کنوئیں باوجود قریب ہونے کے شیرینی اور تلخی کا نمایاں فرق رکھتے ہیں

حالانکہ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ زمین کے اندر مسامیں پانی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے پھر بھی خدا کی قدرت کہ قریب کے پانی زمین کے مسامات میں نفوذ کر کے باہم ایک دوسرے کو متاثر نہیں کرتے۔ پھر اس کے علاوہ سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمہ پائے جاتے ہیں جن کا پانی سمندر کے نہایت تلخ پانی کے درمیان بھی اپنی مٹھاس پر قائم رہتا ہے۔ کچھ ہی عرصہ کی بات ہے کہ جب امریکن کمپنی نے سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو ابتداءً خلیج فارس کے ایسے چشموں سے شیریں پانی حاصل کرتے تھے جن میں شیرینی تھی۔ بعد میں ظہر بن کے پاس کنوئیں کھودے گئے اور ان سے حاصل کرنے لگے۔ تو غرض کہ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جس میں اہل بصیرت کے لئے دعوت فکر ہے کہ ایک طرف شیریں پانی ہے اور اسی کے برابر دوسری طرف تلخ اور شور پانی ہے دونوں کے درمیان نہ کوئی دیوار ہے نہ پردہ دونوں اگر متصل ہیں تو اس کے باوجود دونوں مخلوط ہونے نہیں پاتے تو مقام بصیرت ہے کہ پانی باوجود سیال اور ترقیق ہونے کے اپنے قطرات کو دوسرے پانی کے قطرات سے جدا رکھتا ہے یہ ان دونوں پانیوں کو باہم اثر اندازی سے روکنے والا کوئی ہے؟ محض قدرت خداوندی۔ پھر آگے ایک دوسری قدرت کی نشانی بیان کی جاتی ہے کہ دیکھ لو کس طرح اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناچیز قطرہ آب کو عاقل و کمال آدمی بنا دیا۔ پھر آگے اس سے تسلیں چلا میں اور مادامی اور سسرال کے رشتہ قائم کئے۔ ایک ناچیز قطرہ کو کیا سے کیا کر دیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن یہ منکرین اپنی اصل کو بھول گئے اور اس رب قدیر کو چھوڑ کر عاجز مخلوق اور خود ساختہ دیوتاؤں کو معبود کہنے لگے۔ یہ اپنے پروردگار خالق و رزاق کا حق تو کیا پہچانتے۔ اس سے تو منہ موڑ کر اور پیٹہ پھیر کر شیطان کی فوج میں جا شامل ہوئے تاکہ مخلوق کو گمراہ کرنے میں شیطان لٹھوں کا ہاتھ بٹا میں۔ اب کفار کی مخالفت اور ایمان نہ لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حزن و ملال ہوتا تھا اس پر آپ کی تسلی فرمائی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ

اور ہم نے آپ کو صرف اس لئے بھیجا ہے کہ خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس (تخلیف) کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں جو تم میں سے کوئی چاہے

إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ نَذِيرًا

کہ اپنے رب تک (پہنچنے کا) راستہ اختیار کر لے۔ اور اس ہی لایموت پر توکل رکھیے اور اس کی تسبیح و تحمید میں گئے رہئے اور وہ

عِبَادِهِ خَيْرٌ ۚ

اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

عَلَيْهِ اس پر میں کوئی نیکوئی اجر لا کر مَن شَاءَ جوا ہے اَنْ يَتَّخِذَ کہ اختیار کر لے اِلَىٰ رَبِّهِ اپنے رب تک سَبِّحْ بِحَمْدِهِ

وَتَوَكَّلْ اور محروس کر عَلَى الْحَيِّ ہمیشہ زندہ رہنے والے الَّذِي لَا يَمُوتُ جسے موت نہیں وَسَبِّحْ اور پاکیزگی بیان کر اِنْ يَتَّخِذَ اِلاَّ تَحْرِيفَ کے ساتھ

وَتَوَكَّلْ یہ اور کافی ہے يَذْنُوبُ گناہوں سے عِبَادِهِ اپنے بندے خَيْرٌ اور خبر رکھنے والا

پیغام حق ان کو پہنچا دیا۔ اب بطور اتمام حجت کے ان منکرین سے یہ کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ دین۔ اور دعوت حق۔ اور موعظت و نصیحت پر تم سے کوئی معاوضہ یا اجرت تو نہیں طلب کرتا میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ جس کو توفیق ہو وہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ میری طلب صرف یہی ہے کہ تم اللہ کے راستہ پر چلو۔ یہ فقرہ کسی شفقت سے بھرا ہوا ہے جس طرح کوئی استاد اپنے شاگرد کو بڑی شفقت و محبت سے پڑھا کر عالم بنادے اور یہ کہے کہ عزیز من! میں اپنی کارگزاری کی کوئی اجرت تم سے نہیں چاہتا میری اجرت یہی ہے کہ تم اپنے علم کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرو۔ منشا یہ ہے کہ پڑھے ہوئے کو یاد رکھنا تمہارے ہی نفع کا سبب ہے اور مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ تمہارے فائدہ کو اپنا فائدہ سمجھتا ہوں اس لئے مجھے اس سے ایسی ہی مسرت ہوگی جو اجرت لینے سے بھی زیادہ ہوگی۔ یا اس جلیخبرانہ شفقت کو یوں سمجھئے کہ جیسے کوئی بوز حاضیف باپ اولاد کو کہے کہ تم کھاؤ پیو اور

تفسیر و تشریح:- گزشتہ آیات سے اللہ تعالیٰ کی بعض نشانوں کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے جن پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت صاف نظر آتی ہے مگر ان کفار و مشرکین نے اللہ تعالیٰ کا حق نہ پہچانا اور بجائے قدرت والے رب کے ایسوں کو اپنا معبود قرار دے لیا جنہیں کسی کو نہ نفع پہنچانے کا مقدور ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ تو ان کفار و مشرکین کی مخالفت اور انکار سے اور ایمان نہ لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی گئی جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ ان منکرین کو کفر پر قائم رہنے پر ابدی ہلاکت سے ڈرائیں اور ایمان لے آنے پر دوامی نجات کی بشارت سنادیں۔ آگے یہ نامیں یا نہ نامیں آپ کا کوئی نقصان نہیں نہ آپ پر کوئی الزام۔ کسی کے ہدایت یا ب ہونے پر نہ ہونے کی باز پرس آپ سے نہ ہوگی۔ آپ نے اپنا کام یعنی

خوش رہو۔ یہی میرا کھانا پینا اور خوش رہنا ہے۔ اور یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ کسی شخص کا اللہ کے راستہ کو اختیار کر لینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا فائدہ قرار دیا تو ممکن ہے یہ اس لحاظ سے فرمایا ہو کہ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کے کہنے کے مطابق نیک عمل کرے تو اس کے عمل کا ثواب خود کرنے والے کو بھی پورا پورا ملے گا اور اتنا ہی ثواب ہدایت کرنے والے شخص کو بھی ملے گا۔

یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہئے کہ اس طرح کے ارشادات جیسے وما ارسلناک الا مبشر و نذیر یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ہم نے بس ایک مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے قرآن مجید میں جہاں بھی آئے ہیں ان کا اصل روئے سخن کفار و مشرکین کی طرف ہے اور مقصد اس سے دراصل ان کو یہ بتانا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیر خواہ ہے غرض مصلح ہیں جو خلق خدا کی بھلائی کے لئے خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں اور ان کے انجام کا نیک و بد بتا دیتے ہیں وہ تمہیں زبردستی تو اس پیغام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ تم مانو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ وہ پیغام پہنچا کر سبکدوش ہو چکے۔ اب اس کے بعد تمہارا معاملہ تمہارے خالق اور مالک سے ہے۔ اس لئے یہاں کسی کو اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہئے کہ اہل ایمان اور مسلمانوں کے معاملہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بس خدا کا پیغام پہنچا دینے اور انجام نیک و بد کا مژدہ سنا دینے

تک محدود ہے قرآن پاک نے جگہ جگہ اور بار بار تصریح کی ہے کہ مسلمانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبشر و نذیر ہیں نہیں ہیں بلکہ معلم کتاب و حکمت۔ اور مژکی۔ اور عموماً عمل بھی ہیں۔ حاکم۔ قاضی اور امیر مطلق بھی ہیں اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر فرمان اہل ایمان کے حق میں قانون کا حکم رکھتا ہے جس کے آگے ان کو دل و جان کی رضا مندی سے سر تسلیم خم کرنا چاہئے۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ آپ ان کفار کی مخالفت کی کوئی پروا نہ کریں آپ تنہا خدا پر بھروسہ کر کے اپنا فرض تبلیغ و دعوت وغیرہ ادا کرتے جائیے دنیا کی فانی چیزوں کا کیا سہارا۔ اصل سہارا تو اسی کا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا جس کو کبھی موت نہیں پس آپ اللہ پر توکل رکھئے اور اسی کی عبادت و حمد و ثنا کرتے رہئے۔ ان منکروں اور مجرموں سے وہ خود بحث لے گا کیونکہ وہ ان کے گناہوں سے پوری طرح واقف اور خبردار ہے۔

ان آیات کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ تبلیغ دین کا معاوضہ طلب کرنے کی ممانعت ہے۔ تبلیغ دین کی اجرت قطعاً ناجائز ہے۔ یہ دین فروشی ہے۔ جو صراحۃً حرام ہے۔ اس سے خصوصاً ان دین فروش واعظوں کو نصیحت پہلانی چاہئے جو وعظ کی فیس مقرر کرتے ہیں یا بغیر مقرر کئے معاوضہ لینے کے روپے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے واعظین کے فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ ابھی سلسلہ مضمون توحید اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

یا اللہ! ہم کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عظمت نصیب فرما اور آپ کی محبت کے ساتھ آپ کے دین کا اتباع کامل نصیب فرما۔ آمین۔
وَلَا تُخْزِ دُعَاؤَنَا اِنَّ الْعَمَلُ بَيْنَ يَدَيْكَ

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ

وہ ایسا ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب چھ روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا، وہ بڑا مہربان ہے

فَسَلِّ عَلَيْهِ خَيْرًا ۚ وَلَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا

سو اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمن کیا ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کرنے لگیں

وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۚ

کے جس کو تم سجدہ کرنے کیلئے ہم کو کہو گے اور اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔

الَّذِي خَلَقَ ۖ يَدُكَ ۖ السَّمَوَاتِ ۖ آسَمَانَ ۖ وَالْأَرْضِ ۖ أَرْضَ ۖ مِيزِينَ ۖ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ أَوْ جَوَانِ ۖ دُولِ ۖ كِے ۖ دَرْمِيَانِ ۖ فَا ۖ مِیں ۖ يَشْتَرِ ۖ اَيَّامِ ۖ حِدُونِ

تُو ۖ اَسْتَوٰی ۖ مِہْرَ ۖ قَامِ ۖ ہوا ۖ عَلٰی ۖ الْعَرْشِ ۖ عَرْشِ ۖ پَر ۖ اَلرَّحْمٰنِ ۖ جَوْرَمِ ۖ كَرْنِے ۖ وَاَلَا ۖ فَسَلِّ ۖ تُو ۖ پِہُو ۖ اِلٰہِ ۖ اِسْكے ۖ مَحْلَقِ ۖ خَيْرًا ۖ كِسی ۖ بَاخْبَرِ ۖ وَلَآ ۖ اِذَا ۖ حَبِ ۖ

قِيلَ ۖ كَمَا ۖ جَاے ۖ لَہُمْ ۖ اِن ۖ سَے ۖ اَسْجُدُوْا ۖ تَاخِمْ ۖ سَجْدَہ ۖ كَرُو ۖ اِلَیْہِ ۖ رَحْمٰنِ ۖ كُو ۖ قَالُوْا ۖ وِہ ۖ كِتْبَے ۖ ہِیں ۖ وَكَآ ۖ اُور ۖ كِیَا ۖ ہِے ۖ اَلرَّحْمٰنِ ۖ رَحْمٰنِ

اَسْجُدْ ۖ كِیَا ۖ ہِم ۖ سَجْدَہ ۖ كَرِی ۖ لِمَا ۖ تَاْمُرُنَا ۖ جِسے ۖ تُو ۖ سَجْدَہ ۖ كَرْنِے ۖ كُو ۖ كَہے ۖ وَزَادَهُمْ ۖ اِس ۖ نَے ۖ بُو ۖ حَا ۖ دِیَا ۖ اِن ۖ كَا ۖ نَفُوْرًا ۖ بَدِ ۖ كَسَا

ہے کہ یہ ساری کائنات یعنی آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہیں یہ اسی ایک خالق اور مالک کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ یونہی آپ ہی آپ نہیں ہو گیا بلکہ اس ساری کائنات اور اسکی ہر چیز کو بنانے والا اور ان کو ایک نظام کے تحت قائم رکھنے والا ان کو رفتہ رفتہ کمال کو پہنچانے والا ایک اللہ ہی ہے جس کو ہم اس جسمانی آنکھ سے دیکھ تو نہیں سکتے مگر اس کی نشانیوں کو دیکھ کر عقل سے ضرور پہچان سکتے ہیں کہ وہ ہے اور ضرور ہے اور یہ سارے آسمان و زمین اسی کے بنانے سے ایک مدت میں بنے اور اپنی اپنی جگہ قائم ہوئے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی اور ان آیات میں بھی بتلایا جاتا ہے کہ یہ سب آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق تعالیٰ نے سب چھ روز کی مقدار میں پیدا فرمایا۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ چھ دن سے دنیا کی مقدار کے چھ دن مراد ہیں یا عالم غیب کے چھ دن مراد ہیں جہاں کہ ایک دن ایک ہزار برس کا ہے جیسا کہ سورۃ حج سترہویں پارہ میں ارشاد ہوا۔ اس طرح دنیا کے حساب کے چھ دن عالم آخرت کے چھ ہزار سال بنے۔ واللہ اعلم بالصواب مفسرین نے

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور صنعت کی بعض نشانوں کا ذکر فرمایا گیا تھا جن میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ بڑی و بزرگی واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے اور جن سے معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت پر صاف دلالت کرتی ہیں تو حق تعالیٰ کے اوپر ذکر کئے ہوئے بے شمار احاطات و کمالات کا مختصراً تو یہ تھا کہ انسان حق تعالیٰ کی پرستش کریں اور اسی کو اپنا معبود حقیقی سمجھیں مگر برخلاف اس کے گذشتہ آیات میں یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ کفار و مشرکین خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نفع پہنچاتی ہیں اور نہ نقصان۔ اور چونکہ ان کفار و مشرکین کی مخالفت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا اس لئے آپ کی تسلی فرمائی گئی تھی کہ آپ ان کفار کی مخالفت کی پروا نہ کریں۔ اپنا فرض یعنی تبلیغ دین اور دعوت حق ادا کئے جائیں اور حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اسی کی عبادت و حمد و ثنا کرتے رہیں۔ وہ ان منکروں اور مجرموں سے خود بیٹ لڑکا کیونکہ وہ ان کی ایک ایک حرکت اور عمل سے پوری طرح واقف اور خبردار ہے۔

اب آگے ان آیات میں مزید مضمون توحید بیان فرمایا جاتا

لکھا ہے کہ یہاں اس امر کو ذکر کرنے سے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیانی کائنات کو چھ دن کے دور میں پیدا کیا اس سے منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا پورا انتظام تدریجی ہے۔ عام قانون قدرت یہی ہے کہ ہر کام کی تکمیل آہستہ آہستہ ہوتی ہے یہاں تک کہ عالم کی پیدائش بھی دفعہ ایک دم سے نہیں ہوئی اگرچہ اس کی قدرت بہت وسیع ہے وہ اگر چاہتا تو آن کی آن میں پورے عالم و مافیہا کو پیدا کر دیتا۔ لیکن حق تعالیٰ نے بتدریج پیدا فرمایا جیسا کہ آج بھی انسان۔ اور حیوانات اور نباتات وغیرہ کی پیدائش کا سلسلہ تدریجی طور ہی پر جاری ہے۔

یہاں ایک نکتہ مفسرین نے اور بھی لکھا ہے کہ یہ سورہ فرقان جس وقت مکہ میں نازل ہوئی اس وقت کفار کا غلبہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے برسر پیکار تھے اور دین حق کو مٹانے اور اہل حق کو ستانے اور ہر طرح کی ایذائیں دینے کو ہر وقت تیار رہتے کفار کے اس طرز عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا جس پر آپ کی تسلی فرمائی جاتی تو یہاں یہ قانون قدرت بیان فرما کر کہ ہر کام کی تکمیل تدریجاً اور آہستہ آہستہ ہوتی ہے یہ ظاہر کرنا بھی مقصود ہے کہ اگرچہ خدا کی قدرت میں ہے کہ وہ تمام کافروں کو ایک دم میں مسلمان کر دیتا یا دفعہ تمام مشرکین کو عارت کر دیتا مگر اس کی حکمت نے کفار کو ذلیل دے رکھی ہے اور دین کی اشاعت اور اسلام کا غلبہ آہستہ آہستہ کرنا چاہتا ہے۔ پس کفار کی ایذا رسانی سے مسلمانوں کو تنگ دل نہ ہونا چاہئے۔ اسلام کا نشو و نما تدریجی ہوگا کہ قانون قدرت کے مطابق ہر چیز کی تکمیل آہستہ اور تدریجاً ہوتی ہے۔ دفعہ کسی کام کا ہو جانا گو ممکن ہے مگر عمومی ضابطہ قدرت کے خلاف ہے۔ آگے آیت میں بتلایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین

اور تمام کائنات کو پیدا فرما چکا تو خلق عالم کے بطن اللہ تعالیٰ عرش پر جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح قائم اور جلوہ فرما ہو جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ جملہ ہم اسوای علی العرش یعنی پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا یا جائزہ برائے قرآن پاک میں سات جگہ آیا ہے جس کا تفصیلی بیان سورہ اعراف آٹھویں پارہ میں ہو چکا ہے چونکہ یہ جملہ مشابہات میں سے ہے اور عقیدہ کے لحاظ سے نہایت اہم ہے اس لئے مناسب ہوگا کہ اس جملہ کی جو تشریح سورہ اعراف میں بیان کی گئی ہے اس کو پھر دیکھ لیا جائے۔

الفرض توحید باری تعالیٰ کے ضمن میں یہاں مشرکوں کی جہالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ بت بستی کرتے ہیں اور خدا کے سوا اوروں کو عبادہ کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو عبادہ کرو تو مشرکین کہتے ہیں کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے جس کو ہم سے عبادہ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جملہ و عناد اور بے حیائی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ محض تمہارے کہہ دینے سے ہم ایسی بات مان لیں؟ پس تم نے ایک نام لے دیا اور ہم عبادہ میں مگر پڑیں۔ الفرض جس قدر انہیں رحمن کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف توجہ دلائی جاتی اسی قدر وہ اور زیادہ بدستے اور بھگتے اور کفار میں نفرت اور سرکشی کا اضافہ ہوتا۔

تمام علماء و مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس جگہ عبادت شروع ہے اس آیت کے ہر پڑھنے اور سننے والے کو عبادت خلاوت کرنا لازم ہے اور یہ بھی مسنون ہے کہ اہل ایمان جب اس آیت کو سنیں تو جواب میں کہیں **رَاحِلُ اللّٰہِ خُصُوعًا سَازِدًا لِلْعِبَادِ** نفوراً اللہ کرے ہمارے حضور اتنا ہی بڑھے جتنا دشمنوں کا نفور بڑھتا ہے۔ ابھی آگے بھی توحید کا مضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: حق تعالیٰ ہمیں ظاہر میں و باطن میں توحید کی حقیقت نصیب فرماوے اور اپنی معرفت البیہ کے

انوار سے ہمارے قلوب اور سینوں کو منور فرماوے۔ **وَاجْعَلْ دُعَاؤَنَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ**

تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۚ وَهُوَ الَّذِي

وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ اور نورانی چاند بنایا۔ اور وہ ایسا ہے جس نے

جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ ارَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ ۚ اَوْ اَرَادَ سُكُورًا ۚ ۝ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ

رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے اس شخص کیلئے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ اور (حضرت) ارخص کے بندے وہ ہیں جو

يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا ۚ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِبِلُّونَ قَالُوا سَلَامًا ۚ

زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب پہاڑ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ رفعِ شرکی بات کہتے ہیں۔

تَبْرَكَ بڑی برکت والا ہے	الَّذِي جَعَلَ وہ جس نے بنائے	فِي السَّمَاءِ آسمان میں	بُرُوجًا بُرجوں	وَجَعَلَ اور بنایا	فِيهَا اس میں
بِرَاجَ چراغ سورج	وَقَمَرًا اور چاند	مُنِيرًا روشن	وَهُوَ اور وہی	الَّذِي جَعَلَ جس نے بنایا	الَّيْلَ رات
خِلْفَةً ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا	لِّمَنۢ ارَادَ اس کے لئے جو چاہے	اَنْ يَذَّكَّرَ کہ وہ نصیحت پکڑے	اَوْ اَرَادَ یا چاہے	سُكُورًا سُکڑا رہنا	شَرَّكَرَ شکر گزار بننا
وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ اور رحمن کے بندے	الَّذِيْنَ وہ جو کہ	يَمْشُونَ چلتے ہیں	عَلَى الْاَرْضِ زمین پر	هَوْنًا آہستہ آہستہ	وَقَالُوا اور جب
خَاطَبَهُمُ ان سے بات کرتے ہیں	الْجِبِلُّونَ پہاڑ	قَالُوا کہتے ہیں وہ	سَلَامًا سلام		

فطرت کو مسخر رکھنا۔ تو یہ سب اس کی ہمہ گیر رحمت ہے کہ جو کائنات کے ذرہ ذرہ پر چھائی ہوئی ہے اور اس رحمتِ رحمانی اور احسانِ ربانی اور انعاماتِ الہیہ کا اقتضا تو یہ تھا کہ عقل اور فہم رکھنے والا انسان اس کا رگہ قدرت میں کسی کو اللہ کا شریک نہ قرار دیتا اور اس کے سوا کسی کو کارساز اور قادر مطلق نہ جانتا۔ مخلوق کے سامنے سر نہ جھکاتا۔ ماسوا اللہ کے کسی کو سجدہ نہ کرتا مگر جیسا کہ گذشتہ آیات میں بتلایا گیا کہ جب ان کفار و مشرکین کو کہا جاتا کہ وہ رحمن جو بڑی رحمت والا ہے اس کو سجدہ کرو اور اس کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کرو تو ان کفار کو بوجہ جہل و عناد کے حق سے اور زیادہ نفرت ہوئی اور ان کی مخالفت اور بڑھتی۔ اللہ عزوجل کی ہستی کو پہچاننے کے لئے سب سے زیادہ واضح نشانی رات اور دن کا لگاتار ایک دوسرے کی جگہ باقاعدہ آتا جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہی نہیں ورنہ دن رات کو بار بار ایک ہی طریقہ سے ہوتے

تفسیر و تخریج:- گذشتہ آیات میں دلائلِ توحید کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کا کفران اور ان کا حق سے غفرغ ان کی مذمت کے مذکور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی لامتناہی حکمت و قدرت کی بہت سی نشانیاں مذکور ہوئیں۔ جیسے آسمانوں کا بنانا۔ ان میں ستارے پیدا کرنا۔ پھر ستاروں کو رواں رکھنا۔ ان کے طلوع و غروب اور ظہر نے کے مقامات مقرر کرنا۔ رات و دن کو پیدا کرنا اور باہم ان کا تبادلہ کرنا۔ ہواؤں کی روانی۔ دریاؤں کی طغیانی۔ ابر باران کی بارانی۔ شیریں اور تلخ پانی کو جمع کرنا اور ہر ایک کو اس کے راستہ پر چلانا۔ سمندروں سے بخارات کو اٹھانا اور ہوا کا ان کو ضرورت کی جگہ پر لے جانا اور پانی کی شکل دے کر تشریف زمین پر برساتا پھر اس سے سبزہ پھل پھول غلہ میوے پیدا کرنا اور اس طرح انسانوں اور حیوانوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ اس ساری کائنات کو ایک خاص نظام کے زیر اثر چلانا اور قانون

کے ساتھ اس کی عبادت بندگی اور فرمانبرداری کا رعبہ لگا رہے۔
قرآن اور سنت کا اصل اور مقصود حقیقی کائنات عالم میں بکھلا کر
اور تدبیر کی دعوت دینے سے یہی ہے کہ ان آثار عجیبہ کو دیکھ کر
انسان اس غیر محسوس قوت کا یقین کر لے کہ جو اس سارے نظام
کائنات کو چلا رہی ہے۔ اسی کا نام خدا ہے۔

آگے بتلایا جاتا ہے کہ اس آسمان میں ایک چراغ یعنی
آفتاب اور نورانی چاند خدا نے بنایا جن کی وجہ سے ہماری اس دنیا
میں دن اور رات کا ظہور ہوتا ہے اور یہ سب اس قدر باقاعدہ
نظام کے ماتحت حرکت کرتے ہیں کہ رات اور دن اپنے اپنے
وقت پر ایک دوسرے کی جگہ آگے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ اس
نظام میں انسان کے لئے بے شمار فائدے ہیں انہیں دیکھ کر عقل
والے اگر چاہیں تو اللہ عزوجل کو باسانی پہچان سکتے ہیں اور اس
کی شکرگزاری اپنے اوپر واجب قرار دے سکتے ہیں۔ بہر حال
صحیح پذیر قلب اور عبرت اندوز دماغ رکھنے والوں کے لئے
چاند سورج اور شبانہ روز کی تخلیق اور ان کے رد و بدل میں اللہ کی
ہمد گیر قدرت اور عبوی رحمت کو جاننے اور حق تعالیٰ کے احسانات
کا شکر یہ ادا کرنے کا غیر محدود ذخیرہ موجود ہے۔ چنانچہ رات دن
کے فوائد اور انعامات اور احسانات کو دیکھ کر اللہ کے مخلص بندے
جن کی صفات آگے بیان کی گئی ہیں ایسا ہی کرتے ہیں اور
مشرکین کی طرح رحمن کا نام سن کر ناک بھوئیں نہیں چڑھاتے
بلکہ ہر قول و فعل سے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی چال
و حال سے تو ضلع متانت۔ خاکساری اور بے تکلفی نکلتی ہے۔
مشکروں کی طرح زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے اور کم عقل اور بے
ادب لوگوں کی جہالت کی بات کا جواب غصہ اور نرمی و سلامتی سے
دیتے ہیں۔ کوئی ان سے جہالت کی گفتگو کرے تو وہ رنج و غم شری

دیکھ کر معمولی عقل والا انسان اتنا تو سمجھ ہی سکتا ہے کہ اس نظام
اور طریقہ کا ان کے لئے مقرر کرنے والا کوئی ضرور ہے۔ چنانچہ
ان آیات میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ وہ ذات بڑی عالی شان اور
بارکات ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے۔
اندھیری رات میں جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں
بے شمار چمکتے ہوئے اجسام نظر آتے ہیں ان میں کچھ چھوٹے ہیں
کچھ بڑے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے نظر آنے والے
اجسام درحقیقت چھوٹے ہوں کیونکہ ان کے ظاہری حجم کا
دار و مدار توان کے فاصلہ پر ہے۔ جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنے ہی
وہ چھوٹے نظر آئیں گے۔ ان چمکدار اجسام جن کو ہم ستارے
کہتے ہیں ان کی تعداد کا اندازہ لگانا بھی بے حد مشکل ہے۔ اگر
ہم یہ کہیں کہ ان کی تعداد اتنی ہے جتنے روئے زمین پر ریت کے
ذرے یا دنیا بھر کے سمندروں میں پانی کے قطرے تو مبالغہ نہ
ہوگا۔ یہ چمکدار اجسام تقریباً سب کے سب مثل ہمارے دنیا کے
سورج کے ہیں۔ اور کچھ تو ہمارے سورج سے بھی ہزاروں
لاکھوں گنا بڑے ہیں۔ ماہرین علم ہیئت نے جو ان ستاروں کے
ایک دوسرے کے فاصلہ۔ ان کی فضا میں گھومنے کی تیز رفتاری
ان کا ایک دوسرے کے راستہ میں نہ آنا وغیرہ وغیرہ کا انکشاف
کیا ہے اس کو دیکھ کر کائنات کی وسعت پر حیرت ہوتی ہے۔ اور
خدا کی زبردست قدرت کے سوا انسانی عقل عجائبات کائنات کو
سمجھ بھی نہیں سکتی۔ قرآن حکیم نے اس جگہ بڑے بڑے ستاروں
اور سیاروں اور چاند سورج کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتلایا کہ
قرآن کریم ان چیزوں کا ذکر بار بار اس لئے کرتا ہے کہ انسان
ان کی تخلیق اور ان کی حرکات اور ان سے پیدا ہونے والے
اثرات میں غور و فکر کر کے ان کے پیدا کرنے والے اور ان کو
چلانے والے اور ان کو قائم رکھنے والے کو پہچانے اور شکرگزاری

اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہر انسان کی واحد نعمت ہے اور چونکہ گزشتہ آیات میں رحمت الہیہ کے اکثر مظاہروں کا ذکر کر دیا گیا تھا اور زمین و آسمان اور ان کے درمیان تمام کائنات کی ایجاد و بقا کی صورتیں بیان کر دی گئی تھیں۔ اور ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہو چکا تھا جو خداوند قدوس کی رحمت اور اس کے احسانات و انعامات کے منکر تھے یعنی کفار و مشرکین اس لئے نبیان کے مقابلہ میں جگہ ان لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ بھی ضروری ہوا جو اللہ کی رحمت اور اس کے احسانات و انعامات کو تہہ دل سے مانتے اور اس کے احسانات کا شکر یہ ادا کرتے ہیں اور اس پر ایمان کے ساتھ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی اختیار کرتے ہیں اور اس کے احکام و مرضی کی پابندی لازم سمجھتے ہیں۔ ایسے صاحب ایمان بندوں کی وہ صفات یہاں ان آیات میں بیان ہوئیں۔ یعنی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب کوئی جاہل ان سے الجھے تو وہ جواب میں رفع شرکی بات کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی مزید صفات اگلی آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

بات کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں اور جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ نہ ان میں شامل ہوں نہ ان سے لڑیں۔ نہ بدگوئی سے کام لیں یعنی جاہل کو جواب دیتے وقت جاہل نہیں بن جاتے بلکہ جاہلوں کی جہالت سے درگزر کرتے اور حلم و غصہ سے کام لیتے ہیں۔ یہاں آیت میں یہ بات قائل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مطیع فرمانبردار اور اطاعت گزار بندوں کو عباد الرحمن فرمایا۔ ویسے تو اللہ کے بندے سبھی ہیں۔ کافر و مشرک بھی اسی کے بندے ہیں کیونکہ سبھی کو خدا نے پیدا کیا ہے مگر یہاں مخصوص فرمانبردار بندے مراد ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو اپنے نیکو کاری ہی کے سبب بندہ گمان خدا کہلانے کا خصوصی حق ہے پھر یہاں عباد اللہ نہیں فرمایا بلکہ عباد الرحمن فرمایا حالانکہ عباد کے ساتھ لفظ اللہ عام طور پر زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے تو مفسرین نے یہاں عباد الرحمن فرمانے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ تخلیق تربیت اور انشاء وغیرہ تمام احسانات کی اصل علت رحمت الہیہ ہے۔ اگر حق تعالیٰ رحمن نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ ہوتی یا پیدا ہوتی تو باقی نہ رہتی یا باقی رہتی تو اس کی تربیت و ترقی کے اسباب معدوم ہوتے۔ یہ

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو بھی اپنے احسان مند اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیں۔ اور ہم کو وہ دل و دماغ عطا فرما دیں جس سے کائنات کی ہر شے ہمارے لئے معرفت الہیہ اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ اپنی لامحدود قدرت پر ہمیں یقین کامل عطا فرما۔ یا اللہ! آپ اپنے خاص بندوں کو جو صفت تواضع اور عاجزی عطا فرماتے ہیں ہم کو بھی اس نعمت سے محروم نہ فرمائیے اور ہمیں جہالت کے مقابلہ میں رفع شرکی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔

وَالْخَيْرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا

اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم سے جہنم کے

عَذَابِ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ وَالَّذِينَ

عذاب کو دور رکھیے کیونکہ اس کا عذاب پوری جہنم پر لگا ہوا ہے۔ جہنم بُرا ٹھکانا اور بُرا مقام ہے۔ اور وہ جب

إِذَا انْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝

خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بچھی کرتے ہیں اور ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ اور جو | یَبِيتُونَ رات کاٹنے میں | لِرَبِّهِمْ اپنے رب کیلئے | سُجَّدًا سجدے کرتے | وَقِيَامًا اور قیام کرتے | وَالَّذِينَ اور جو

يَقُولُونَ کہتے ہیں | رَبَّنَا اے ہمارے رب | اصْرِفْ بھردے | عَنَّا ہم سے | عَذَابِ جَهَنَّمَ جہنم کا عذاب | إِنَّ بیک

عَذَابَهَا اس کا عذاب | كَانَ غَرَامًا لازم ہو جانے والا ہے | إِنَّهَا بیک وہ | سَاءَتْ بُری | مُسْتَقَرًّا ٹھکانے کی جگہ | وَمُقَامًا اور مقام

وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو | إِذَا انْفَقُوا جب وہ خرچ کرتے ہیں | لَمْ يُسْرِفُوا نہ فضول خرچی کرتے ہیں | وَلَمْ يَقْتُرُوا اور نہ بچھی کرتے ہیں

وَكَانَ اور ہے | بَيْنَ ذَلِكَ اس کے درمیان | قَوَامًا اعتدال

مراد یہ ہے کہ رات کو نماز پڑھتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا خاص وصف ہے۔ پھر یہ نہیں کہ تہجد کی آٹھ رکعتیں پڑھ کر خدا کے عذاب و قہر سے بے فکر ہو گئے۔ نہیں۔ بلکہ باوجود اس عبادت گزاری کے وہ اللہ سے عذاب جہنم کو آخرت میں دور رکھنے کی دعا کرتے رہتے ہیں اور باوجود اپنی نیکیوں کے اس خوف سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل کی کوتاہیاں ہم کو جلائے عذاب نہ کر دیں۔ گویا ان کی نظر میں عبادت سے استحقاق مغفرت نہیں پیدا ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت سے غلو کی امید ان بندوں کو ہوتی ہے۔ آگے ایک دوسری صفت ان عباد الرحمن کی بیان کی جاتی ہے کہ وہ دیکھ بھال کر ميانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس طرح کہ نہ اسراف یعنی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل یعنی کٹھنوی کرتے ہیں۔ عرب میں اس

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں کفار و مشرکین کے مقابلہ میں مومنین کی مدح اور ان کی بعض صفات بیان فرمائی گئی تھیں۔ ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی تھی کہ ان کے مزاج میں تواضع ہوتا ہے اور تمام امور میں اس تواضع کا اثر ظاہر ہوتا ہے اسی لئے چلتے میں بھی وہ عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں حکیموں کی طرح اکڑ کر نہیں چلتے۔ دوسری صفت ان کی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ کم عقل اور بے ادب لوگوں کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے بلکہ جاہلوں کی جہالت سے درگزر کرتے ہیں اور حلم و غلو سے کام لیتے ہیں۔ اب آگے انہیں مومنین کی مزید صفات بیان کی گئی ہیں اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان مومنین کا اپنے رب اور موجود حقیقی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب رات کو ناغلا بندے خند اور آرام کے حرے میں پڑے رہتے ہیں یہ خدا کے آگے کھڑے اور سجدہ میں گزارتے ہیں۔

خوشنودی کے لئے نہیں بلکہ ریا اور نمائش اور نام و نمود و شہرت کے لئے خرچ کرتا۔ اگر اللہ کی راہ اور رضا میں اپنے نفس کا خیال چھوڑتے ہوئے کل مال بھی خرچ کر دے تو یہ اسراف نہیں۔ بعض مخلص صحابہ کا طرز عمل اس کا شاہد ہے۔ تیسرے ضروریات لازمہ یا حاجات میں خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کرنا اس لحاظ سے کہ آدمی اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرے جس کا انجام اخیر میں بے صبری۔ حرص اور بدنیتی ہو۔

اسراف کے مقابل بخل اور کجی کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے ایک یہ کہ آدمی اپنی جائز ضروریات خواہ وہ اپنی ذات سے متعلق ہوں یا اپنے متعلقین اور دیگر صاحب حقوق سے متعلق ہوں ان پر اپنی قدرت اور حقوق کے موافق خرچ نہ کرے دوسرے یہ کہ عام نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس کے ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے۔ ان دونوں یعنی اسراف اور بخل کے درمیان اعتدال کی راہ۔ اسلامی اور قرآنی راہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی معیشت میں توسط اختیار کرنا آدمی کے فقیہ یعنی سمجھ دار اور دانہ ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ غرض یہ کہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بتائی گئی کہ وہ موقع کے موافق مال خرچ کرتے ہیں گویا نہ مال کی محبت اور نہ اس کی اضاعت۔

ابھی عباد الرحمن کی مزید صفات اگلی آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں جن کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وقت یہ دونوں قسم کے نمونہ کثرت سے پائے جاتے تھے ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جو اپنے ذاتی عیش و آرام پر دل کھول کر خوب مال خرچ کرتے تھے یا اپنے قبیلہ میں اپنی فیاضی اور دولت مندی کا شہرہ قائم رکھنے کے لئے مال و دولت صرف کرتے یا دوسری طرف وہ بخیل تھے کہ جن کی کجی مشہور تھی۔ اعتدال اور میانہ روی کی روش بہت کم لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ اس وقت یہ نمایاں صفت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کی تھی۔ تو یہاں اسراف اور بخل دونوں کی مذمت فرمائی گئی اور اعتدال اور میانہ روی کے چال چلنے کی تعریف فرمائی گئی۔ یہاں اسراف اور بخل کی حقیقت کو بھی مختصراً سمجھ لینا چاہئے۔ اسراف کے معنی ہیں انسان کا اپنے فعل میں حد سے گزر جانا خواہ مال کے صرف میں ہو یا دوسرے امور و حقوق میں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ کہیں تو مال کے بے جا صرف کرنے کے معنی میں کہیں دوسرے امور میں حد سے تجاوز ہونے کے معنی میں۔ یہاں چونکہ اسراف کا ذکر مال کے خرچ کرنے کے متعلق آیا ہے اس لئے اسلامی نقطہ نظر سے اسراف مال کے متعلق تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک ناجائز کاموں میں مال و دولت صرف کرنا خواہ وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو تو گویا اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے کا نام اسراف ہے۔ دوسرے بظاہر نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا مگر اللہ کی

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرماویں کہ راتوں کو ہم بھی اپنے رب کے آگے سجدہ و قیام میں لگے رہیں اللہ تعالیٰ نماز تہجد کی دولت اور راتوں میں اللہ کے آگے رونے کی نعمت ہم کو بھی عطا فرمائیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو عذاب جہنم سے ہر طرح مامون و محفوظ فرما دے۔ اے اللہ! آپ نے اپنے فضل سے ہم کو جو مال عطا فرمایا ہے اس کو اپنی مرضیات میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اسراف اور بخل سے ہم کو بچالے اور ان بدصلتوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے۔ اور اعتدال کی راہ پر چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ! آپ نے اپنے بندوں کی جو یہ صفات قرآن پاک میں فرمائی ہیں تو یہ جملہ نیک صفات ہم کو بھی عطا فرما دے۔ آمین۔ وَالْخَيْرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَدْعُوْنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر

وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ

اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو ساقیہ پڑے گا۔ کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں

فِيهِ مُهَنَّاتٌ إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَّنْ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

میں ہمیشہ دلیل ہو کر رہے گا۔ مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو ساقیہ پڑے گا۔ کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں

فِيهِ مُهَنَّاتٌ إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَّنْ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

میں ہمیشہ دلیل ہو کر رہے گا۔ مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو ساقیہ پڑے گا۔ کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں

فِيهِ مُهَنَّاتٌ إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَّنْ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

میں ہمیشہ دلیل ہو کر رہے گا۔ مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو ساقیہ پڑے گا۔ کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں

فِيهِ مُهَنَّاتٌ إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَّنْ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

میں ہمیشہ دلیل ہو کر رہے گا۔ مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے۔

تفسیر و شرح: کفار و مشرکین کے مقابلہ میں مومنین مخلصین کی

صفات اور ان کی مدح کا بیان گذشتہ آیات سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے جو صحیح معنی میں عباد الرحمن کہلانے کے

مستحق ہیں ان کی کئی صفات اور خصوصیات گذشتہ میں بیان ہوئیں

مثلاً اپنے اعمال میں تواضع ان کا طرز خاص ہے۔ دوسروں کے

ساتھ جہالت کی بات کے مقابلہ میں رفعِ شریک بات کہہ کر علیحدہ

ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت و بندگی کا تعلق رکھنا اور اس کے

بارِ وجود و خوف خداوندی سے جہنم کے عذاب سے خوف کھا کر اس سے

بچنے کی دعا کرنا۔ اتفاقِ مال میں اعتدال اور میانہ روی کی راہ اختیار

کرنا۔ اسراف اور بخل کے افراط و تفریط سے بچنا۔

آگے ان آیات میں مزید بعض صفات انہی عباد الرحمن کی

بیان فرمائی گئی ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں شرک سے

بچتے ہیں۔ خدا کا کسی کو شریک نہیں سمجھتے۔ شرک جو کفر کی بدترین

قسم ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات۔ اس کی صفات اس کی

عبادت اور اس کی حدود و عظمت میں کسی اور کو شریک بنالینا۔ شرک

وہ جرم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے طے فرمادیا ہے اور قطعی

فیصلہ فرمادیا ہے کہ ہر کوتاہی۔ لغزش اور جرم قائل معافی ہو سکتا

ہے مگر کفر و شرک کا جرم اگر اس سے بچی تو یہ نہ کی جائے تو ہرگز

قابل معافی نہیں ہوگا اور اس کی سزا ضرور پہنچتی ہوگی جیسا کہ قرآن پاک میں صاف فرمادیا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک منسوب کیا جائے ہاں اس کے سوا اور جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا۔ شرک کی تفصیلی بحث انشاء اللہ تعالیٰ ۲۱ ویں پارہ سورہ لقمان کی آیت ان الشرک لظلم عظیم کے تحت آپ کے سامنے آئے گی۔

الغرض ان آیات میں عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بتلائی گئی کہ وہ ہر حال میں ہر طرح کے شرک سے بچتے ہیں۔ اگلی صفت فرمائی گئی کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے یعنی جن مواقع میں قتل کی اجازت ہے جیسے قصاص لینا یعنی خون کے بدلہ خون کرنا یا جہاد میں دشمن کو قتل کرنا یا زانی شادی شدہ کو سنگسار کرنا۔ وہاں تو وہ ہاتھ نہیں روکتے باقی دیگر مواقع میں جہاں خدا نے حکم نہیں دیا اور جان کا مارنا حرام کیا ہے وہاں اپنا ہاتھ روکتے ہیں اور نہ وہ زنا کرتے ہیں یعنی ان تین بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں جن میں اس وقت اہل عرب کثرت سے مبتلا تھے ایک شرک باللہ۔ دوسرے قتل ناحق تیسرے زنا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شریک کسی کو قرار دینا حالانکہ تجھے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کے بعد کونسا گناہ ہے؟ فرمایا اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس کے بعد کونسا گناہ ہے؟ فرمایا ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے فرمایا اسی کی تصدیق میں یہ آیات نازل ہوئیں تو اگرچہ گناہ کبیرہ اور بھی بہت سے ہیں لیکن ایام جاہلیت میں عرب میں جو گناہیں پر سب سے زیادہ تسلط انہی تین گناہوں کا تھا اس لئے موسیٰ علیہ السلام جو صحیح معنی میں عباد الرحمن کہلانے کے مستحق ہیں ان کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا گیا کہ یہ اہل ایمان اور اہل اسلام ہی ہیں جو ان برائیوں اور گناہوں سے یعنی شرک باللہ۔ قتل ناحق اور زنا سے بچ گئے ہیں۔ ان آیات میں آگے بطور تنبیہ کے فرمایا گیا کہ جو شخص ایسے کام کرے گا وہ قیامت میں عذاب میں گرفتار ہوگا اور دم بدم اس کا عذاب بڑھتا ہی رہے گا اور اس عذاب میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ بخاری وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نے تو اور معبودوں کی پرستش بھی کی ہے۔ اور ناحق قتل بھی کیا اور حرام کاری بھی کی ہے پس ہمارے لئے مغفرت اور معافی کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

الامن قاب وامن وعمل عملا صالحا فلانک یبدل اللہ سیالہم حسنت وکان اللہ غفورا رحیما۔ ومن قاب وعمل صالحا فلانہ یعوب الی اللہ متابا۔ یعنی ان کفار وشرکین میں سے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آوے اور بجائے ان برے کاموں کے اچھے کام کرے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور ان کو معاف کر کے ان کی بجائے نیکیاں لکھ دے گا اور اب وہ بجائے شرک کے مومن ہوں گے اور بجائے زانی کے عقیف اور بدکار کے نیکوکار ہوں گے اور یہ برائیوں کا مٹا دینا اور ان کی جگہ نیکیاں عنایت فرمانا اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ بڑا بخشنے والا ہے اور بہت رحم والا ہے۔ اور جو کوئی توبہ اور عمل صالح کرتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے پس جبکہ وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور خدا غفور الرحیم ہے تو وہ

انہیں کیوں نہ معاف کر دے گا۔

یہاں بشارت ہے ان لوگوں کے لئے جن کی زندگی اگرچہ کفر و شرک اور طرح طرح کی معصیت و گناہوں سے آلودہ رہی ہو اور اب وہ اپنی اصلاح اور درستی پر آمادہ ہوں۔ توبہ کی اس نعمت ہی نے عرب کے ایام جاہلیت کے بگڑے ہوئے معاشرہ کے لاکھوں افراد کو سہارا دے کر سنبھال لیا اس کا اندازہ ان بہت سے واقعات سے ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں پیش آئے اور جو احادیث میں مروی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ سنئے جسے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک روز ایک عورت رات کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں۔ اس کا جواب مجھ کو دیں۔ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا اور اس سے حمل قائم ہو گیا۔ بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے مار ڈالا۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرے گناہ معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں اور نہ خدا کے ہاں تیری قبولیت ہو سکتی ہے۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی اور روتی چلتی واپس ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر میں نے رات کا واقعہ بیان کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ تم نے صحیح جواب نہیں دیا۔ کیا تم نے قرآن کی ان آیتوں کو نہیں پڑھا۔ پھر سورہ فرقان کی یہی تلاوت کر دو آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر مجھے بڑا رنج ہوا اور اس عورت کو میں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ رات کو عشا کے وقت

وہ ملی۔ میں نے اسے بشارت دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی قبولیت کے لئے اسے معاف کر دے گا۔ یہ سچ ہی وہ جہد میں گر گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے چھٹکارہ کی صورت پیدا فرمادی اور میرے لئے معافی کا دروازہ کھولا اور میری توبہ کی قبولیت رکھی پھر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ احادیث میں ایک بوڑھے کا آیا ہے کہ ایک بہت بوڑھا ضعیف آدمی جس کی بھویں آنکھوں پر آگنی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ کوئی گناہ کوئی بدکاری میں نے باقی نہیں چھوڑی۔ میرے گناہ اس قدر ہیں کہ اگر تمام انسانوں میں تقسیم ہو جائیں تو سب کو لے ڈوبیں۔ کیا میرے معافی کی بھی کوئی صورت ہے۔ کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدان محمد عبیدہ ورسولہ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری تمام برائیاں۔ گناہ۔ و بدکاریاں سب کچھ معاف فرما دے گا بلکہ جب تو اس پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس نے پھر پوچھا حضور میرے چھوٹے بڑے گناہ سب صاف ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں تیرے سب کے سب جرم و قصور صاف ہو جائیں گے پھر تو وہ شخص خوشی خوشی واپس جانے لگا اور بکبیر اور جلیل پکارتا ہوا لوٹ گیا۔

یہاں ان آیات میں نہ صرف کفار و مشرکین کے لئے توبہ کی بشارت ہے بلکہ ایک گناہ گار مومن جس سے کوئی صدور معصیت ہو جائے اس کے لئے بھی توبہ کی فضیلت موجود ہے۔ اسی کی تائید میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گویا بے گناہ ہو گیا۔ اور حق تعالیٰ کو بندہ کی توبہ سے

جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس سے کرو کہ مثلاً اگر کوئی شخص کسی بے آب و گیاہ اور دہشت ناک لقمہ و دق میدان میں پہنچ جائے اور اس کی سواری مع اس کھانے کے سامان کے جو اس پر رکھا ہوا تھا گم ہو جائے اور وہ اپنی سواری کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک جائے اور آخر اس وجہ سے کہ سواری کے بغیر نہ جنگل بیابان سے باہر نکل سکتا ہے اور نہ کھانے کے بغیر فاقہ کی موت سے جان بچا سکتا ہے۔ زندگی سے مایوس ہو جائے کہ نہ پیدل چلنے کی طاقت ہے۔ نہ وہاں آب و دانہ میسر آنے کی امید ہے اس لئے مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے آ لیئے اور اپنے ہاتھ پر سر رکھ کر اس خیال میں سو جائے کہ اب موت آیا جاتی ہے اور پھر دفعۃً اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی کھوئی ہوئی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور کھانے پینے کا سامان جو اس پر لدا ہوا تھا وہ یکجہم موجود ہے تو اس کو ایسی حالت میں زندگی سے ناامید ہونے کے بعد سرمایہ حیات ہاتھ لگنے کی وجہ سے جتنی خوشی حاصل ہوگی اس سے زیادہ حق تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب کہ بندہ اس کی جانب رجوع کرتا اور اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے مگر یہاں یہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ

توبہ کے معنی اور اس کی حقیقت کو بھی سمجھ لیا جائے۔ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ توبہ کے معنی رجوع کرنے اور بعد سے قریب کی جانب لوٹ آنے کے ہیں مگر اس کے لئے ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا۔ ابتدا تو یہ ہے کہ قلب پر نور معرفت کی شعاعیں پھیل جائیں اور دل کو اس مضمون کی پوری آگاہی حاصل ہو جائے کہ گناہ جس کا دوسرا نام اللہ کی نافرمانی ہے نہ ہر قاتل اور تباہ کر دینے والی شے ہے اور پھر خوف و ندامت پیدا ہو کر گناہ کی خلافی کرنے کی ہچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لئے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا مصمم قصد کر لے اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے گزشتہ تقصیر و کوتاہی کا تذکرہ کرے جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں زمانوں کے متعلق توبہ کا یہ ثمرہ پیدا ہو جائے گا تو گویا توبہ کا وہ کمال حاصل ہو گیا جس کا نام توبہ کی انتہا ہے۔ توبہ حقیقت ہے توبہ اور استغفار کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کی حقیقت نصیب فرمائیں۔ ابھی عباد الرحمن کی کچھ مزید صفات اگلی آیات میں جاری ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

یا اللہ! آپ نے جو صفات اپنے نیک بندوں کی یہاں بیان فرمائی ہیں ان صفات اور خصلتوں کا کوئی حصہ ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرمادے اور ہمارا حشر و نشر اپنے مومنین و مخلصین بندوں کے ساتھ فرمادے۔ اے اللہ اس وقت امت مسلمہ کی ناؤ عصیان و معاصی کے طوفان میں گھری ہوئی ہے اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اس امت مسلمہ کو تباہی سے بچالے اور اس امت کی بھنور میں پھنسی ہوئی ڈھنکی ہوئی ناؤ کو ہلاکت سے بچالے اے اللہ اس مشکل ہوئی امت کو پھر آپ کی طرف رجوع ہو جانے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اے اللہ آپ ہی کو ہر روز رو دکھ میں اپنا ظہار و ماویٰ کیجئے کی فہم ہم کو عطا ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمالے جو صدق دل سے تیرے اللہ العالمین اور رب العالمین ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچی محبت اور آپ کے اتباع میں اپنی نجات منحصر رکھتے ہیں۔ جو تیرے قرآن پاک کے وفادار ہیں اور جو تیرے محبوب دین کی حفاظت میں دن رات لگے رہتے ہیں اور اسی پر زندہ اور اسی پر مرنے چاہتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۖ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ

اور وہ یہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور اگر یہودہ مشغلوں کے پاس ہو کر گزریں تو سمجھ گئی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور وہ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کو اللہ کے احکام

رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۖ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا

کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ اور وہ ایسے ہیں کہ دُعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیبیوں

وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا

اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی خنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنادے۔ ایسے لوگوں کو بالا خانے ملین گے بیچہ ان کے

صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۖ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ

ثابت قدم رہنے کے اور ان کو اس میں بھلا کی دعا اور سلام ملے گا۔ اُس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کیسا اچھا ٹھکانا اور مقام ہے

قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۖ

آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری ذرا بھی پروا نہ کرے گا اگر تم عبادت نہ کرو گے سو تم کو (احکام الہیہ) کو جھوٹا سمجھتے ہو تو مغرب یہ جھوٹا سمجھنا تمہارے لئے وبال (جان) ہوگا۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ	گواہی نہیں دیتے	الزُّورَ	جھوٹ	وَإِذَا مَرُّوا	اور جب	بِاللَّغْوِ	یہودہ سے
مَرُّوا	گزر رہے ہیں	کِرَامًا	برگاندہ	وَالَّذِينَ	اور وہ لوگ جو	إِذَا ذُكِّرُوا	جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے
لَمْ يَخِرُّوْا	نہیں گر پڑتے	عَلَيْهَا	ان پر	صُمًّا	بہروں کی طرح	وَعُمْيَانًا	اور اندھوں کی طرح
رَبَّنَا هَبْ	اے ہمارے رب	عطا فرما	ہمیں	مِنْ أَزْوَاجِنَا	ہماری بیویاں	وَذُرِّيَّتِنَا	اور ہماری اولاد
وَاجْعَلْنَا	اور بنادے ہمیں	لِلْمُتَّقِينَ	پرہیزگاروں کا	إِمَامًا	امام (پیشوا)	أُولَٰئِكَ	یہ لوگ
يُجْزَوْنَ	جائینگے	الْغُرْفَةَ	بالا خانے	بِمَا	سبب	صَبَرُوا	پہلے سے
يُلْقَوْنَ	دے دیں گے	تَحِيَّةً	دعائے خیر	وَسَلَامًا	اور سلام	وَيُلْقَوْنَ	اور سلام
حَسُنَتْ	اچھی ہے	مُسْتَقَرًّا	اور مسکن	وَمُقَامًا	اور مسکن	قُلْ	کہو
لَوْلَا	نہ ہوتا	دُعَاؤُكُمْ	تمہارا دعا	فَقَدْ	تو جھٹلاتے	كَذَّبْتُمْ	سو تم نے جھوٹ
يَكُونُ	ہوگا	لِزَامًا	لازمی				

تفسیر و تشریح :- یہ سورۃ فرقان کی خاتمہ کی آیات ہیں جن میں عباد الرحمن یعنی اللہ کے نیک بندوں کی کچھ مزید صفات بیان فرما کر ان کی جزا بتلائی گئی اور ان کے مقابلہ میں کفار و مشرکین کا انجام بتلا کر سورۃ کو ختم فرمایا گیا۔ گذشتہ آیات میں کفار و مشرکین کے لئے اور اہل اسلام و ایمان کو حقیقی معنی میں عباد الرحمن۔ یعنی حضرت رحمن جل شانہ کے بندے کہلانے کے مستحق ہیں ان کی آٹھ صفات بیان فرمائی گئی تھیں یعنی

(۱) وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی ان کے مزاج میں تواضع و انکساری ہے اور تمام امور میں اسی کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ (۲) وہ ناسمجھ اور جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ ان کی جہالت کے مقابلہ میں علم و غفور اور نرمی سے کام لیتے ہیں تاکہ شر نہ بڑھے۔ (۳) وہ اپنے معبود حقیقی کے ساتھ اطاعت و بندگی کا تعلق رکھتے ہیں اور انہیں اپنے رب کے آگے سجدہ و قیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں (۴) وہ اللہ کے خوف سے ڈر کر دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا اور جہنم سے ہمیں دور رکھنا کیونکہ اس سے بُری اور بدتر کوئی جگہ نہیں۔ (۵) وہ مال کو خرچ کرتے

وقت نہ اس کو بے جاڑاتے ہیں نہ نخل و کجوی سے کام لیتے ہیں بلکہ موقع اور ضرورت کی مناسبت سے خرچ کرتے ہیں۔ (۶) وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے یعنی شرک سے ہر طرح سے پاک صاف رہتے ہیں۔ (۷) وہ کسی جان کو ناحق ظلم سے قتل نہیں کرتے یعنی سوائے ان مواقع کے جہاں اسلامی شریعت نے قتل کا فیصلہ اور حکم دیا ہے کسی کی جان نہیں مارتے۔ (۸) وہ نہ زنا اور بدکاری سے دور رہتے ہیں اور ناجائز جنسی تعلقات سے بچتے ہیں۔

اب آگے ان آیات میں مزید چار صفات ان نیک بندوں اور مخلص مؤمنین کی بیان فرمائی ہیں۔ یعنی نویں صفت یہ بتلائی جاتی ہے کہ وہ جھوٹ اور بیہود باتوں کے پاس نہیں پہنچتے۔ نہ جھوٹ بولیں۔ نہ جھوٹی گواہی دیں۔ نہ دغا فریب جلسہ بازی میں کوئی حصہ لیں۔ نہ ناجائز مجموعوں میں حاضری دیں۔ اس میں ہمارے زمانہ کی مختلف گانے بجانے ناچ رنگ اور قصص و سرود کی محفلیں تھیمز یا نیکسپ۔ سینما وغیرہ وغیرہ سب داخل ہیں۔ آیت میں لایشہون الزورون فرمایا گیا ہے۔ زور کے کئی معنی اہل تفسیر سے منقول ہیں۔ بعض مفسرین نے زور کے معنی جھوٹ اور حق سے انحراف کے لئے ہیں۔ بعض نے بیہودگی اور راگ و رنگ کے ناجائز مجمع مراولئے ہیں۔ بعض نے شرکوں کے تہوار اور ان کے میلے ٹھیلے مراولئے ہیں۔ بعض نے شراب خوری کے جلسہ اور ہر بری مجلس مراولی ہے۔ امام رازیؒ نے یہ سب معانی بیان کر کے لکھا ہے کہ درست یہ سب ہو سکتے ہیں البتہ زور کا استعمال کذب کے معنی میں اکثر ہوتا ہے۔ اس طرح حاصل اس جملہ لایشہون الزور کا یہ ہوا کہ اللہ کے خاص بندہ اور کچھ سچے اہل ایمان نہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں نہ گناہوں کے جلسے میں۔ نہ کافروں کے تہواروں اور میلوں میں اور نہ فسق و فجور کی محفلوں میں اور نہ گانے و رنگ کی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ آگے دسویں صفت فرمائی گئی کہ اگر اتفاق سے نادانستہ بلا امرانہ کسی بیہودہ جلسہ یا محفل رقص و سرود یا میلہ ٹھیلہ کی مجلس کی طرف گزر ہو جائے تو یہ دیکھنے اور لطف اندوز ہونے کے لئے غصہ نہیں جانتے بلکہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ انہیں چھوڑ کر چشم پوشی کر کے شریفانہ طور پر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ گیارہویں صفت ان اللہ کے نیک بندوں کی یہ فرمائی گئی کہ جب انہیں ان کے پروردگار کی

آیتیں یعنی قرآن پاک پڑھ کر سنایا جائے تو قرآن کے حقائق و معارف اور احکام الہیہ کی طرف سے اندھے اور بہرہ نشیں ہو جاتے بلکہ عقل و فہم کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور قلیل احکام میں لگ جاتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں سن کر ان کے دل و دل جاتے ہیں اور ان کے ایمان اور توکل بڑھ جاتے ہیں۔ بخلاف کفار کے کہ وہ کلام الہی کا کوئی اثر نہیں لیتے۔ نہ اپنی بد اعمالیوں سے باز رہتے ہیں نہ اپنا کفر چھوڑتے ہیں اور نہ اپنی سرکشی۔ غلیانی اور جہالت و ضلالت سے باز آتے ہیں۔ تو کافر خدا کی آیتوں کی طرف سے بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں اور مومنوں کی حالت ان کے برعکس ہوتی ہے کہ نہ یہ حق سے بہرے اور اندھے ہیں۔ نہ سننے میں سمجھتے ہیں۔ نفع حاصل کرتے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اور احکام الہیہ کے عمل کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پابندی رکھتے ہیں۔ اس گیارہویں صفت کے تحت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہاں آیت میں جس طرح اس امر کی سخت مذمت ہے کہ آیات الہیہ کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ اندھے بہرہوں کا سا معاملہ کریں۔ اسی طرح اس کی بھی مذمت ہے کہ توجہ تو دیں اور عمل بھی کریں مگر بے سمجھے بے بصیرتی کے ساتھ اپنی رائے سے جس طرح چاہیں عمل کرنے لگیں۔ ابن کثیرؒ نے ابن عونؒ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت صفحیؒ سے پوچھا کہ اگر میں کسی مجلس میں پہنچوں جہاں لوگ سجدہ میں پڑے ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کس سجدہ ہے تو کیا میں بھی ان کے ساتھ سجدہ میں شریک ہو جاؤں۔ حضرت صفحیؒ نے فرمایا نہیں۔ مومن کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ بے سمجھے کسی کام میں لگ جائے بلکہ اس پر لازم ہے کہ بصیرت کے ساتھ عمل کرے۔ جب تم نے وہ آیت سجدہ نہیں سنی جس کی بنا پر یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور تمہیں ان کے سجدہ کی حقیقت بھی معلوم نہیں تو اس طرح ان کے سجدہ میں شریک ہونا جائز نہیں۔ اس زمانہ میں یہ بات تو قابل شکر ہے کہ جو ان اور تو تعلیم یافتہ طبقہ میں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی طرف کچھ توجہ پیدا ہوئی ہے اور اس کے تحت وہ بطور خود قرآن کا ترجمہ یا کسی کی تفسیر دیکھ کر قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر یہ کوشش بالکل بے اصول ہے اس لئے قرآن کو سمجھنے کی بجائے بہت سے مخالفوں کے شرک ہو جاتے ہیں۔ اصول کی بات یہ ہے کہ دنیا

کا کوئی معمولی سے معمولی فن بھی نری کتاب کے مطالعہ سے کسی کو معتد بہ نہیں حاصل ہو سکتا جب تک اس کو کسی استاد سے نہ پڑھے۔ معلوم نہیں قرآن ہی کو کیوں ایسا سمجھ لیا گیا ہے کہ جس کا جی چاہے خود ترجمہ کر جو چاہے اس کی مراد متعین کر لے۔ یہ بے اصول مطالعہ جس میں کسی ماہر استاد کی رہنمائی شامل نہ ہو یہ بھی آیات الہیہ پر اندھے بہرے ہو کر مگرنے کے مفہوم میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم کی توفیق بخشے۔ (سابقہ آیتوں پر ملاحظہ فرمائیے)

بارہویں صفت ان اللہ کے نیک بندوں کی یہ بتلائی گئی کہ وہ اللہ عزوجل سے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر ان کے اطوار اور عادات کو دیکھ کر ہماری طبیعت کو چین اور دل کو راحت دے اور نصیب ہو اور ہمیں لوگوں کا رہبر بنادے کہ ہم انہیں نیکی کی تعلیم دیں اور لوگ بھلائی اور نیکی اور تقویٰ و طہارت میں ہماری اقتدا کریں یعنی ہم نہ صرف بذات خود مہتدی ہوں بلکہ دوسروں کے لئے ہادی بھی ہوں۔ یہاں یہ بات خاص طور سے ذہن میں دینی چاہئے کہ جس وقت یہ آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ وہ وقت تھا کہ مکہ کے مسلمانوں میں سے غالباً کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے قریبی عزیز و رشتہ دار غیر مشرک میں جھلا نہ ہوں۔ کوئی مراد ایمان لے آیا تھا تو اس کی بیوی کا کفر بھی۔ کوئی عورت ایمان لے آئی تھی تو اس کا شوہر بھی کافر تھا۔ کوئی باپ ایمان لے آیا تھا تو اس کے جوان بچے کفر پر قائم تھے۔ کوئی جوان ایمان لے آیا تھا تو اس کے ماں باپ بھائی بہن کفر میں جھلا تھے اس لئے ہر مسلمان کے دل سے دعا نکلتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیوی بچوں اور عزیز و اقارب کو بھی ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے کہ وہ بھی اللہ کے فرمانبردار عبادت گزار اور موجد اور غیر مشرک ہوں تاکہ ان کو دیکھ کر دنیا میں بھی دل ٹھنڈا رہے اور آخرت میں بھی یہ انہیں اچھی حالت میں دیکھ کر خوش ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی کچی خوشی اسی میں ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال دوست احباب عزیز و اقارب کو خدا کا فرمانبردار دیکھے۔ وہ ظالم نہ ہوں۔ بدکار نہ ہوں بلکہ سچے مسلمان ہوں۔ علامہ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں ان آیات کی تشریح کے تحت حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالہ کیا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک صاحب فرمانے لگے کہ ان آنکھوں کو بہار کہاں ہو

جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کاش کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کی طرح کھینچ کر صحت حاصل کرتے۔ اس پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تعجب معلوم ہوا کہ اس بات میں تو کوئی برائی نہیں پھر یہ خفا کیوں ہو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس چیز کی آرزو کرتے ہیں جو قدرت نے انہیں نہیں دی۔ خدایا کو کلم ہے کہ یہ اس وقت ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔ واللہ وہ لوگ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے جنہوں نے نہ آپ کی تصدیق کی اور نہ تا بعد ازاں کی اور لوندھے منہ جہنم میں گئے تم اللہ کا یہ احسان نہیں مانتے کہ خدا نے تمہیں اسلام میں اور مسلمان گھروں میں پیدا کیا اور پیدا ہوتے ہی تمہارے نکالوں میں خدا کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پڑی اور ان بلاؤں سے تم بچائے گئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے زمانہ میں مبعوث ہوئے تھے جس وقت دنیا کی قلمت و جہالت اپنی انتہا پر تھی۔ اس وقت اکثر دنیا والوں کے نزدیک کفر و شرک اور بت پرستی سے بہتر کوئی مذہب نہ تھا۔ آپ فرقان لے کر آئے حق و باطل میں تمیز کی۔ باپ بیٹے جدا ہو گئے۔ مسلمان اپنے باپ داداؤں۔ بیٹوں پوتوں دوست احباب کو کفر پر دیکھتے جن سے انہیں کوئی محبت و پیار نہیں ہوتا تھا بلکہ کڑھتے تھے کہ یہ جہنمی ہیں اسی لئے ان کی دعائیں ہوتی تھیں کہ ہمیں ہماری اولادوں اور بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما کیونکہ کفار کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی محدث و مفسر قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ تمام قرآن میں حق جل شانہ کی یہ سنت جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ جا بجا اہل ہدایت اور اہل ضلالت کو میزبانِ عدل پر رکھ کر تولتے ہیں اور ان کے اوصاف بیان فرماتے ہیں۔ ایک فرق کو عذاب کا وعدہ دیتے ہیں اور ایک فرق کو نعمائے جنت کی بشارت سناتے ہیں اور دونوں فرق کے ان اوصاف کو ذکر فرماتے ہیں جن کے ساتھ وہ معروف و مشہور ہوں۔ پس اسی قاعدہ کے موافق اس سورۃ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبہات اور اعتراضات اور ان کے جاہلانہ خصائل و عیالات کا ذکر کر کے ان کی پاداش کا ذکر کیا بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد مقررین

اور مومنین مخلصین کی صفات مشہورہ کا ذکر کیا جب یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی تو اس وقت جو اہل ایمان حاضر تھے وہ مہاجرین اولین تھے لہذا یہ آیات مہاجرین کی فضیلت کے لئے کافی ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
 (المصنوع (ازالہ الغماغز از حارف القرآن از حضرت کاظمی)

الغرض مومنین مخلصین کی یہ بارہ صفات بیان فرما کر آگے حق تعالیٰ ان کی جزایاں فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی جو بلند تر جگہ ہے کیونکہ انہوں نے تکفیر اور مشقتیں برداشت کر کے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور اس کی اطاعت میں ثابت قدم رہے۔ جنت میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوگی۔ فرشتے ان کا دعا و سلام کے ساتھ استقبال کریں گے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور سلام و دعا کریں گے۔ یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ نہ وہاں سے نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے۔ نہ عتس تم ہوں گی نہ راحتیں فنا ہوں گی۔ یہاں تک عباد الرحمن کے خصوصی اوصاف اور ان کے ثمرات اور انجام کا بیان تھا گزشتہ سلسلہ بیان میں کافروں اور سرکشوں کو عذاب کی وعید بھی تھی اور ترہیب کے ساتھ توبہ کی ترغیب بھی دی گئی تھی۔

آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے کہ آپ تمام سرکش۔ مکر اور احسان فراموش انسانوں سے کہہ دیں کہ تمہارے نفع و نقصان کی باتیں سمجھا دی گئیں اگر تم کو اپنی بے ہودگی۔ نجات اور اخروی فلاح و سعادت کی طلب نہیں اور اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے سرتابی کرتے ہو اور اللہ کے احارے ہوئے قانون اور فرمان سے منہ موڑتے ہو تو اللہ کو بھی تمہاری کچھ پروا نہیں۔ اس کی کوئی غرض تم سے وابستہ نہیں۔ اگر پیام حق مانتے اور راہ ہدایت پر چلتے تو تمہارا ہی فائدہ تھا۔ اب تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ یہ تمہاری تکذیب و عنقریب تمہارے گلے کا ہار بنے گی۔ اس کی سزا سے کسی طرح چھٹکارا نہ ہوگا اور انجام کار تمہارا ٹھکانا نہایت الناک ہوگا اور اس کی سخت ترین دوائی سزا تم کو برداشت کرنی پڑے گی۔

یہاں اب ہمارے لئے بھی یہ بات قابل غور ہے کہ ایک

کے اور سچے مسلمان کی جو صفات قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں ان سے ذرا ہم آج کے مسلمان کا مقابلہ کر لیں اور مومنین کا مخلصین کی ہر صفت کے مقابلہ میں اپنی اور قوم اور ملک کی حالت کا اندازہ لگائیں تو ہمیں اپنے اسلام و ایمان کے دعوے کی حقیقت کا خود پتہ چل جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم تو اب اسلام کو بدنام کرنے والے بن بیٹھے ہیں۔ اور باوجود ایسی تنبیہات کے کہ جو قدرت کی طرف سے گاہے بگاہے پیش آتی ہیں اگر ہم نے ہوش نہ سنبھالا اور اللہ کی رسی کو مضبوط نہ پکڑا اور کھلے ہوئے محرمات و ممنوعات مثل سود۔ شراب۔ زنا۔ جوا۔ قمار۔ شہ۔ گانے بجانے۔ ظلم۔ خیانت۔ رشوت۔ فحاشی۔ عیاشی وغیرہ سے باز نہ آئے اور ان سے منہ نہ موڑا اور فراموشی الہیہ نماز۔ روزہ وغیرہ سے ایسی ہی روگردانی رہی اور اللہ کی کتاب اور قوانین قرآن سے بھی بے وفائی جاری رہی اور اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کی سبکی پامالی ہوئی رہی۔ تو پھر اللہ کے قانون بھی اٹل ہیں اپنے بد اعمالیوں کی پاداش میں ماضی میں جو پیش آچکا ہے اس سے زیادہ سخت اور عبرتناک ہوگا جو کچھ آگے پیش آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ اور فہم اور برے بھلے میں تمیز کرنے اور ان کے انجام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماویں۔ (نوٹ: واضح ہو کہ یہ درس اب سے تقریباً دس بارہ سال (یعنی ۱۹۷۷ء میں تحریر کیا گیا تھا) پہلے کا لکھا ہوا ہے جبکہ پاکستان میں بے دینی اپنے کمال عروج پر تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اب (یعنی ۱۹۸۳ء میں) کچھ بہتری کے آثار نظر آنے شروع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم کی بد حالی کو اب اپنے کرم سے نیک حالی سے پلٹ دیں۔ آمین)

الحمد للہ کہ اس درس پر سورۃ فرقان کا بیان ختم ہوا۔ اور ساتھ ہی قرآن پاک کی چوتھی منزل بھی ختم ہوئی۔ اس کے بعد اگلی سورۃ الشعراء کا بیان انشاء اللہ شروع ہوگا۔

وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

طسّم ۱ تِلْكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۱

طسّم یہ کتاب واضح (یعنی قرآن) کی آیتیں ہیں۔

طسّم طسّم | تِلْكَ یہ | اٰیَةُ آیتیں | الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ روشن کتاب

تفسیر و تشریح:- الحمد للہ اب پانچویں منزل کی ابتدا سے ۱۹ ویں پارہ کی سورۃ شعراء کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس درس میں سورۃ کی صرف ایک ابتدائی آیت کی تشریح کی گئی ہے۔ تشریح سے پہلے سورۃ کی وجہ تسمیہ۔ مقام نزول۔ موضوع و مباحث تعداد آیات۔ رکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب میں شاعری کا بڑا زور شور تھا۔ اور عرب قوم پر ایام جاہلیت میں شاعری کا بھوت سوار تھا۔ ہر خاندان اور قبیلہ کو اپنی شاعری پر فخر تھا سالانہ میلوں میں مشاعرہ کی محفلیں گرم ہوتی تھیں۔ مگر اس وقت کی عربی شاعری میں سوائے ذاتی فخر۔ قومی جاہلیت۔ عشق بازی۔ شراب خواری۔ اور فسق و فجور کے تذکرہ کے اور کیا رکھا تھا۔ جب کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی آیات سنتے تو اس کی فصاحت و بلاغت اور مضامین عالیہ سے حیران اور عاجز ہو کر طرح طرح کی الزام تراشی پر اتر آتے۔ کبھی کہتے یہ (نعوذ باللہ) کاہن ہیں۔ کبھی کہتے کہ ساحر ہیں۔ کبھی کہتے کہ شاعر ہیں۔ اس سورۃ کے اخیر میں حق تعالیٰ نے شعراء کی حقیقت بھی بیان فرمادی کہ وہ وہابی تباہی باتیں اشعار میں جمع کیا کرتے ہیں اور ہر وادی سخن میں حیران و پریشان پھرتے ہیں تو کہاں شاعری اور کہاں قرآن کی آیات جن میں سراسر رہنمائی ہدایت۔ مکارم اخلاق اور توحید وغیرہ کے مضامین عالیہ ہیں۔

لفظ شعراء جمع ہے شاعر کی اور شاعر آپ جانتے ہیں کہ اشعار کہنے والے کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ کا نام شعراء ہوا۔ یہ سورۃ بھی مکی ہے۔ اور مکی دور کے درمہانی زمانہ میں اس کا نزول روایت کیا گیا ہے سورۃ طہ کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی ہے اور سورۃ طہ کے متعلق یہ معلوم ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی ۲۶ ویں سورۃ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شمار ۵۶ لکھا ہے یعنی ۵۵ سورتیں مکہ معظمہ میں اس سورۃ سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۳۳ سورتیں مکہ ہی میں اس کے بعد نازل ہوئیں۔ اور پھر ۲۳ سورتیں مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورۃ میں ۲۷۷ آیات، ۱۱ رکوعات۔ ۱۳۳۷ کلمات اور ۵۶۸۹ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ اس سورۃ کے زمانہ نزول میں مکی زندگی بہت سخت تھی۔ ہر وقت ہر طرف سے کفار کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغمبرین پر ہجوم تھا۔ بے پناہ طعن و تشنیع تھی۔ منکرین اسلام انکار اور مخالفت پر جتے ہوئے تھے اسلام کی روح پرور باتیں اور قرآن کی نجات آفریں ہدایات کافروں کو عجیب معلوم ہوتی تھیں اور اپنے باپ دادا کے مسلک اور دین کو چھوڑ دینا ان پر بہت ہی شاق تھا۔ اسی لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے بے شکے مطالبات اور خواہشیں کرتے تھے۔

مثلاً پہاڑوں کو مکہ کے چاروں طرف سے بٹا دیتا۔ ریگستان میں پانی کی نہریں جاری کر دیتا۔ پہاڑ سونے کے بن جانا کسی فرشتہ کا ساتھ ساتھ رہنا۔ غرض اس قسم کی بیہودی درخواتیں کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ان گمراہوں کی ہدایت کے لئے نہایت بے چین رہتے تھے۔ ان لوگوں کو معقول دلائل کے ساتھ ان کے عقائد کی غلطی اور توحید و آخرت کی صداقت سمجھانے کی ہر طرح کوشش فرماتے مگر وہ عناد و ہٹ دھرمی کی نئی نئی صورتیں اختیار کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دردمندی بہت بڑھی ہوئی تھی اس لئے کفار کی سرکشی اور کج بحثی سے آپ طبعاً متاثر ہوتے تھے اور دل ہی دل میں ان کفار کے ایمان کے لئے آپ غم کھاتے تھے۔ ان حالات میں یہ سورۃ نازل ہوئی جس کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کفار کے ایمان نہ لانے سے اپنی جان کیوں گھلا رہے ہیں۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کی کوئی نشانی نہیں دیکھی بلکہ عناد اور ہٹ دھرمی ہے۔ اس تمہید کے بعد مسلسل یہ مضمون چلا گیا ہے کہ طالب حق کے لئے تو خدا کی زمین پر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ حق کو پہچان سکتا ہے لیکن ہٹ دھرم لوگ تو کسی چیز کو بھی دیکھ کر ایمان نہیں لاسکتے نہ زمین و آسمان کی نشانیاں دیکھ کر اور نہ انبیاء کے معجزات دیکھ کر۔ اسی مناسبت سے گزشتہ زمانہ کے سات پیغمبروں کا تذکرہ کر کے ان کی قوموں کی مختصر حالت بیان فرمائی گئی کہ جنہوں نے اسی ہٹ دھرمی سے کام لیا تھا جس سے اب کفار مکہ کام لے رہے تھے۔ انبیاء سابقین کی استوں کے احوال سنا کر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و یمنی منظور تھی وہیں اور بھی چند ضروری باتیں ذہن نشین کروائی گئیں ہیں مثلاً بتلایا گیا کہ ہر زمانہ میں کفار کی ذہنیت ایک سی رہی ہے۔ ان کی جنتیں اور

اعترافات یکساں رہے ہیں۔ ان کے شیعے اور کفار نے ایک ہی قسم کے رہے ہیں اور آخر کار ان کا انجام بھی ایک سا رہا۔ ان کے برعکس ہر زمانہ میں انبیاء کی بنیادی تعلیم ایک سی رہی۔ ان کی سیرت اور اخلاق کا رنگ ایک تھا اور ان سب کے ساتھ اللہ کی رحمت کا معاملہ بھی ایک تھا۔ ایک بات جو بار بار ہر انی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ زبردست قادر و توانا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ گزشتہ انبیاء اور ان کی استوں کے واقعات میں اللہ عزوجل کے قہر و غضب کی مثالیں بھی موجود ہیں اور رحمت کی بھی۔ جس سے لوگوں کو سمجھنا چاہئے کہ وہ کن باتوں سے اپنے آپ کو رحمت الہی کا مستحق اور کن باتوں سے خدا کے قہر و غضب کو جلاتے ہیں۔ سورۃ کے اخیر میں قرآن کی حقانیت کا ذکر فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو بواسطہ جبرئیل امین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ پھر اس قرآن کی حقانیت پر ایک دلیل یہ بیان فرمائی کہ علماء اہل کتاب اس کتاب کی حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اس آخری کتاب کا ذکر انبیاء سابقین کے صحیفوں اور کتابوں میں موجود ہے۔ پھر قرآن کریم کے عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ بیان فرمائی اور بتلایا کہ یہ قرآن وحی ربانی ہے نہ کہ القاء شیطانی۔ شیاطین کی پہنچ علماء اعلیٰ تک کہاں۔ لہذا یہ قرآن نہ شعر ہے۔ نہ نثر ہے۔ نہ کہانت ہے بلکہ کلام الہی ہے جو ہدایت خلق کے لئے نازل ہوا ہے اور شعر اور نثر و کہانت کو اصلاح خلق سے کیا تعلق؟ اخیر میں منکرین و کافروں کو وعید سنائی گئی کہ وہ مخالف و منکر قرآن ہو کر جو ظلم کر رہے ہیں اس کا انجام عذراں معلوم ہو جائے گا کہ کیسی مصیبت کی جگہ ان کو لوٹ کر جانا پڑا۔ اسی وعید و تنبیہ پر سورۃ کو ختم فرمایا گیا۔ یہ ہے مختصر اس پوری سورۃ کا خلاصہ۔ جس کی تفصیلات انشاء اللہ آئندہ دروس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔

اب اس تلاوت کردہ ابتدائی آیت کی تشریح سنئے۔ اس سورۃ کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طسّم سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات کا بیان پہلے ہو چکا ہے اور بتلایا جا چکا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ان کا حقیقی اور صحیح مطلب حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں یا پھر حق تعالیٰ کے بتلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات و کنایات سے مفہوم اخذ کر کے مفسرین کرام اور علمائے عظام نے ان کے معنی اپنی سمجھ کے موافق بیان کئے ہیں مگر حقیقت یہی ہے کہ ان کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ طسّم کے بعد ارشاد فرمایا تِلْكَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ یہ آیات جو آپ پر نازل ہوئی ہیں کتاب واضح یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ یہ آیت بطور تمہید کے ارشاد فرمائی گئی اور اس مضمون کے ساتھ پوری مناسبت رکھتی ہے جو آگے اس سورۃ میں بیان ہوا ہے۔ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے تھے اور نشانیاں طلب کرتے تھے تاکہ اس نشانی کو دیکھ کر انہیں اطمینان ہو کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ یہ قرآنی پیغام خدا کی طرف سے لائے ہیں اسی کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر حقیقت میں کسی کو ایمان لانے کے لئے نشانی کی طلب ہے

تو کتاب مبین کی یہ آیات موجود ہیں۔ یہ آیات اس کتاب کی آیات ہیں جس کا اعجاز کھلا ہوا ہے جس کے احکام واضح ہیں اور جو حق کو باطل سے الگ کرنے والی ہے۔ یہ کتاب اپنا مدعا صاف صاف کھول کر بیان کرتی ہے جسے پڑھ کر یا سن کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس چیز کی طرف بلاتی ہے اور کس چیز سے روکتی ہے۔ کس حق کو کہتی ہے اور کسے باطل قرار دیتی ہے۔ ماننا یا نہ ماننا یا الگ بات ہے مگر کوئی شخص یہ بہانہ اور غرر نہیں کر سکتا کہ اس کتاب کی تعلیم اس کی سمجھ ہی میں نہیں آئی اور وہ اس سے یہ معلوم ہی نہ کر سکا کہ وہ اس کو کیا چیز چھوڑنے اور کیا اختیار کرنے کو کہتی ہے اس کی زبان۔ اس کا بیان۔ اس کے مضامین اس کے پیش کردہ حقائق سب کے سب صاف صاف دلالت کر رہے ہیں کہ یہ خداوند عالم ہی کی کتاب ہے اور اس کی ہر آیت نشانی اور معجزہ ہے۔ کوئی عقل و فہم سے کام لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا یقین کرنے کے لئے کسی اور نشانی کی حاجت نہیں۔ کتاب مبین کی یہی آیات اسے مطمئن کرنے کے لئے کافی ہیں۔ اب جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم و رنج ہوتا تھا اس پر آپ کی تسلی فرمائی جاتی ہے جس کا اظہار اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جہاں ہمیں اس کتاب مبین پر ایمان رکھنے کی نعمت عطا فرمائی وہیں اپنی عنایت سے ہمیں اس کے مطالبات اور حقوق کے ادائیگی کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ جو پیغام و احکام یہ کتاب لے کر آئی ہے ہم اس کے موافق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ اور اس کے احکام و قوانین پر خود بھی عمل کرنے والے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کی دعوت اور ترغیب دینے والے ہوں۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

لَعَدَّتْ بَاخِعُ نَفْسِكَ الْاَيُّكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ اِنْ تَشَاءْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ اَيُّهُ فَظَلَّتْ

ترجمہ: آپ ان کے لئے نازل کرنے پر اپنی جان دے دیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی نازل کر دیں مگر وہ ان کی گردنوں پر

عُنَا قُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُعَدِّتٍ اِلَّا كَانُوا عَنْهُ

اس نشانی سے ہست ہو جائیں۔ اور ان کے پاس کوئی تازہ لہجہ (حضرت) زمین کی طرف سے ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے زنی نہ کرتے ہوں

مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَاَسْيَأْتِيَهُمْ اَنْبَاؤُا مَا كَانُوا يَاسْتَهْزِءُوْنَ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَّا اَرْضًا

سوانہوں نے (دین حق کو) جھوٹا نظارہ یا سوا بے مغرب ان کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کے ساتھ استہزا کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا

كَمْ اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّاُولِيْ اَلْبَاصِ ۝ اَلَمْ نَجْعَلِ

کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ عمدہ قسم کی پودوں کا بیج لگایا ہے۔ اس میں (توحید کی) ایک بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

وَاِنْ رَبُّكَ لَهٗوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ ۝

اور بلاشبہ آپ کا رب غالب ہے رحیم ہے۔

لَعَدَّتْ	شاید تم	بَاخِعُ	بادک کرو گے	نَفْسِكَ	اپنے تئیں	اَلْاَيُّكُونُوا	کہ وہ نہیں	مُؤْمِنِينَ	ایمان لاتے	اِنْ تَشَاءْ	اگر ہم چاہیں
نُزِّلَتْ	ہم اتاریں دیں	عَلَيْهِمْ	ان پر	مِنَ السَّمَاءِ	آسمان سے	اَيُّهُ	کوئی نشانی	فَظَلَّتْ	تو ہو جائیں	عُنَا قُهُمْ	ان کی گردنوں
لَهَا	اس کے آگے	خَاضِعِينَ	ہست	وَ اَوَّلًا	اور	مَا يَأْتِيهِمْ	نہیں آتی ان کے پاس	مِنْ ذِكْرِ	کوئی نصیحت	مِنَ الرَّحْمَنِ	رحمن
مُعَدِّتٍ	نی	اِلَّا كَمْ	کاٹوا ہو جاتے ہیں وہ	عَنْهُ	اس سے	مُعْرِضِينَ	زگردان	فَقَدْ كَذَّبُوْا	پس بیک	اَنْبَاؤُا	انہوں نے جھوٹا
فَاَسْيَأْتِيَهُمْ	تو جلد آئیں گی ان کے پاس	اَنْبَاؤُا	اخر میں	مَا كَانُوا	جو وہ تھے	يَاسْتَهْزِءُوْنَ	حق اڑاتے	اَوَلَمْ يَرَوْا	کیا انہوں نے نہیں دیکھا	اِلَّا اَرْضًا	زمین کی طرف
اَلَمْ نَجْعَلِ	ہم نے	اَنْبَتْنَا	اگائیں ہم نے	مِنْ كُلِّ	ہر قسم	زَوْجٍ	جوڑا جوڑا	كَرِيْمٍ	عمدہ	اِنْ فِيْ	ذٰلِكَ
لَآيَةٌ	ایک	لِلَّذِيْنَ	ان میں	اَلْاَيُّهُ	ان میں اکثر	مُؤْمِنِينَ	ایمان لاتے والے	وَاِنْ	اور بیک	رَبُّكَ	تمہارا رب
لَہٗوَ	البتہ	الْعَزِيزُ	غالب	الرَّحِيْمُ	نہایت مہربان						

موافق عجیب و غریب معجزات اور نشانیوں کا طالب ہوتا کوئی کہتا کہ اس دیکھائی اور خشک جگہ میں نہریں جاری کر دو کوئی کہتا کہ یہ پہاڑ سونے کا بنا دو تو مانوں۔ علیٰ ہذا القیاس اسی قسم کی بیہودہ درخواستیں کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشفق قوم تھے۔ آپ کے قلب مبارک میں ان کے لئے درمندی پوری طرح بھری ہوئی تھی۔ کفار کی سرکشی اور کج بحثی اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ

تفسیر و تشریح: گذشتہ ابتدائی آیت کے تشریح کے سلسلہ میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کی کئی زندگی کا بھی عجیب و غریب سخت ترین آزمائش کا زمانہ تھا۔ قوم کی قوم دشمن۔ بے پناہ طعن و تشنیع۔ طرح طرح کی اذیتوں اور مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا۔ کفار مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر طرح طرح سے لغو شبہات اور بیہودہ اعتراضات کیا کرتے۔ ہر شخص اپنی خواہش کے

کو نہایت غم اور رنج ہوتا تھا اس لئے آگے ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ ان منکرین کے ایمان نہ لانے پر آپ کو اپنا جی ہلکان نہ کرنا چاہئے۔ نصیب دشمنان ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان پر آجئے۔

آیت میں باخع نفسک کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ باخع کے معنی ہیں غم میں گھونٹ ڈالنے والا۔ قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فداۃ اہل وادی کی اس حالت کا ذکر اور بھی کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ کہف پندرہویں پارہ پہلے رکوع میں فرمایا **لَا تَلْعَلْکَ بَاخِعٌ نَفْسَکَ عَلٰی اَنْ تَارَہُمْ اِنْ لَمْ یُؤْمِنُوْا بِہِذَا الْحَدِیْثِ اِذَا سَاوَسْتَہُمْ اَنْ لَّکَ مِنْہُمْ اَکْبَرُ** اگر یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دے دیں گے۔ سورہ فاطر ۲۳ ویں پارہ میں ارشاد ہوا **فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیْہِمْ حَسْرَتًا تُوَانِ پُر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔** اس سے اندازہ لگائیے کہ اس دور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی گمراہی و ضلالت۔ انکی ہمت دھری۔ ضد و عناد اور ان کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کے مقابلہ میں ان کی مزاحمت اور کفر پر اصرار دیکھ دیکھ کر برسوں اپنے شب و روز کس دل گداز۔ اور غم خواری کی کیفیت میں گزارے ہیں اور صرف ایمان والوں ہی کے لئے نہیں بلکہ شدید منکروں اور کٹر کافروں کے لئے بھی کتنا غم اور یاس آپ نے اٹھایا اللہم رب صل وسلم علی رسول اللہ فداہ اہل وادی

آگے آپ کو مزید سمجھایا جاتا ہے کہ اس قدر غم اور تاسف کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کچھ بھی مشکل نہیں کہ جو تمام کفار کو ایمان و اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لئے مجبور کر دے۔ اگر حق تعالیٰ ایمان پر مجبور کرنا چاہے تو کوئی بڑی نشانی نازل کر دیتے جس کے آگے گردن جھکائے بغیر ان کفار کو چارہ نہ ہوتا اور مجبور اور مضطر بن کر ایمان لے آتے مگر اس طرح کا جبری ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ یہ دنیا تو ابتلا اور آزمائش کا گھر ہے۔ ہر شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جس کا جی چاہے

عقل و فہم سے کام لے کر دلائل نبوت و ہدایت پر غور و فکر کر کے اختیار خود ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ یہاں کلمہ **یَا اٰیہِیْنَ** تسلیم و سرکشی کو آزمایا جاتا ہے۔ اس لئے حکمت الہی منتفی نہیں بلکہ ان کا اختیار بالکل سلب کر لیا جائے اور انکار و انحراف کی قدرت باقی نہ رہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر و شر کے دونوں رجحانات رکھ دیئے ہیں۔ فسق و فجور اور نیکی و تقویٰ کی دونوں راہیں اس کے آگے کھول دی ہیں اور انسان کو انتخاب راہ کے لئے مناسب حال صلاحیتیں دے کر اس دنیا کے دار امتحان میں بھیجا ہے کہ کون کفر و فسق کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون ایمان و اطاعت کا۔ اگر جبری ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتا تو نشانیاں نازل کر کے ایمان و اطاعت پر مجبور کرنے ہی کی کیا حاجت تھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی فطرت اور ساخت پر پیدا فرما سکتا تھا جس میں کفر و انکار اور نافرمانی اور بدکاری کا کوئی امکان ہی نہ ہوتا بلکہ فرشتوں کی طرح انسان بھی پیدا انکی فرمانبرداری ہوتا۔ اس حقیقت کو قرآن مجید نے متعدد مواقع پر ظاہر فرمایا ہے مگر اس صورت میں یہ دنیا امتحان۔ آزمائش اور ابتلا کی جگہ نہ رہتی۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دینے کے لئے نازل فرمائیں اور تلقین فرمائی کہ بد بخت منکرین کے غم میں اپنے آپ کو اس قدر گھلانے کی ضرورت نہیں۔ وسوزی اور شفقت کی بھی آخر ایک حد ہے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ آپ کی تو شفقت کی یہ حالت ہے کہ آپ ان کے غم میں گھلے جاتے ہیں اور ان کی گمراہی اور عناد کی یہ کیفیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت سے ان کی بھلائی کے لئے کوئی چند نصیحت بھیجتا ہے تو یہ وحشت کھا کر اور متفر ہو کر منہ پھیر کر بھاگتے ہیں جیسے کہ کوئی بری چیز سامنے آگئی۔ اور صرف یہی نہیں کہ معمولی اعراض ہو بلکہ تکذیب اور استہزاء بھی ہے۔ لہذا عنقریب ہی یعنی یا تو دنیا ہی میں یا مرنے کے بعد ہی انہیں پتہ چل جائے گا اور ان باتوں کی حقیقت کھل جائے گی جس کا

خلاق اڑاتے تھے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ دراصل ان منکرین کو جنتوں کے حق سے نہیں روکنے تو حید کی صداقت۔ اور مناع مطلق کے کمالات و یکتائی کی معرفت جو اللہ کے رسول و پیغمبر پیش کرتے ہیں وہ اسی ایک زمین جو ان منکرین کے پاؤں کے نیچے اور آنکھوں کے ہر وقت سامنے ہے اسی کی پیداوار اور اسی کے احوال میں غور کرنے سے حاصل ہو سکتی تھی۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اسی کرکری اور حقیر مٹی سے کیسے کیسے عجیب و غریب رنگ رنگ کے پھول و پھل۔ قسم قسم کے غلے اور میوے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اور بے شمار انواع و اقسام کی چیزیں کس کثرت سے ایک نظام قدرت کے تحت آگ رہی ہیں۔ پھر ان کے خواص اور صفات میں مخلوقات کی بے شمار اور ان گنت ضرورتیں اور فائدہ رکھے گئے ہیں کیا یہ اس کی دلیل نہیں کہ کسی لامحدود قدرت و حکمت رکھنے والے صانع نے یہ سب پیدا کی ہیں کیا یہ سب کچھ کسی حکیم کی حکمت۔ کسی علیم کے علم۔ کسی قادر کی قدرت اور کسی خالق کے تخلیق کے بغیر ہو سکتی بس آپ سے آپ ہو رہا ہے؟ ایک ذی عقل انسان اگر وہ کسی ہٹ دھرمی اور تعصب میں مبتلا نہیں ہے تو وہ اس منظر کو دیکھ کر بے اختیار ہلکا پھلکا کرے گا کہ یہ آفتاب و ماہتاب۔ ہوا اور پانی کے درمیان ہم آہنگی اور ان کے وسائل سے زمین سے پیدا ہونے والی نباتات یقیناً یہ ایک قادر مطلق حکیم اور خالق کے ہونے کی دلیل ہے۔ چنانچہ آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ زمین سے طرح طرح کی نباتات

اور جڑی بوٹیوں کا پیدا ہونا بھی ایک بڑی عقلی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کمال قدرت کی اور اسی ایک عظیم الشان نشانی ہے اللہ کی توحید پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے مگر اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور اس قادر مطلق کے کلام اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ اس قادر مطلق کی قدرت تو ایسی زبردست ہے کہ نہ ماننے پر کسی کو ہزاوینا چاہے تو بھروسہ میں نہ کرے کہ وہ مگر اس کے باوجود یہ سرسبز اس کا کرم و رحم ہے کہ سزا دینے میں تاخیر کرتا ہے اور رسول اور صدیقوں کی ذمہ داری دیتا ہے اور سوچنے سمجھنے اور سمجھنے کی مہلت دیتے جاتا ہے کہ ممکن ہے اب بھی مان لیں۔ یہاں آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے متعلق عزیز المرحم فرمایا۔ تو صفت عزیز کا تقاضا یہ ہے کہ سب اس کے بس میں ہیں۔ وہ سب پر غالب ہے۔ ان مجرموں کو معاف ہلاک کر ڈالتا لیکن ساتھ ہی وہ رحیم بھی ہے بنا فرمانوں کے عذاب اور پکڑ میں جلدی نہیں کرتا اور تاخیر اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے کرم و رحمت سے باز آجائیں۔ تو اس صفت رحیمی کی قدر کرنی چاہئے بھی نہ کہ ان منکرین کفر پر ہمارا کرتے ہیں۔ اب آگے عبرت کے لئے مکذبین کے چند واقعات بیان کئے جاتے ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ بحرین کو خدا نے کہاں تک ڈھیل دی۔ جب کسی طرح نہ مانے تو پھر کیسے تباہ و برباد ہوئے۔ اس میں پہلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس نے کفر و شرک سے بچا کر ہم کو اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور اشرف الانبیاء والمرسلین نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ یا اللہ! ہمیں اپنے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار و تابعدار امتی بنا کر زندہ رکھئے۔ کفار و مشرکین نے تو اپنے اقوال و اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات مبارکہ میں رنج و الم پہنچایا۔ یا اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر آپ کو قبر مبارک میں بے چین کرنے والے نہ ہوں۔ یا اللہ! اس دنیا کی امتحان گاہ میں جب ہم امتحان و آزمائش کے لئے آگئے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس امتحان گاہ سے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزرنا نصیب فرما۔ اور زندگی کا لمحہ اپنی مرضیات میں خرچ کرنے کی سعادت عطا فرما۔ آمین۔ وَانصُرْ دُعَاؤَنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ أَنتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَسْتَفْهِمُونَ ۝ قَالَ

اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ان ظالم لوگوں کے یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ۔ کیا یہ لوگ (ہمارے غضب سے) نہیں ڈرتے۔ انہوں نے سمجھ لیا

رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ

میرے پروردگار مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلائے لگیں۔ اور میرا دل تنگ ہونے لگا ہے اور میری زبان نہیں چلتی اس لئے ہارون کے پاس بھی

هَارُونَ ۝ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَأَنْ يُقَتَّلُونَ ۝ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۝

وہی بھیج دیجئے۔ اور میرے سامنے ان لوگوں کا ایک جرم بھی ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلائے کہیں۔ اور مجھ کو ان کی آیتیں ہمارے حکام کے لئے جاؤں۔ تم میرے ساتھ ہیں سنتے ہیں۔

فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

سو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم رب العالمین کے فرستادہ ہیں۔ کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ	رَبُّكَ تمہارا رب	مُوسَىٰ موسیٰ	إِنَّ أَنتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ظالم لوگ	قَوْمَ فِرْعَوْنَ قوم فرعون
أَلَا يَسْتَفْهِمُونَ	کیا وہ سمجھ لیتے ہیں	قَالَ اے میرے رب	رَبِّ إِنِّي أَخَافُ ایک میں ڈرتا ہوں	أَنْ يُكَذِّبُونِ وہ مجھے جھٹلائیں گے
وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي	میرا سینہ (دل) تنگ ہوتا ہے	وَيَضِيقُ صَدْرِي میرا سینہ (دل)	وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي میری زبان نہیں چلتی	فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
فَارْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ	اور ان کا	عَلَيْهِمْ جرم بھی ہے	ذُنُوبُهُمْ انہیں گناہ ہیں	أَنْ يُقَتَّلُونَ کہہ مجھے قتل (د) کروں
كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا	نہیں تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ	بَنِي إِسْرَءِيلَ ہم	مَعَنَا تمہارے ساتھ	مُسْتَمِعُونَ سننے والے
فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا	فرعون فرعون	فَقُولَا تو اے کہو	إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم رسول	رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کا رب
أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ	کہ	أَرْسِلْ تو بھیج دے	مَعَنَا ہمارے ساتھ	بَنِي إِسْرَءِيلَ بنی اسرائیل

دہرایا جائے۔ قرآن مجید کے قصص اور واقعات کا سلسلہ بیشتر گزشتہ اقوام اور ان کی جانب بھیجے ہوئے پیغمبروں سے وابستہ ہے جن میں بتلایا گیا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لئے ان ہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے۔ وہ ان کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایات کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا اور آخرت کی فلاح پائی اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا۔ ان کا مذاق اڑایا ان کو جھٹلایا اور نقص و عداوت اور انکار پر اڑے رہے تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور

تفسیر و تشریح:- اب یہاں سے سات انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام کے تذکرہ کا بیان شروع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ نے دنیائے انسانی کی ہدایت کے لئے جو مختلف معجزانہ اسلوب بیان اختیار فرمائے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ اقوام اور ان کے ہادیوں کے قصص اور واقعات کے ذریعہ ان کے نیک و بد اعمال اور ان اعمال کے ثمرات و نتائج کو یاد دلانے اور عبرت و بصیرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں ان کی تکرار پائی جاتی ہے تاکہ سامعین کے دل میں وہ گھر کر سکیں اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب ایک بات کو مناسب حال سے بار بار

ان کے واقعات کو آنے والی اقوام کے لئے عبرت کا سامان بنادیا۔ پھر قرآن عزیز کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ کو مختلف سورتوں میں کے مضامین کے مناسب بیان کرنے کے باوجود واقعہ کی اصل حقیقت میں ادنیٰ سا فرق بھی نہیں آنے دیتا۔ کہیں واقعہ کی تفصیل ہے کہیں اجمال۔ کسی مقام پر اس کا ایک پہلو نظر انداز کر دیا گیا ہے تو دوسرے مقام پر اسی کو نمایاں فرمایا گیا ہے۔ یہاں اس سورۃ میں ابتدائی آیات کی مناسبت سے سات انبیاء کرام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے تذکرہ فرمائے گئے ہیں۔ اور ہر نبی اور ان کی قوم کے تذکرہ کو انہی آیات پر ختم کیا گیا ہے جو اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تسفی اور کفار مکہ کی تنبیہ و وعید کے سلسلہ میں ارشاد فرمائی گئیں۔ یعنی ان فی ذلک لایۃ وعاکفان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم یعنی بے شک اس میں بھی بڑی عبرت و نشانی ہے اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا رب زبردست غالب بھی ہے اور ساتھ ہی مہربان بھی ہے کہ کفار کو عذاب دینے پر قادر بھی ہے مگر رحمت سے مہلت بھی دے رکھی ہے۔ یہ گزشتہ آیات کی تشریح کے سلسلہ میں کہا جا چکا ہے کہ اس سورۃ کا زمانہ نزول وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیحین پر کافروں کا ہر طرف سے هجوم تھا اور اپنے اور بیگانے سب دشمن اور خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ آپ کے جانثار ساتھیوں پر تمام شدائد و آلام اور مصائب و سختیاں جو ہو سکتی تھیں تو زنی جاری تھیں۔ ایسے حالات میں ان گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے تذکرہ فرما کر ایک طرف تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیحین کو صبر و

پامردی اور استقامت کی اس طرح تلقین کی گئی کہ اللہ جن کو ہمیشہ باطل اور طاغوتی گروہ کے مقابلہ میں جانی و مالی قربانیاں پہنچانی پڑی ہیں اور ہمیشہ سے کفار اہل ایمان کے مخالف اور جانی دشمن رہے ہیں مگر بالآخر طاغوتی قوتوں کو شکست اور ناکامی کا مستحق بنانا پڑا اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرنے والوں کو کفار کے مقابلہ میں فتح و نصرت نصیب ہوئی ہے۔ دوسری طرف کفار مکہ کو گزشتہ قوموں کا انجام بتلا کر یہ جتنا نا مقصود ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول کی مخالفت اور تکذیب پر جسے رہے تو تمہیں بھی اسی انجام اور ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا جو ان تمام نافرمان اور تکذیب رسول کرنے والی قوموں کو نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جو مشتر سورۃ اعراف اور سورہ طہ وغیرہ میں بالتفصیل بیان ہو چکا ہے۔

ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم مصر میں قوم فرعون کے پاس ہمارے پیغمبر اور رسول بن کر جاؤ اور قوم فرعون جو ظلم و زیادتی میں بہت بڑھی ہوئی ہے اسے عذاب خداوندی سے ڈراؤ اور ان کو سچے دین کی تلقین کرو اور قوم بنی اسرائیل جو ان کی غلامی میں پھنسی ہوئی ہے اس کو ان کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے روانہ ہو کر سفر میں تھے۔ جب آپ کو مصر جانے اور فرعون جیسے سرکش اور مغرور بادشاہ اور اس کی قوم کو ہدایت کرنے اور پیغام خداوندی پہنچانے کا حکم ملا تو کام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے رب میں اس خدمت کے لئے حاضر ہوں لیکن اس خدمت کی تکمیل کے لئے اپنا ایک مددگار اور ساتھی چاہتا ہوں چونکہ میری زبان اچھی طرح نہیں چلتی اس لئے درخواست ہے کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرمادی جائے جو مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہیں

اس لئے ان کو بھی میرا شریک کار بنادیا جائے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرمائی۔ یہاں آیت میں **وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي** جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یعنی میری زبان اچھی طرح نہیں چلتی اس کے متعلق بعض مفسرین نے ایک حکایت نقل کی ہے مشہور ہے کہ فرعون کی بی بی نے حضرت موسیٰ کو ابتدائی شیرخوارگی کی حالت میں دریائے نیل سے نکلوا کر اپنا بیٹا بنایا تھا۔ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی۔ زمانہ طفولیت میں ایک روز حضرت موسیٰ فرعون کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرعون کی داڑھی جواہرات اور موتیوں سے مرصع تھی۔ بچوں کی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پر ہاتھ چلایا اور چپکتے ہوئے موتیوں کے ساتھ فرعون کی داڑھی کے چند بال بھی اکھڑ آئے۔ یہاں درمیان میں واقعہ سے علیحدہ ضمنیہ بات بتلادینا قابل ذکر ہے کہ پہلے زمانہ کے کفار کو بھی داڑھی پسند تھی۔ جب کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کو بھی **الامشاء اللہ** اس سے بیروعدادت ہے۔ **انا للہ وانا الیہ راجعون**۔ الغرض فرعون کو اس پر سخت غصہ آیا اور غضبناک ہو کر بچہ کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بی بی نے شوہر کا یہ رنگ دیکھا تو عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ یہ نادان بچہ ہے اس کو آپ کی عظمت کا کیا احساس ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے آگ کا انگار اور یا قوت دونوں برابر ہیں۔ فرعون نے کہا کہ میں ابھی اس کا امتحان کرتا ہوں اگر اس نے انگارے کو دیکھ کر ہاتھ کھینچنا تو ضرور قتل کرادوں گا۔ خدائے تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا تھا اس لئے ان کی مخالفت کی ذمہ داری کا وعدہ کر لیا تھا جب فرعون نے ایک تشت میں یا قوت سرخ اور انگارے بھر داکر حضرت موسیٰ کے سامنے رکھے گئے تو آپ نے جلدی سے ایک انگارے کو اٹھا کر منہ میں

رکھ لیا جس سے آپ کی زبان میں رکاوٹ ہو گئی۔ فرعون کو بچہ کی نادانی اور نا کجی کا یقین آ گیا اور معاملہ آیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی زبان میں قدرتی کثرت بہر حال اچھی طرح زبان نہ چلنے کے عذر سے آپ نے حضرت ہارون اپنے بھائی کو بھی نبوت عطا ہونے کی درخواست کی جو قبول بارگاہ الہی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ایک درخواست اور پیش کی اور عرض کیا کہ جب میں اس سے قبل مصر میں تھا تو میرے ہاتھ سے نادانستہ طور پر ایک فرعونی قتل ہو گیا تھا تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ مصر میں جاتے ہی وہ تلخ رسالت سے قبل ہی مجھ کو اس قتل کے جرم میں کہیں قتل نہ کر ڈالیں اور اس طرح میں تلخ دین نہ کر سکوں گا تو اس کی بھی کچھ تدبیر فرمادیجئے۔ حق تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ان کی کیا مجال ہے جو ایسا کر سکیں۔ ہماری نصرت و امداد تمہارے ساتھ ہے۔ تم دونوں بھائی ہمارے احکام لے کر اور ہمارے دیئے ہوئے معجزات اور نشانات کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے قہقبر ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں اور دعوت دین کے ساتھ یہ بھی حکم لائے ہیں کہ تو نبی اسرائیل کو اپنے بیٹا اور ظلم سے رہائی دے کر ان کے اصلی وطن ملک شام کی طرف ہمارے ساتھ جانے دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون کو پیغام الہی پہنچایا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گیا کیونکہ بچپن اور جوانی کا کچھ حصہ اسی کے پاس گزرا تھا۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر کیا جواب دیا یہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: قرآن کریم نے جو فرمان تو توں کے قصہ سنائے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنے

کی توفیق عطا فرمادیں۔ آمین وَالْخُرُوجُ عَلٰی مَا كُنَّا مِنَ الْخَمْلِ يَوْمَ ابْنَيْتَ لَكَ الْخَمْلَ يَوْمَ ابْنَيْتَ لَكَ الْخَمْلَ يَوْمَ ابْنَيْتَ لَكَ الْخَمْلَ

قَالَ لَمْ نُثْرِكْ فِيْهَا وَلَيْسَتْ فِيْهَا مِنْ عُمْرِكَ سَيِّئٌ ۖ وَفَعَلْتَ فَعْلًا كَبِرًا

فرعون کہنے لگا کہ کیا ہم نے تم کو بچپن میں پرورش نہیں کیا اور تم اپنی عمر میں برسوں ہم میں رہا سہا کئے۔ اور تم نے اپنی وہ حرکت بھی کی جس کی

الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ۚ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا أَكُنَا مِنَ الضَّالِِّيْنَ ۚ فَعَرَّرْتُمْ

اور تم بڑے ناپاس ہو۔ سوئی نے جواب دیا کہ اس وقت وہ حرکت میں کر رہا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ پھر جب مجھ کو لڑکا تو میں تمہارے ہاں سے مفرد ہو گیا

مِنْكُمْ لَنَا خِفَتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ وَبِذَلِكَ نِعْمَةٌ

پھر مجھ کو میرے رب نے دانشمندی عطا فرمائی اور مجھ کو حکمرانوں میں شامل کر دیا۔ اور وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے

تَسْمُوْهَا عَلَيَّ اِنْ عِبَدْتَ بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۚ

کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت دولت میں ڈال رکھا تھا۔ فرعون نے کہا کہ توبہ العالمین کی مابیت (اور حقیقت) کیا ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ لَمْ يَكُنْ لَكَ كِبَارٌ ۚ وَلَيْسَتْ لَكَ كِبَارٌ ۚ وَلَيْسَتْ لَكَ كِبَارٌ ۚ وَلَيْسَتْ لَكَ كِبَارٌ ۚ وَلَيْسَتْ لَكَ كِبَارٌ ۚ وَلَيْسَتْ لَكَ كِبَارٌ ۚ

مِنْ عُمْرِكَ اِنِّیْ مَرٌّ ۚ سَيِّئٌ ۚ كَلِّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ

الْكَافِرِيْنَ ۚ اَمْرٌ ۚ قَالَ سَوِّیْ ۚ لَمْ يَكُنْ لَكَ كِبَارٌ ۚ وَلَيْسَتْ لَكَ كِبَارٌ ۚ وَلَيْسَتْ لَكَ كِبَارٌ ۚ وَلَيْسَتْ لَكَ كِبَارٌ ۚ وَلَيْسَتْ لَكَ كِبَارٌ ۚ

فَعَرَّرْتُمْ ۚ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ

وَاَوْ ۚ جَعَلَنِيْ ۚ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ

اِنْ عِبَدْتَ ۚ كَرُوْا ۚ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ

اِنْ عِبَدْتَ ۚ كَرُوْا ۚ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ وَفَعَلْتَ اَوْ تَوَلَّیْ ۚ

تفسیر و شرح: گذشتہ آیات میں یہ بیان ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ

کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت

ہارون علیہ السلام فرعون بادشاہ مصر کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم رب

العالمین کے بھیجے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں اور توحید کی دعوت

کے ساتھ یہ حکم بھی لائے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی۔ بیگانگی اور

ظلم سے رہائی دے کر ان کے اصلی وطن ملک شام کی طرف

ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو

پہچان لیا کیونکہ بچپن اور کچھ جوانی کا حصہ اسی کے پاس گزر رہا تھا۔ تو

موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون نے جو آپ کو جواب دیا وہ

ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ فرعون کہنے لگا

کہ کیا تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے اپنے گھر میں بڑے ناز و نعم سے

پالا پوسا اور پرورش کر کے جوان کیا اب تمہارا یہ دماغ ہو گیا کہ ہم ہی

سے مطالبات کرتے اور اپنی بزرگی منواتے ہو۔ اتنے برسوں تک

کبھی یہ دعوے نہیں کئے اور یہاں سے کھل کر رسول بن گئے۔ اور

جو کہ تو تہمت تم کر کے بھاگے تھے اسے ہم بھولے نہیں یعنی تم نے ایک

قبیلے کو جہان سے ماردیا تھا تو تم بڑے احسان فراموش اور ناپاس ہو

کہ میرا ہی کھانا۔ میرا ہی ادنیٰ قتل کیا اور پھر مجھ ہی کو اپنا تاج بنانے

آئے ہو۔ چاہئے تو یہ کہ تم مجھ سے ہر طرح دباؤ اور الزام مجھے دہانے

آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ان باتوں کے جواب میں

فرمایا کہ قبیلے کا خون میں نے دانستہ نہیں کیا تھا غلطی سے ایسا

ہو گیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ایک مکار نے سے جوتا دیر کے لئے تھا اس کام نکل جائے گا۔ میں نے عمار سے قتل نہیں کیا تھا اس کی خطا پر اس کو تنبیہ ایک مکار سید کیا تھا جس سے وہ اتفاقاً مر گیا۔ اور بیشک میں خوف کھا کر یہاں سے مفرور ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مجھے نبوت و حکمت عطا فرمائے۔ اس نے اپنے فضل سے مجھے سرفراز کیا اور رسول بنا کر تمہارا رے پاس بھیجا۔ یہ بجائے خود میری صداقت کی دلیل ہے کہ جو شخص تم سے خوف کھا کر بھاگا ہو۔ پھر اس طرح بے خوف و خطر تمہارے سامنے آ کر ڈٹ جائے خلاصہ یہ کہ میں اب پیغمبری کی حیثیت سے آیا ہوں جس میں دہنے کی کوئی وجہ نہیں اور پیغمبر اس واقعہ قتل خطا کے منافی نہیں تو یہ جواب ہے اعتراض قتل کا اور ہا احسان جتنا ناچھین میں میری پرورش کا تو یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ کیا ایک اسرائیلی بچہ کی تربیت سے اس کا جواز ہو سکتا ہے کہ تو نے اس کی ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اور پھر میری تربیت بھی خود تیرے ہی مظالم کے سلسلہ میں وقوع پذیر ہوئی۔ نہ تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کراتا نہ خوف کی وجہ سے میری والدہ مسند دوق میں رکھ کر مجھے دریائے نیل میں چھوڑ تیں۔ نہ تیرے مجلسر انک میری رسائی ہوتی۔ میں تیری پرورش میں رہا تو

اس پرورش کی اصل وجہ تو تیرا ظلم ہی ہے ورنہ میں بھی پاس پہنچتا ہی کیوں اور میری پرورش میرے والدین ہی کیوں نہ کی جاتی۔ ایسی پرورش کا مجھ کو کیا احسان جتنا یا جاتا ہے بلکہ اس سے تو آگے ناشائستہ حرکات کو خیال کر کے شرمنا چاہئے۔ اور صاف بات یہ ہے کہ جس رب العالمین نے تجھ جیسے دشمن کے گھر میں میری پرورش کرائی اسی نے آج تیری خیر خواہی کے لئے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرعون اس بات میں لاجواب ہوا تو غن کا پہلو بدل کر اس نے کہا کہ رب العالمین کے کیا معنی؟ اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے؟ میری موجودگی میں کسی اور رب کا نام لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ اس شقی ازلی نے اس وجہ سے کہا کہ فرعون کا دعویٰ اپنی قوم کے ربود یہ تھا کہ میں اپنے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں سمجھتا اور تمہارا رب اعلیٰ یعنی بڑا پروردگار میں ہوں چنانچہ اس کی قوم کے لوگ بعض تو انتہائی جہل سے اور بعض خوف یا طمع سے اسی کی پرستش کرتے تھے۔

موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب اس کے اس سوال کا دیا وہ اعلیٰ آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کے فضل و کرم سے ہم کو خاتم الانبیاء و اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ اور اس طرح تمام انبیاء والمرسلین پر ہم کو ایمان رکھنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کی نعمت و ہدایت پر ہم کو استقامت بخشیں۔ اور اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری پر زندہ رکھیں اور اسی پر موت نصیب فرماویں۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۱۰﴾ قَالَ لِمَنْ حَفَظَكَ إِلَّا

موتی نے جواب دیا کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا اگر تم کو یقین کہ ہو۔ فرعون نے اپنے بندہ کو دلوں سے کہا کہ تم لوگ

تَسْتَمِعُونَ ﴿۱۱﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۲﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ

موتی نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے تمہارا اور تمہارے پہلے جڑوں کا۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف ہو کر آیا ہے

إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۱۳﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۴﴾

مجنون ہے۔ موتی نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا بھی اگر تم کو عقل ہو۔ فرعون کہنے لگا

لَئِنْ أَخَذْتُ بِالْعَدِيِّ لَأَجْعَلَ لَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ ﴿۱۵﴾ قَالَ أَوْ كَوْجُوتِكَ بِشَيْءٍ مُّيَسَّرٍ ﴿۱۶﴾

کہ اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ موتی نے فرمایا کیا اگر میں کوئی مریض دلیل پیش کروں تب بھی۔

قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿۱۷﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّمَيَّنٌ ﴿۱۸﴾

فرعون نے کہا کہ اچھا تو وہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ سو موتی نے اپنی لٹھی ڈال دی تو وہ دلت ایک نایاں اڑدیا بن گیا۔

وَنَزَعْنَاهُ فَاِذَا هِيَ بِيَضَاءٍ مُّظْهِرٍ ﴿۱۹﴾

اور اٹھا ہاتھ (گر بیان میں دیکھ) اب ہر نکالا تو وہ دلت سب دیکھنے والوں کے زور و بہت ہی چمکا ہوا ہو گیا۔

قَالَ اس نے کہا رَبُّ السَّمَوَاتِ رَبُّ ہے آسمانوں کا وَالْأَرْضِ اور زمین وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان کے درمیان میں ہے إِنَّ اَمْرًا كُنْتُمْ تَمُوتُ

مُوقِنِينَ یقین کرنے والے قَالَ اس نے کہا لَئِنْ اَنْتُمْ جِو حَوْلَ اَس کے ارد گرد بَلَا تَسْتَمِعُونَ کیا تم سننے نہیں جانتے (موتی) نے کہا

رَبُّكُمْ تمہارا رب وَرَبُّ اَبَائِكُمْ تمہارے ابا دادا اَبَاؤُكُمْ پہلے قَالَ فرعون بولا اِنَّ يَكُ رُسُوْلُكُمْ تمہارا رسول

الَّذِي دُو جِو اُرْسِلَ بھیجا گیا اِلَيْكُمْ تمہاری طرف لَمَجْنُوْنٌ البتہ وہانہ قَالَ (موتی) نے کہا رَبُّ رَبِّ الْمَشْرِقِ

وَالْمَغْرِبِ اور مغرب وَمَا اُو جِو بَيْنَهُمَا اُن دونوں کے درمیان اِنَّ اَمْرًا كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ تم سمجھتے ہو قَالَ وہ بولا لَئِنْ اَبَتْ اَمْرًا

اَتَّخَذْتُ تُو نے بنایا يَهْأَ کوئی معبود غَيْرِي میرے سوا اَلْجَعْلُ لَكَ تُو میں ضرور کروں گا تجھے مِنْ سِ الْمُسْجُوْنِيْنَ قیدی قَالَ موتی نے کہا

اَوْ كَوْجُوتِكَ خُو میں لاؤں تیرے پاس بِشَيْءٍ مُّيَسَّرٍ اَمْرًا (مجبور ہوا) قَالَ وہ بولا فَاِذَا هِيَ تُو سے اِنَّ كُنْتَ اَمْرًا تُو سے

الصّٰدِقِيْنَ سچے فَاَلْقَى اَمْرًا تُو نے ڈالا عَصَاهُ اَمْرًا تُو نے ڈالا فَاِذَا هِيَ تُو ایک دُو ثُعْبَانٌ مُّمَيَّنٌ (نایاں)

وَنَزَعْنَاهُ اور اس نے کھینچا (نکالا) يَدًا اَمْرًا تُو نے نکالا فَاِذَا هِيَ تُو کا دُو بِيَضَاءٍ مُّظْهِرٍ دیکھنے والوں کیلئے

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز فرما کر حق تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم رب العالمین کے پیچھے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل ارشاد میں

فرعون کے پاس پہنچے ہی اس کا اظہار فرمایا۔ پہلے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ذاتی احسانات جتا کر مرعوب کرنا چاہا اور آپ کو بچپن میں پالنے اور ایک قطلی کو جان سے مار کر مصر سے چلے جانے کو یاد دلایا جس کے نہایت معقول اور صاف اور صحیح جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دے دیئے جو گزشتہ آیات میں بیان ہو چکے ہیں۔ ان جوابات کو سن کر فرعون زچ ہوا تو اس نے گفتگو کا پہلو بدلا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو جاتے ہی فرمایا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر بن کر تیرے پاس آیا ہوں تو اس نے یہ سوال کیا تھا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ فرعون بزعیم خود رب اعلیٰ بنا ہوا تھا اور وہی خیال کا آدمی تھا۔ اس کی قوم اس کی پرستش کرتی تھی۔ اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سوال سے اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ محض غلط ہے۔ چونکہ حقیقت الہیہ کا بیان تو درکنار تصور بھی ناممکن ہے۔ اس لئے معرفت الہیہ کا بیان جب ہوگا ہمیشہ صفات باری تعالیٰ سے ہوگا۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہاں رب العالمین کے جواب میں صفات باری تعالیٰ ہی سے جواب دیا۔ آپ نے اس سوال کا جو جواب دیا وہ ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین وہ ہے کہ جو آسمانوں زمین اور ان کے درمیان جو مخلوقات ہیں سب کا پروردگار ہے یعنی آپ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب کا خالق ہے۔ سب کا مالک ہے۔ سب پر قادر ہے۔ اور سب کا رازق ہے اس لئے سب کا معبود ہے۔ یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں آسمان اور اس کی مخلوق۔ زمین اور اس کی کائنات سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور وہی سب کا رب ہے اور اس کے سمجھنے اور جاننے کے لئے کوئی خاص لیے جوڑے دلائل و براہین کی بھی ضرورت نہیں۔ فطرت

انسانی اس چیز کا یقین دلانے کے لئے کافی ہے پس لئے اگر تمہارے اندر یقین کا جذبہ ہے اور تمہارے دل یقین کی دولت سے خالی نہیں ہوئے تو رب العالمین کے یہ اوصاف اس کی ذات کے ماننے کے لئے کافی ہیں۔ یہ سن کر فرعون نے بات کو مذاق میں ڈالنے کے لئے حاضرین مجلس اور اپنے درباریوں کی طرف رخ کرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنے سکھائے اور بتائے ہوئے عقیدہ پر جمانے کے لئے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو خفیف کرنے کے لئے کہنے لگا۔ سنتے ہو۔ موسیٰ کیسی دور از کار باتیں کرتے ہیں کیا تم میں کوئی تعذیب کرے گا کہ میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس نے میری بات کو ٹہنی میں اڑا دیا تو مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جس رب العالمین کا ذکر کر رہا ہوں وہ وہ ہے جس نے خود تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا یعنی وہ تم سب کا اور تمہارے اگلوں کا مالک و پروردگار ہے اور جب تمہارا راج بھی نہ تھا اس وقت زمین و آسمان اور تمام کائنات کی ربوبیت وہ فرما رہا تھا یعنی اگر آج تم فرعون کو خدا مانتے ہو تو ذرا اسے تو سوچو کہ فرعون سے پہلے جہاں والوں کا خدا کون تھا؟ اس کے وجود سے پہلے آسمان اور زمین کا وجود تھا تو ان کا موجد کون تھا؟ بس وہی رب العالمین ہے اور اسی کا بھیجا ہوا میں ہوں فرعون سے ان دلائل کا تو جواب نہ بن سکا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ تمہارا رسول جو بزعیم خود تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہے۔ (معاذ اللہ) مجنون اور دیوانہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری اور ہمارے باپ دادوں کی خبر لیتا ہے اور ہماری شوکت و وحشت کو دیکھ کر ذرا بھی نہیں جھجکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا کہ یہ بالکل کور بصیرت اور احمق ہے تو مزید اس کے سامنے ایک بات پیش کی جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرو کے سامنے آخر

میں کمی تھی۔ آپ نے کہا کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے جو تمام کائنات کو ایک محکم اور مضبوط نظام کے ماتحت قائم رکھنے والا ہے۔ اگر تم میں ذرا بھی عقل ہو تو بتاؤ کہ اس عظیم الشان نظام کا قائم رکھنے والا سوائے خدا کے کون ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کو قدرت ہے کہ وہ اس کے قائم کئے ہوئے نظام کو ایک لمحہ کے لئے توڑ دے یا بدل ڈالے۔ یہ آخری بات سن کر فرعون جھلا اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے اور دھمکانے پر اتر آیا اور اس نے اپنا مطلب صاف کہہ دیا کہ یہاں مصر میں کوئی اور خدا نہیں اگر میرے سوا کسی اور معبود کی حکومت مانی تو یاور کھوجیل خانہ تیار ہے۔ اس میں ڈال کر تمہاری جان لے لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ فیصلہ میں ابھی جلدی نہ کر۔ یہ تو تیری باتوں کا زبانی جواب تھا۔ اب ذرا وہ کھلے ہوئے نشان بھی دیکھ جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور میری صداقت دونوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشان دکھلاؤں تو کیا پھر بھی تیرا فیصلہ یہی رہے گا۔ فرعون اس کے سوا کیا کہہ سکتا تھا کہ اچھا اگر سچے ہو تو

فیش کرو۔ آپ نے یہ سنتے ہی اپنی لاشی جو اپنے ہاتھ میں تھی اسے زمین پر ڈال دی۔ بس اس کا زمین پر پڑنا تھا کہ ایک اثر دے کہ شکل بن گئی اور اثر دیا بھی بہت ہیست ناک ڈراؤنی الگ خوفناک شکل والا یہ سماں دیکھتے ہی بھگدڑ پڑ گئی درباری الگ بھاگے۔ فرعون بھی اپنے تخت شاہی کے نیچے گھس گیا۔ سارا رعب شاہی اور جلال دربار سب یکدم کا فور ہو گیا اور مجبور ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اس بلا کو دور کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اثر دے پر ہاتھ ڈالا تو فوراً اپنی اصلی حالت میں لاشی بن گیا۔ دوسری نشانی آپ نے یہ دکھلائی کہ اپنا ہاتھ گریبان میں دے کر باہر نکلا تو وہ نہایت چمکدار بن کر نکلا اور اس کو بھی سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات دیکھ کر فرعون بہت سٹ پٹایا اور پھر اس نے اپنے درباریوں سے جو اس وقت اس کے پاس جمع تھے کیا کہا سنائیے اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو کفر و شرک سے بچا کر اہل اسلام اور اہل ایمان بنایا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تابعدار بندہ بنا کر زندہ رکھیں اور اسی پر موت نصیب فرماویں۔

یا اللہ! ہمیں بھی حق کی تائید اور باطل سے مقابل ہونے کی قوت اور جرأت عطا فرما اور حق کو غالب اور باطل کو مغلوب فرما۔ آج بھی دشمنان دین نے جو سراٹھا رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قوتوں کو پاش پاش فرمائیں اور دین حق کو غلبہ اور سر بلندی عطا فرمائیں۔ آمین۔

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارَ الْكَلْبِ الَّذِي يَتْلُو رَبِّ الْعَالَمِينَ

قَالَ لِلْمَلَاحِقَةِ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ۖ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ

فرعون نے اہل دربار سے جو اس کے پاس بیٹھے تھے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو (کے زور سے)

يُسْرِحُهُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۚ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۖ يَأْتُونَكَ

تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے ہوتم کیا مشورہ دیتے ہو۔ درباریوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں چڑھائیوں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب

بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ۖ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۖ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ

ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ غرض وہ جادوگر ایک معین دن کے خاص وقت پر جمع کئے گئے۔ اور لوگوں کو یہ اشتہار دیا گیا کہ کیا تم لوگ

فُجْتَمِعُونَ ۖ لَعَلَّكُمْ أَنْتَبَهُ السَّحَرَةُ إِنَّ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا

جمع ہو گئے۔ تاکہ اگر جادوگر غالب آجائیں تو ہم اُن ہی کی راہ پر رہیں۔ پھر جب وہ جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آگئے

لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا أَجْرٌ إِنْ كُنَّا مَحْنُ الْغَالِبِينَ ۖ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ

تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں اور تم اس صورت میں مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔

الْمُقَرَّبِينَ ۖ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَامَا أَنْتُمْ تُلْقُونَ ۖ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ

موسیٰ نے اُن سے فرمایا کہ تم کو جو کچھ ڈالنا ہو ڈالو۔ سو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاشیاں ڈالیں

وَقَالُوا ابْعِزْ ذُرْعَوْكَ إِنَّ الْخَنُ الْغَلْبُونَ ۖ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم بے شک ہم ہی غالب آویں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالنے کے ساتھ ہی (اڑو ہاں کر) اُن کے تمام تر پتے بنائے

يَأْفِكُونَ ۖ فَأَلْقَىٰ السَّحَرَةُ سِحْرَ دِينَ ۖ قَالُوا أَمْثَلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ

دھندے کو لکھنا شروع کر دیا۔ سو جادوگر سب سجدہ میں گر پڑے۔ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ نَبَايَا لِّلْمَلَاحِقَةِ اِنَّ هَٰذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ۖ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ

اَن كَمَا يُغَيِّرُكُمْ فِي اَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۚ قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۖ يَأْتُونَكَ

بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ۖ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۖ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ

فُجْتَمِعُونَ ۖ لَعَلَّكُمْ أَنْتَبَهُ السَّحَرَةُ إِنَّ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا

مصر اس زمانہ میں سحر و جادو کا مرکز تھا اور مصریوں نے فن سحر کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ الغرض مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ مقررہ جگہ اور وقت پر جمع ہوا۔ اب صورت حال یہ ہے کہ فرعون اپنے تمام شاہانہ کردار کے ساتھ میدان مقابلہ میں تخت نشین ہے اور درباری و ارکان سلطنت حسب مراتب جمع ہیں اور لاکھوں انسان حق و باطل کے معرکہ کا نظارہ کرنے کو موجود ہیں۔ ایک جانب جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سحر سے لیس کھڑا ہے اور دوسری جانب خدا کے رسول۔ حق کے داعی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام متوکل علی اللہ کھڑے ہیں۔ فرعون اس وقت بہت مسرور ہے اس یقین پر کہ ساحرین مصران دونوں بھائیوں کو جلد ہی شکست دے دیں گے۔ تو جیسا کہ بازیکروں کا اب بھی دستور ہے کہ کتب دکھانے سے پہلے بلانے والے سے اپنا صلہ و اجرت ٹھہرا لیتے ہیں۔ یہاں تو بلانے والا بادشاہ تھا اور کام بھی معمولی نہ تھا۔ اس لئے مقابلہ سے پہلے جادوگروں نے اپنا معاوضہ بشرط غلبہ طے کرنا چاہا اور فرعون سے اپنے انعام و اکرام کی درخواست پیش کی اور کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمارا انعام ضرور بالضرور بڑا بھاری ہونا چاہئے۔ فرعون نے تو سمجھ ہی رکھا تھا کہ ساحروں کے جیتنے ہی پر موسیٰ (علیہ السلام) سے پیچھا چھٹنے کا دار و مدار ہے اس لئے فوراً بولا کہ مال و دولت انعام و اکرام تو رہا الگ میں تم کو خاص اپنے مقرب مصاحبوں میں جگہ دوں گا اور تم میرے دربار میں خاص جگہ پاؤ گے۔ گویا مال اور عزت دونوں کا لالچ دیا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے اجرت و معاوضہ کی جو درخواست کی تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو کی حقیقت کچھ بھی ہو۔ اس سے کیفیات و احوال میں کچھ بھی تغیر ہو جاتا ہو۔ خوف و دہشت کے اس سے کیسے ہی مظاہرات

نمودار ہو جاتے ہوں۔ اشیاء اپنی جگہوں سے ہلکتی ہو جاتی ہوں اور لوگوں کی نظر میں کچھ سے کچھ نظر آتی ہوں۔ کچھ بھی ہو مگر اشیاء کی جنس میں حقیقت میں انقلاب پیدا کر دینا جادوگر کے بس کی بات نہیں۔ کنکریوں کو سونے اور چاندی کی حقیقی جنس میں تبدیل کر دینا دائرہ جادو سے خارج ہے ورنہ جادوگر معاوضہ کی درخواست نہ کرتے اور سونے چاندی کے ڈھیران کے پاس موجود ہوتے۔ الغرض جب جادوگروں نے معاوضہ اور انعام و اکرام کی طرف سے اطمینان حاصل کر لیا تو مقابلہ کی تیاری شروع کی۔ سورۃ طہ سلوہیں پارہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ تفصیلاً بیان ہو چکا ہے اور وہاں بتلایا گیا کہ قبل اس کے کہ مقابلہ شروع ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے مجمع کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہم کو جادوگر سمجھ کر خدا پر الزام نہ لگاؤ۔ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ تم کو اس جھوٹ اور بہتان طرازی کی سزا میں عذاب دے کر تم کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکے کیونکہ جس کسی نے بہتان باندھا وہ نامرادی رہا۔ لوگوں نے یہ سنا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ فرعونی درباریوں نے یہ حال دیکھا تو جادوگروں کو جو جمع تھے مخاطب کر کے کہنے لگے یہ دونوں بھائی بلاشبہ جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں اور تم پر غلبہ کر لیں لہذا تم اپنا کام شروع کرو اور صرف باندھ کر موسیٰ کے مقابلہ میں ڈٹ جاؤ آج جو غالب آ جائے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔ الغرض جادوگروں نے آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب اس گفت و شنید کے قصہ کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ ابتدا تمہاری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان پر اس تنبیہ کا بھی کچھ اثر نہیں ہوا تو فرمایا کہ

ابتدا تم ہی کرو اور اپنے کمال فن کی حسرت پوری طرح نکال لو اور جو کچھ تم وار کرنا چاہتے ہو کرو چنانچہ ساحروں نے اپنا کام شروع کیا اور اپنی رسیاں اور لافسیاں زمین پر ڈالیں جو سانپوں کی شکل نظر آنے لگیں۔ حق کی طاقت سے چونکہ وہ ساحرین اس وقت تک نا آشنا تھے۔ اپنا حامی اور پشت پناہ فرعون ہی کو جانتے تھے اس لئے حملہ کرتے وقت یوں کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب آویں گے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی اپنی لاشی زمین پر ڈالی۔ وہ قوت قہاری جو لاشی کا ظاہری جامہ پہنے ہوئے تھی فوراً ظہور پذیر ہوئی اور وہ لاشی ایک زبردست اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام شعبدوں کو لٹکنا شروع کر دیا تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا اور اس طرح ساحرین اپنے سحر میں ناکام رہے۔ اب جادوگروں نے جو کہ اپنے فن کے ماہر اور کامل تھے جب عصائے موسیٰ کا یہ کرشمہ دیکھا تو حقیقت حال سمجھ گئے اور وہ اس کو چھپانہ سکے اور انہوں نے برسر مجلس یہ اقرار کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو سے

بالاتر ہے اور اس کو سحر سے دور کا بھی واسطہ نہیں آتا۔ وہ اسے متاثر ہوئے کہ وہیں سب سجدہ میں گر پڑے اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی ہمہ گیر طاقت کو ہم نے مان لیا۔ اور اس کی الوہیت اور ربوبیت پر ہم ایمان لے آئے درحقیقت رب العالمین وہی ہے جس نے ان دونوں کو بھیجا ہے۔

اب فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس کے غصہ اور غضب کا پارہ چڑھ گیا۔ کفنت۔ رسوائی روسیاهی۔ حکومت کا زوال ملک کی بغاوت اور موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی سب کی بھیا تک تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام پر تو اس کا بس کچھ چلا نہیں۔ جادوگروں پر اس نے اپنے جس غیظ و غضب کا اظہار کیا اور ان کو مخاطب ہو کر جو کہا سنا اور ان ساحرین نے جواب صاحب ایمان ہو چکے تھے جو فرعون کو جواب دیا وہ اگلی آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ہر حال میں حق پر قائم رکھیں اور ہم کو وہ ایمانی جرأت و قوت عطا فرمائیں کہ جو ہم باطل سے کبھی خوف نہ کھائیں اور باطل کی طاغوتی قوت سے ہم کبھی مرعوب نہ ہوں۔ یا اللہ! آپ کی نصرت و امداد ہر حال میں ہمارے شامل حال ہو۔ اور تائید نبی سے حق کو فتح مندی اور غلبہ اور شوکت نصیب ہو۔ اور کفر و شرک کو ذلت و رسوائی کے ساتھ مٹا اور نیست و نابود ہونا نصیب ہو۔ یا اللہ! اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں باطل حق سے برسر پیکار ہے باطل کو یا اللہ اپنی قوت قہاری و جباری سے مٹنا نصیب ہو اور حق کو آپ کی تائید و نصرت سے غلبہ نصیب ہو۔ یا اللہ! باطل نے جو مادی قوت و طاقت حق کو مٹانے کے لئے جمع کر رکھی ہے یا اللہ باطل کی طاقت کو پاش پاش فرمادے۔ ان کے مکر و فریب کو انہیں پر پلٹ دے۔ یا اللہ! حق کی کامیابی کا دار و مدار آپ ہی کی تائید اور نصرت پر موقوف ہے آپ ہی کی نصرت و امداد سے دنیا میں ہمیشہ حق کی سر بلندی اور غلبہ نصیب ہوا ہے۔

یا اللہ! اس وقت جہاں جہاں حق بے سہارا ہے۔ اپنی قدرت و رحمت سے اس کو سہارا عطا فرمادے۔ اور باطل کو بے بس اور بے کس بنادے۔ آمین۔

وَاصْبِرْ دَعْوَانَا إِنَّ الْغَلْبَةَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قَالَ امْتُمْ لَهُ قَبْلُ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّعْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

فرعون کہنے لگا کہ ہاں تم سوئی پر ایمان لے آئے بدھن اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ ضرور یہ تم سب کا استاد ہے جس نے تم کو پڑو سکھایا ہے سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاوے گی۔

لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصِيلٌ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ قَالُوا الْأَضْيَدُ إِنَّا

میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سوئی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ حرج نہیں ہم اپنے

إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

مالک کے پاس جا سکیں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

قَالَ (فرعون) نے کہا	امْتُمْ لَهُ قَبْلُ	اَنْ كَرَمِ	اَنْ اَجَازَتِ دُوں	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	رَبَّنَا یَحْكُمُ
اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ
اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ
اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ
اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ
اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ
اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ
اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ
اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ
اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ	اَنْ اَكْمَرُ حَمِیْنِ

جو سوئی اور ہارون کا رب ہے اور جس نے ان دونوں کو بھیجا ہے۔
دیکھا آپ نے جب سچا ایمان کسی کو نصیب ہو جاتا ہے خواہ وہ ایک لمحہ ہی کا کیوں نہ ہو وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی باطل طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ وہی جادوگر جو فرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعامات و اکرامات کی التجائیں کر رہے تھے ایمان لانے کے بعد ایسے غرر اور بے خوف ہو گئے کہ کوئی دہشت بھی ان کے ایمان کو حیرنزل نہ کر سکی جیسا کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ الغرض فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار ہو گیا اور سوئی (علیہ السلام) کو شکست دینے کی جو آخری پناہ تھی وہ بھی منہدم ہو گئی اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائیں اور سوئی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو اس نے ٹھنڈی دھڑکی کا ایک

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے جادو گروں سے آپ کا مقابلہ کر لیا۔ پھر اس مقابلہ کا جو انجام ہوا وہ بھی بیان ہو چکا وہی ساحر جو چند منٹ پہلے فرعون کی زیر دست طاقت سے مرعوب۔ اس کے حامی اور طرفدار اور اس کے حکم کی تعمیل کو حرز جان بنائے ہوئے تھے اور جو اپنے کرشموں کی کامیابی پر انعام و اکرام کا معاملہ طے کر رہے تھے وہی چند منٹ کے بعد عصائے موسوی کا معجزہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ انسانی کرشمہ سازی نہیں بلکہ کسی بہت ہی بلند قدرت کی کار فرمائی ہے اور اس سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہیں فرعون کی سو جوگی ہی میں غلی الا غلغان سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور تسلیم کر لیا کہ ہم کورب العالمین کی قوت قہاری کا یقین ہے اور اس کی جمد گیر طاقت کو ہم نے مان لیا۔ اس کی الوہیت اور ربوبیت پر ہم ایمان لے آئے۔ درحقیقت رب العالمین وہی ہے

دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اور جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے فرعون ان ساحرین سے جواب ایمان لے آئے تھے کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے اور تم سب نے آپس میں سازش کر رکھی تھی کہ تم یوں کرتا ہم یوں کریں گے۔ تب ہی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اچھا میں تم کو ایسی عبرت کا سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرأت نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کنواؤں کا اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ وہ ساحرین جو صاحب ایمان ہو چکے تھے اور دولت ایمان کے نشہ سے سرشار ہو گئے تھے انہوں نے فرعون کی ان دھمکیوں اور جاہلانہ عذاب و عقاب کو ایک کھیل سے زیادہ نہ سمجھتے ہوئے نہایت بے باکانہ انداز میں جو جواب دیا اس کا کچھ حصہ تو ان آیات میں نقل فرمایا گیا ہے اور کچھ سورہ طہ اور سورہ اعراف وغیرہ میں بیان ہو چکا ہے۔

یہاں ان آیات میں جو حصہ ان کے جواب کا نقل فرمایا گیا ہے اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ ہم تیری سزا سے نہیں ڈرتے۔ جسمانی مصائب کا ہم کو کوئی ڈر نہیں اس زندگی کے ختم ہو جانے کی ہمیں کچھ پروا نہیں۔ ہم پر حق پوری طرح واضح ہو گیا ہمارا رب وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ہمیں ہر صورت میں اسی کے پاس جانا ہے اور ایک نہ ایک دن اسی کے پاس پہنچنا بہر حال ضرور ہے۔ اب

اگر تو قتل کروے گا تو اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا کہ وہ یوں جو کبھی آتا تھا آج آجائے گا ہم کو وہاں جانا ہے اور انجام اسی کے ہاتھ لگے۔ ہم تیرے ہاتھ سے مرے تو اور زیادہ سرخرو ہوں گے۔ ہم تو اپنے رب سے اب بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری گزشتہ غلط کاریوں کو معاف کرے اور جوتو نے ہم سے یہ مقابلہ کر لیا اس کا وہاں خصوصاً ہم سے ٹال دے کیونکہ ہم اس کے رسولوں کی تبلیغ کے بعد اس مجمع میں ہلکے ملک بھر میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ سورہ اعراف میں ان کا یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ جس رب کی نشانیوں کو مان لینے سے ہم تیری نگاہ میں مجرم ٹھہرے ہیں اسی رب سے ہماری دعا ہے کہ وہ تیری زیادتیوں اور سختیوں پر ہم کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور مرتے دم تک ایمان پر مستقیم رکھے۔

غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے درباریوں کو سخت ذلت اٹھانی پڑی اور وہ ہر سرعام ذلیل و رسوا ہوئے مگر پھر بھی حق کو تسلیم نہ کیا اور باطل پر جھڑپیں کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونوں کو تبلیغ فرماتے رہے۔ اب اس کے بعد سلسلہ کلام کی مناسبت سے آگے کے واقعات یہاں اس سورہ میں چھوڑ دیئے گئے ہیں اور جب کچھ عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے معدنی اسرائیل کے راتوں رات ہجرت کر جانے کا حکم ملا وہاں سے پھر حالات اگلی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی ایسا سچا اور پکا ایمان نصیب فرمادے کہ ہم کسی حال میں راہ مستقیم سے نہ ڈگمگائیں اور کسی آن میں اللہ و رسول کی تابعداری سے نہ ہٹیں۔ اور کسی معاملہ میں شریعت مطہرہ کے خلاف نہ کریں۔ جو احکام الہیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ہدایات ہمیں پیشیں ہم ان پر لبیک کہہ کر دل و جان سے ان پر عمل پیرا ہو جانے والے ہوں۔ اسی پر تازہ زندگی قائم رہیں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یا اللہ آج جو اہل حق۔ اہل باطل کے ظلم و ستم سے دبے ہوئے ہیں۔ ان کو ایمان قوی عطا فرمادے۔ اہل باطل سے مقابلہ کی قوت و طاقت اہل حق کو عطا فرمادے۔ یا اللہ موت کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں سے قوی ایمان اور اپنی ذات سے صحیح تعلق عطا فرما کر نکال دے اور باطل کے مقابلہ کے لئے ہماری تائید اور نصرت فرمادے۔ آمین۔ وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكَ مُتَّبَعُوْنَ ۝۱۰۰ فَارْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي السِّجْنِ

اور ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے چاہے تو ان لوگوں کا تعاقب کیا جاوے گا۔ فرعون نے شہروں میں جبر اسی دور اور

خَشِيْرِيْنَ ۝۱۰۱ اِنْ هٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ۝۱۰۲ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَاِظُوْنَ ۝۱۰۳ وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ

کہ یہ لوگ تمہاری ہی جماعت ہے۔ اور انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے۔ اور ہم سب ایک مسلح جماعت ہیں۔

حٰذِرُوْنَ ۝۱۰۴ فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِنْ جَنَّتِ وَعُيُوْنٍ ۝۱۰۵ وَكُنُوْا وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝۱۰۶ كَذٰلِكَ

فرس ہم نے ان کو پانچوں سے اور چشموں سے اور خزاؤں سے اور عمدہ مکانات سے نکال باہر کیا۔ (ہم نے ان کے ساتھ تو بیوں کیا

وَ اَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝۱۰۷

اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے یہی نعمتیں عطا کر دیں۔

وَاَوْحَيْنَا اِذْ رَمٰى نُوْرًا ۝۱۰۸ اِلٰى مُوسٰى ۝۱۰۹ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكَ مُتَّبَعُوْنَ ۝۱۱۰ فَارْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي السِّجْنِ ۝۱۱۱

۝۱۱۲ اِنْ هٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ۝۱۱۳ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَاِظُوْنَ ۝۱۱۴ وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ ۝۱۱۵ حٰذِرُوْنَ ۝۱۱۶ فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِنْ جَنَّتِ وَعُيُوْنٍ ۝۱۱۷ وَكُنُوْا وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝۱۱۸

۝۱۱۹ كَذٰلِكَ ۝۱۲۰ وَ اَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝۱۲۱

۝۱۲۲ وَ اَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝۱۲۳

۝۱۲۴ وَ اَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝۱۲۵

تفسیر و تخریج :- گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ میں مصر میں اسرائیلیوں کی طاقت

اس کے درباریوں اور اس کی قوم کے عوام الناس نے حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھے اور جادو گروں سے مقابلہ

کرا کر ذلت و رسوائی بھی اٹھائی مگر پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ

السلام کو بغیر ہر مانا بلکہ حق سے اور زیادہ عناد و بغض بڑھ گیا۔ مگر

حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر فرعون کیوں کو تبلیغ فرماتے رہے اور بنی

اسرائیل کو آزاد و رہا کرنے کا مطالبہ بھی فرماتے رہے۔ بالآخر

درباریوں اور ارکان سلطنت نے فرعون سے احتجاج کیا کہ موسیٰ

علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کر دیا جاتا۔ کیا اس کو اور اس کی قوم کو

موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ مصر میں فساد پھیلائیں؟ اور تجھ کو ٹھکراتے

رہیں؟ تو جیسا کہ سورہ اعراف نوں پارہ میں بیان ہوا فرعون

نے درباریوں سے کہا کہ میں مصر میں اسرائیلیوں کی طاقت

بڑھنے ہی نہ دوں گا اور مقابلہ کے قابل ہی نہ رکھوں گا۔ ابھی یہ

حکم جاری کرتا ہوں کہ ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا

کر دو اور صرف لڑکیوں کو خدمت گزاری کے لئے زندہ چھوڑ دیا

کر دو۔ گویا یہ فرعون کا دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے لڑکوں

کے قتل سے متعلق کیا گیا اس سے پہلے مصر میں حضرت موسیٰ علیہ

السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو ایک خواب اور اس کی تفسیر کی بنا پر

اسرائیلی لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جانے کا حکم دیا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک عرصہ تک رشد و ہدایت کا فرعون

اور اس کے سرداروں پر مطلق اثر نہ ہوا اور محدود سے چند کے

سوائے عام مصریوں نے بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا تو اب یکے

بعد دیگرے فرعونوں پر عذاب الہی آنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے یہ وطیرہ اختیار کیا کہ جب عذاب الہی کسی ایک شکل میں ظاہر ہوتا تو فرعون اور قوم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتے لگتی کہ اچھا ہم ایمان لے آئیں گے تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ یہ عذاب جاتا رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب دور ہو جاتا تو پھر سرکشی اور نافرمانی پر اتر آتے۔ پھر عذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے کہ اچھا ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے دعا کرو کہ یہ عذاب دفع ہو جائے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر مہلت دی جاتی اور عذاب دفع ہو جاتا تو پھر اسی طرح مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے نشانات ظاہر ہوئے کبھی طوفان آئے۔ کبھی قحط سالی ہوئی۔ کبھی نڈیوں کے دل آئے۔ کبھی چیخڑیوں کے پیدا ہو جانے کا عذاب آیا۔ کبھی مینڈکوں کا تمام مصر میں پھیل جانے کی مصیبت آئی۔ کبھی پانی کا خون ہو جانا ظاہر ہوا۔ مگر فرعون اور قوم فرعون نے اس بار بار کی مہلت مل جانے کو بھی ایک مذاق بنالیا ان تمام واقعات کا ذکر سورۃ اعراف اور قرآن پاک کی دوسری سورتوں میں جگہ بجگہ آیا ہے مگر یہاں اس سورۃ میں کئی سال کے ان تمام واقعات کو جو سآخرین کے مقابلہ کے بعد ظہور پذیر ہوئے چھوڑ دیا گیا ہے۔ بالآخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مع بنی اسرائیل کے راتوں رات مصر سے چپ چاپ نکل جانے کا حکم خداوندی ملا تو اس سے آگے واقعات کو ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں اس سورۃ میں سلسلہ کلام کی مناسبت سے چونکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جس فرعون نے صریح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود یہ ہٹ دھرمی دکھائی تھی اس کا انجام آخر کار کیا ہوا اور جس کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی

طاقت تھی وہ کس طرح کامیابی سے ہمنار ہوئے ہیں اس لئے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش کے ابتدائی واقعات ذکر کرنے کے بعد اب قصہ مختصر کر کے آخری منظر دکھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے باہر نکال لے جاؤ۔ فرعون مع فوج کے تمہارے پیچھے آئے گا مگر تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ حسب الحکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفیہ مشورہ کیا اور تمام بنی اسرائیل کے قبائل کے سرداروں کو حکم الہی سے آگاہ کیا۔ سب تیار ہو گئے اور ایک رات اس کام کے لئے مقرر ہو گئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے رات کو چل دیئے۔ ادھر رات گزرنے پر فرعون کی جو آنکھ کھلی تو چوکیدار غلام نوکر چاکر کوئی نہیں سخت بیچ و تاب کھانے لگے اور مارے غصہ کے سرخ ہو گئے۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ بنی اسرائیل رات ہی رات میں سب فرار ہو گئے تو فرعون نے تعاقب اور پیچھا کرنے کے لئے تدبیر کی اور جا بجا آس پاس کے شہروں میں چیز اسی دوڑا دیئے اور کہلا بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل ہماری نسبت تھوڑی سی جماعت ہے اور ان کی اس حرکت نے کہ جو یہ خفیہ چالاکی سے نکل گئے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے ہم ہتھیار بند ہیں میں ارادہ کر چکا ہوں۔ کہ اب انہیں اپنی اس سرکشی کا مزہ چکھادوں اور ان سب کو ایک ساتھ گھیر گھار کر گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ کر ڈال دوں غرض کہ فرعون نے ضروری سامان اور فوج کو جمع کیا اور تمام لاؤ لشکر لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں چلا اور یہ خبر نہ تھی کہ اب لوٹنا نصیب نہ ہوگا اور مع اپنی قوم اور لاؤ لشکر کے بیک وقت ہلاک ہوتا ہے۔ آگے باری تعالیٰ کا ارشاد بطور جملہ معترضہ کے ہے کہ یہ فرعون بنی اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ پر بنی اسرائیل کے تعاقب میں

نکل کھڑے ہوئے اس بہانے ہم نے انہیں ان کے باغات سے چشموں اور نہروں سے خزانوں اور باروتی مکانوں سے خارج کیا اور وہ اپنے محلات، باغات، تخت و تاج اور جاہ و مال سب چھوڑ کر بنی اسرائیل کے پکڑنے کو نکلے۔ اور بالآخر جیسا کہ اگلی آیات میں بتلایا گیا یہ سب سمندر میں غرق ہو کر ہلاک ہوئے گویا اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اپنی سرزمین سلطنت سے نکال کر باہر کیا۔ اور بنی اسرائیل کو جو آج تک پست اور نادار تھے ان کو ملک شام اور فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی عمدہ باغات۔ چشمے اور خزانے عطا کئے۔ یہاں آیت میں واورثہا بنی اسرائیل اور ہم

نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو عطا کیا اس کے مطلب بعض مفسرین یہ بھی بیان کئے ہیں کہ ایک مدت بعد جب سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ملک مصر بنی اسرائیل کی سلطنت میں شامل ہوا تو یہ سب چیزیں یعنی مصر کے باغات چشمے اور خزانے اور عمدہ مکانات یہ سب بنی اسرائیل کے ہاتھ لگے۔

یہ تو بیچ میں جملہ مترضہ تھا۔ اب آگے فرعون کے تعاقب کرنے اور بنی اسرائیل کے پاس پہنچ جانے اور بنی اسرائیل کو فرعون کی گرفت سے بچا لینے اور فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر کو سمندر میں غرق ہو کر ہلاک ہو جانے کے واقعات کو اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمان قوموں سے عبرت حاصل کرنے والا دل و دماغ عطا فرمائیں اور ہم کو اپنی اور اپنے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نافرمانی سے کامل طور پر بچاویں۔ اس دنیوی زندگی میں کفار و مشرکین کو جو عیش و آرام ملے ہوئے ہیں وہ ان کے لئے وبال جان ثابت ہوں اور ہمیں جو اللہ پاک نے زندگی کا سامان دیا ہے وہ ہمارے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔

اے اللہ جیسے آپ کی خفیہ تدبیر نے فرعونوں کو ہلاک کیا اے اللہ اپنی اسی قدرت اور تدبیر سے آج بھی مخالفین اسلام حقیقی اور اعدائے دین کو تباہ و بالافرا دے۔ ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دے۔ اور ان کی شرارتیں اور تدبیریں سب ملیامیٹ فرما دے۔ اور ان کی چالیں ان ہی کی ہلاکت کا سبب بنا دے۔ آمین۔

وَاجْرُدْغَوْثًا اَنَّ الْعَبْدُ يَلْعَنُ رَبَّ الْعَالَمِينَ

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ۝ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَيْنِ قَالَ اصْطَبِ مُوسَىٰ إِنَّا لَمَذْكُورُونَ ۝ ۱۵

غرض سورج نکلنے کے وقت ان کو پیچھے سے چالیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ کے ہمراہی کہنے لگے کہ کس ہم تو ان کے ہاتھ آگئے۔

كَأَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَخْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۝

موسیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں کیونکہ میرے ہمراہ میرا پروردگار ہے وہ مجھ کو ابھی راستہ بتا دے گا پھر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو۔

وَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالظَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ۝ وَأَنجَيْنَا

چن چن (انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے لہو چٹ گیا اور ہر حصہ بڑا (بڑا) تھا جیسا بڑا پہاڑ۔ اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس سورج کے قریب پہنچا دیا۔

مُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ۝ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۝

اور ہم نے موسیٰ کو اور ان کے ساتھ والوں کو سب کو بچا لیا۔ پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے،

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

اور ان (کفار) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور آپ کا رب بڑا نزدیک ہے بڑا مہربان ہے۔

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ سورج نکلنے ۝ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَيْنِ کو ۝ الْجَمْعَيْنِ دونوں جماعتیں

قَالَ اصْطَبِ مُوسَىٰ کے ساتھی ۝ إِنَّا لَمَذْكُورُونَ کچھ لے گئے ۝ قَالَ كَلَّا اِس نے کہا ہرگز نہیں ۝ إِنَّ يَكْبَدُ

مَعِيَ میرے ساتھ ۝ رَبِّي میرا رب ۝ سَيَهْدِينِ وہ مجھے راہ دکھائے گا ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ہم نے وحی بھیجی ۝ إِلَىٰ طرف ۝ مُوسَىٰ موسیٰ

تَبَّ کہ ۝ أَخْرِبْ تودا ۝ بِعَصَاكَ اپنا عصا ۝ لُفَّعَ دریا ۝ وَأَنفَلَقَ تو وہ چٹ گیا ۝ فَكَانَ کُلُّ فِرْقٍ ہر حصہ ۝ كَالظَّوْدِ پہاڑ کی طرح

الْعَظِيمِ بڑے ۝ وَأَزْلَفْنَا اِس کے قریب کر دیا ۝ ثُمَّ اس جگہ ۝ الْآخِرِينَ دوسروں کو ۝ وَأَنجَيْنَا اور ہم نے بچا لیا ۝ مُوسَىٰ موسیٰ

وَمَنْ مَّعَهُ اس کے ساتھ ۝ أَجْمَعِينَ سب ۝ ثُمَّ پھر ۝ أَغْرَقْنَا ہم نے غرق کر دیا ۝ الْآخِرِينَ دوسروں کو ۝ إِنَّ يَكْبَدُ

فِي ذَلِكَ اِس میں ۝ لَآيَةً الہدائی ۝ وَمَا اور نہ ۝ كَانَ تھے ۝ أَكْثَرُهُمْ ان سے اکثر ۝ مُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے ۝ وَرَبِّي اور چنگ

رَبُّكَ تمہارا رب ۝ لَهُوَ البتہ العزیز غالب ۝ الرَّحِيمُ نہایت مہربان

راقص رات مصر سے نکل جائیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیل

حکم خداوندی میں مصر سے بعد تمام بنی اسرائیل مردوزن کے ایک رات

ہجرت فرمائی۔ مصر سے فلسطین و شام جانے کے دو راستے تھے ایک خشکی

کا راستہ اور دوسرا قریب کا راستہ تھا۔ اور دوسرا پانی کا راستہ یعنی بحر قزقم کو عبور

کر کے جزیرہ نما سینا یا وادی تہ کے راہ سے اور یہ دور کا راستہ تھا۔ مگر

خدا تعالیٰ کی حکمت کا تقاضہ یہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خشکی کی

تفسیر تشریح: مذکورہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ

علیہ السلام کو فرعونوں میں تبلیغ کرتے کرتے ایک عرصہ گزر گیا اور اس

زمانہ میں خدا کی نشانیاں اور دلیل ان پر واضح کر دیں لیکن ان کا سر نہانہ

ہوا۔ نہ ان کا تکبر نہ ان اور نہ ان کی بددعا میں کوئی فرق آیا تو مولیٰ اس

کے کوئی بات باقی نہ رہی کہ ان پر ہلاکت کا عذاب آئے اور وہ غارت

ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی ملا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر

نزدیک کی راہ چھوڑ کر دور کی راہ اختیار کریں اور بحر قلزم کو پار کر کے جائیں۔
 اور فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر اور عایا کو لے کر بونے مصر اترے اور کفر سے
 بنی اسرائیل کو پس نہس کرنے کے ارادہ سے ان کے تعاقب کو لکھا چنانچہ
 ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ طلوع آفتاب کا وقت تھا کہ فرعون بنی
 اسرائیل کے قریب جا پہنچے اس وقت تک بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارہ
 تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام قافلہ کے آگے تھے اور
 حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے۔ اب فرعون بنی اسرائیل کو نظر آ رہا تھا
 اور بنی اسرائیل کو فرعون دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارہ پہنچ
 کر حیر ہو کر کھڑے ہو گئے اور جب دیکھا کہ فرعون کا لشکر قریب آ پہنچا
 ہے تو اس وقت مضطرب ہو کر کہنے لگے کہ بتلایے اب ہم کیا کریں۔
 آگے سمندر کا پانی ہے اور پیچھے فرعون کا نڈی دل لشکر ظاہر ہے کہ بنی اور
 غیر بنی کا ایمان یکساں نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت
 غنڈہ بدل سے جواب دیا کہ گھبراؤ نہیں۔ تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچ سکتی۔
 خدا کا وعدہ سچا ہے وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کا مہیا ہو گئے۔ میں اپنی
 رائے سے لے کر تمہیں نہیں نکلا بلکہ احکم الحاکمین کے حکم سے تمہیں لے
 کر چلا ہوں۔ وہ وعدہ خلاف نہیں۔ پھر آپ درگاہ الہی میں دست بدعا
 ہوئے۔ اسی وقت وحی الہی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاشی
 کو پانی پر ماریں اور پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے
 قبیلہ اسرائیل میں پانی پر لاشی ماری۔ بس اسی وقت پانی پھٹ گیا اور سچ میں
 صاف راستے نظر آنے لگے اور اس پاس پانی بطور پہاڑ کے کھڑا ہو گیا۔
 سمندر میں ۱۲ راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے قافلہ بھی ۱۲ ہی تھے۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور
 خشک زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل نے بحر قلزم
 کو پار کر کے دوسری جانب خشکی پر قدم رکھا تو فرعون مع اپنے لشکر کے
 سمندر کے کنارہ پہنچا اور فرعون نے یہ دیکھ کر کہ سمندر میں راستے بنے
 ہوئے ہیں اپنی قوم اور لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ ”دیکھا یہ میری
 کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا چکڑو لہذا بڑھے چلو۔“ فرعون اور
 اس کا تمام لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے انہیں راستوں پر ہونے فرعون اور
 اس کا تمام لشکر جو ابھی درمیان ہی میں تھا کہ پانی جنگم خداوندی اپنی اصلی

حالت پر آ گیا اور فرعون اور اس کا تمام لشکر بحر قلزم کے کنارہ پر
 غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی حالت اور
 فرعون اور اس کے ساتھیوں کی غرقابی و ہلاکت بیان فرما کر اس قصہ
 انہی آیات پر ختم فرمایا جاتا ہے۔ جن پر پہلا رکوع ختم فرمایا گیا تھا یعنی
 ان فی ذلک لآیۃ و ما کان اکثرہم مؤمنین۔ وان ربک لہو
 العزیز الرحیم۔ اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے اور اس قافلہ ہے کہ
 کفار اس سے استدلال کریں کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی اور اس کے
 رسول کی مخالفت موجب عذاب خداوندی ہے مگر باوجود اس کے ان کفار
 مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور آپ کا رب بڑا زبردست ہے
 اگر چاہتا تو ان کی تکذیب اور نافرمانی پر فوراً ہلاک کر دیتا لیکن بڑا مہربان
 بھی ہے اس لئے اپنی رحمت عامہ سے ابھی مہلت دے دے گی ہے۔

خلاصہ یہ کہ جیسا اس سورۃ کے ابتدائی درس میں عرض کیا گیا تھا
 کہ اس سورۃ کا زمانہ نزول وہ وقت تھا جبکہ مسلمانوں پر کفار مکہ کا
 هجوم تھا اور اہل اسلام کو ہر طرح کے شہائد و آلام اور مصائب و
 سختیاں کفار کی برداشت کرنا پڑ رہی تھیں اسی حالت میں حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور آپ کی قوم کے حالات بیان فرما کر
 ایک طرف تو اہل ایمان کو صبر و پامردی اور استقامت کی تلقین فرمائی
 مگر اور مسلمانوں کو تسلی دی مگر کہ ظلم اور باطل اور ناحق کی طاقتیں
 خواہ بظاہر کیسی ہی چھائی ہوئی نظر آتی ہوں آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد
 سے حق کا یوں بول بالا ہوتا ہے اور باطل کس طرح سرنگوں ہو کر رہتا
 ہے۔ دوسری طرف کفار مکہ کیلئے اس میں سبق ہے کہ کس طرح ہٹ
 دھرم لوگ کھلے کھلے معجزات و نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے سے
 انکار ہی کئے جاتے ہیں اور پھر اس ہٹ دھرمی کا انجام کیسا دردناک
 ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے سالہا سال تک جو قدرت کی
 نشانیاں دیکھیں وہ ان کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ بالآخر خدا کے
 عذاب سے ہلاک ہو کر فنا ہو گئے۔

اب آگے دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا
 ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَأَنذِرْ عَلَيْهِمْ نَارَ آبَرِهِمْ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا

اور آپ ان لوگوں کے سامنے ابراہیم (علیہ السلام) کا قصہ بیان کیجئے۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔

فَنَظَلُّ لَهَا عِظْفِينَ ۖ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۖ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ

انہوں نے کہا کہ ہم جس کی عبادت کیا کرتے ہیں ہم ان کی عبادت پر غصے سے ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارا کرتے ہو۔ یا تم کو کچھ پہنچا سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کی ہی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ کلام تم نے ان کو دیکھا بھی جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو۔

يَضُرُّونَ ۖ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذِبًا يَفْعَلُونَ ۖ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۖ

یا تم کو کچھ ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کی ہی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ کلام تم نے ان کو دیکھا بھی جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو۔

أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۖ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ

تم بھی اور تمہارے پرانے بڑے بھی۔ میرے یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے۔ جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر وہی مجھ کو

يَهْدِينِ ۖ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۖ وَإِذَا امْرَأَتِي فَهُوَ يَشْفِينِ ۖ وَالَّذِي

رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو کہ مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہوجاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ اور جو مجھ کو

يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۖ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۖ

موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا۔ اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ میری خطاؤں کو قیامت کے روز معاف کر دے گا۔

وَأَنذِرْ عَلَيْهِمْ نَارَ آبَرِهِمْ	نارِ آبرہہ۔ والدہ	آبرہہ	ابراہیم	ابراہیم نے کہا	ابراہیم نے کہا	وَقَوْمِهِ	وہ لوگ جن کی قوم
مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ	تم پرستش کرتے ہو	قَالُوا	انہوں نے کہا	نَعْبُدُ	ہم پرستش کرتے ہیں	أَصْنَامًا	تصاویر کی
عِظْفِينَ	غصے سے	قَالَ	اس نے کہا	هَلْ	کیا	يَسْمَعُونَكُمْ	وہ سنتے ہیں تمہاری
أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ	یا وہ نفع پہنچاتے ہیں تمہیں	أَوْ يَضُرُّونَ	یا وہ نقصان پہنچاتے ہیں	قَالُوا	وہ بولے	بَلَىٰ	بالہذا
كَذِبًا	کھڑی طرح	يَفْعَلُونَ	وہ کرتے	قَالَ	ابراہیم نے کہا	أَفَرَأَيْتُمْ	کیا تم نے دیکھا
أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ	تم اور تمہارے باپ دادا	الْأَقْدَمُونَ	پہلے	وَأَنَّهُمْ	تو یہ کہہ	عَدُوٌّ	میرے دشمن
الَّذِي خَلَقَنِي	وہ جس نے	خَلَقَنِي	مجھے پیدا کیا	فَهُوَ	جس کو	يُطْعِمُنِي	مجھے کھلاتا ہے
وَيَسْقِينِي	اور مجھے پلاتا ہے	وَإِذَا	اور جب	امْرَأَتِي	میں بیمار ہوتا ہوں	فَهُوَ	تو وہ
يُمِيتُنِي	مجھے موت دے گا	ثُمَّ	پھر	يُحْيِينِي	مجھے زندہ کرے گا	وَالَّذِي أَطْمَعُ	میں امید رکھتا ہوں
أَنْ يَغْفِرَ لِي	کہ مجھے بخش دے گا	خَطِيئَتِي	میری خطا	يَوْمَ الدِّينِ	دن کے		

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا قصہ بیان فرمایا گیا تھا اب دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ یہاں اس سورۃ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیا و طیبہ کے اس دور کا قصہ بیان ہوا ہے جبکہ نبوت سے

سرفراز ہونے کے بعد شرک و توحید کے مسئلہ پر آپ کی اپنے خاندان اور اپنی قوم سے کشمکش شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات و حالات قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ قرآن کریم جو بار بار آپ کا ذکر سامنے لاتا ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے لوگ عموماً اور قریش مکہ خصوصاً اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرو سمجھتے اور یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ملت ابراہیمی ہی ان کا مذہب ہے۔ مشرکین عرب کے علاوہ یہود و نصاریٰ کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے پیشوا ہیں۔ اس پر قرآن مجید جگہ جگہ ان لوگوں کو متنبہ کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ یہی خالص دین اسلام تھا جسے نبی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس دین سے تم برسرِ پیکار ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے بلکہ ان کی ساری لڑائی شرک ہی کے خلاف تھی اور اسی شرک کی مذمت کی بدولت انہیں اپنے باپ۔ خاندان۔ قوم وطن سب کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ اس طرح یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سنا کر ایک طرف تو مکہ کے کافروں اور مشرکوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ توحید کی تعلیم۔ نبوت کا دعویٰ۔ آخرت کا یقین۔ حشر و نشر۔ عذاب و ثواب۔ جزا و سزا کا اقرار بت پرستی سے نفرت اور ایک واحد و جلّال والا کرام کی بندگی و عبادت کوئی نئی بات نہیں۔ تمہارے مورث اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا ان کی بھی یہی تعلیم تھی وہ بھی غیر اللہ کی پرستش سے روگرداں تھے۔ انہوں نے بھی نفع نقصان اور موت و حیات کا مالک ایک خدا ہی کو سمجھا تھا پھر تم کیوں انکی تعلیم سے گردن کشی کرتے ہو اور کیوں ان کے طریقہ پر چلنے والوں کی رہنمائی کا انکار کرتے ہو۔ دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قبیعین کو تسلی دینی مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کفار کی

مخالفت یہاں تک کہ اپنے باپ کی بھی مخالفت برداشت کرنا پڑی۔ تمام شدائد کو استقامت سے برداشت کیا۔ اعدائے دین سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار مکہ کی مخالفت سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ حق کی مخالفت ہمیشہ سے کافروں کا شیوہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہائل اور اس کے اطراف میں تھی۔ موجودہ جغرافیہ میں اسی جگہ کا نام ملک عراق ہے۔ وہ لوگ صابی مذہب رکھتے تھے جو ستاروں اور دیگر نورانی اور آسمانی چیزوں کی پرستش کیا کرتے تھے پھر اپنے معبودوں کے نام سے طرح طرح کی صورتیں بنا رکھی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی قوم بتوں کو پوجتی ہے مگر کافروں کو لا جواب اور شرمندہ کرنے اور شرک کی مذمت ظاہر کرنے اور بتوں کی طرف سے ان کی توجہ و عقیدت کو پھیرنے کے لئے آپ نے اپنے والد۔ چچا۔ خاندان اور قوم کے لوگوں سے پوچھا اور استفسار کیا جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ تم لوگ یہ کیا پوجا پاٹ کرتے ہو؟ تو قوم والے جو بت پرستی میں بہت پختہ تھے کہنے لگے کہ تم ہمارے معبودوں کو چاٹنے نہیں جو ایسی تحقیر سے سوال کر رہے ہو۔ ہم ان صورتوں کو پوجتے ہیں اور اس قدر وقعت اور عقیدت ہمارے دل میں ہے کہ دن بھر آسمان بجا کر انہیں کو لگے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم ان کی پرستش اور خدمت کس غرض سے کرتے ہو؟ کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ یا تمہارا نفع نقصان ان سے وابستہ ہے کہ پوجنے پر کچھ نفع یا نہ پوجنے کی صورت میں کچھ نقصان پہنچا سکیں؟ کیا یہ تمہاری کارسازی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں تو بلا وجہ ان کے آگے ماتھا ٹیکنا اور خدمت گزاری کرنا حماقت ہے جب یہ صورتیں خود بے جان اور مجبور ہیں کہ جو اپنے

صفات انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ ایسی بڑی قدرت والا ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے فلاح داریں کی راہ دکھاتا اور اپنی درجہ کے فوائد و منافع کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کھانا۔ پانا۔ مارنا جلانا اور بیماری سے اچھا کرنا سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میری شفا پر بجز اس خدا کے اور کوئی قادر نہیں دوا میں تاثیر پیدا کرتا اسی کے بس کی چیز ہے۔ پھر جب میرا وقت آ جائے گا اور اس دنیا میں میری عمر ختم ہو جائے گی تو مجھے موت دے گا اور حشر کے روز پھر مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ جس دن وہ اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے کر ان کی بابت اپنے فیصلہ صادر فرمائے گا تو اپنی رحمت سے میری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور میری لغزشوں سے درگزر فرمائے گا۔ میں تو ان اوصاف والے رب کا عابد ہوں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تمام تر صفات اس لئے سنائیں کہ قوم کو خدائے تعالیٰ کی عہدت کی رغبت ہو اور شرک سے کھل کر توحید کو اختیار کریں۔ مگر بد بخت قوم بت پرستی پر جمی رہی اور آپ کی دعوت حق کو قبول نہ کیا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آبائی وطن سے ہجرت کرنی پڑی۔ اور اس وقت آپ نے حق تعالیٰ سے کیا دعا مانگی یہ اگلی آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

اور اسے کبھی تک نہ اڑا سکیں وہ دوسرے کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکیں گی۔ پھر ایسی عاجز۔ بے جان اور بے عقل چیز کو معبود بنانا کہاں کی جھنڈی ہے؟ اس کے جواب میں خاندان اور قوم کے لوگوں نے کہا کہ ان منطقی بحثوں اور کٹ جھجوں کو ہم نہیں جانتے۔ نہ ہماری عقیدت اور پرستش کا داران باتوں پر ہے۔ بس سودیلوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم ان کے پیرو ہیں کیا ہم ان سب کو احمق سمجھ لیں۔ ہمارے بڑے اس فعل کو اچھا جانتے تھے۔ ہماری پیروی کے لئے اتنا کافی ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی اور پرستش تم اور تمہارے باپ دادا بجالاتے رہے؟ کیا کسی دین کی صداقت کے لئے بس یہ دلیل کافی ہے کہ وہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے؟ جس کے اختیار اور قبضہ میں ذرہ برابر نفع و نقصان نہ ہو اس کی بندگی و عبادت کیسی؟ تو سنو میں بے خوف و خطر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودوں سے میری لڑائی ہے۔ میں انکی گت بنا کر رہوں گا۔ اگر ان میں کوئی طاقت ہے تو مجھ کو نقصان پہنچا دیکھیں۔ میرے تو یہ سب کے سب دشمن ہیں میں ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتا میں تو اس ایک کے سامنے سر جھکاتا ہوں اور اسی کی بندگی اور عبادت کرتا ہوں جو رب العالمین ہے یعنی سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کی

دعا کیجئے: اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے شرک کو کفر ہے ہم کو بچا کر اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یا اللہ! ہمیں اس نعمت عظمیٰ کے قدر اور اس کی صحیح شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ! ہمیں توحید کا کامل نصیب فرما تاکہ ہم آپ کے فرمانبردار اور اطاعت گزار بندے بن کر زندہ رہیں آپ ہی کو اپنا حقیقی کارساز سمجھیں اور حاجت روا ہونے کا ہم کو یقین نصیب فرما۔ اور اس دنیا کی زندگی میں ہم سے جو تقصیرات سرزد ہوئی ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما اور قیامت میں اپنی مغفرت کا مدد ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ۖ وَالْحَقِّقْ بِالْضَالِّينَ ۖ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝

اے میرے پروردگار مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما اور میرے لئے آخرت میں ہادی رکھ اور مجھ کو جنت الہم کے مستحقین میں سے کر۔

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۖ وَاعْفُ عَنِّي إِنَّكَ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۖ وَلَا تُخْزِنِي

اور میرے باپ کی مغفرت فرما کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ اور جس روز سب زندہ ہو کر اٹھیں گے اس روز مجھ کو روانہ کرنا۔ جس دن میں کہ نہ مال کام

يَوْمَ يُعْتَبُونَ ۖ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۖ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۖ وَأَزَلِفَتْ

آوے گا اور نہ اولاد۔ مگر ہاں جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آوے گا۔ اور خدا ترسوں کیلئے جنت نزدیک کر دی جاوے گی۔

أَجَنَّةُ الْمُتَّقِينَ ۖ وَبُورَاتِ الْجَحِيمِ لِلْغَوْينَ ۖ وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۖ مِنْ

اور گمراہوں کیلئے دوزخ ساٹنے ظاہر کی جاوے گی۔ اور اُن سے کہا جاوے گا کہ وہ معبود کہاں گئے جن کی تم خدا کے سوا عبادت کیا کرتے تھے۔

دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ۖ فَلْيُكَلِّمُوا فِيهَا هُمُ وَالْغَاوُونَ ۖ وَجُنُودُ الْإِلَاسِ أَجْمَعُونَ ۖ

کیا وہ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں یا انہی کا؟ اور تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا انہی کی؟ اور گمراہوں اور اہل کفر سب کے سب دوزخ میں اور مجھے منال دیئے جاویں گے۔

رَبِّ اے میرے رب ۱ حُكْمًا حکم۔ حکمت ۲ وَالْحَقِّقْ اور مجھے ملاوے ۳ بِالْضَالِّينَ نیک بندوں کیساتھ ۴ وَاجْعَلْ اور کر

۵ لِي لِسَانَ صِدْقٍ میرا ذکر ۶ وَاجْعَلْنِي بعد میں آجواہوں میں ۷ وَاعْفُ عَنِّي اور مجھے مٹا دے ۸ إِنَّكَ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ میں سے

۹ جَنَّةِ النَّعِيمِ نعمتوں والی ۱۰ وَاعْفُ عَنِّي اور بخش دے ۱۱ لِي لِسَانَ صِدْقٍ میرے باپ کو ۱۲ إِنَّكَ يَكْفِيكَ وہ ۱۳ كَانَ وہ ہے ۱۴ مِنَ الصَّالِحِينَ گمراہ ۱۵ وَلَا تُخْزِنِي مجھے سزا دے

۱۶ يَوْمَ يُعْتَبُونَ جس دن میں سب اللہ کے پاس ۱۷ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ نہ نفع نہ کام آئے گا ۱۸ مَالٌ مال ۱۹ وَلَا بَنُونَ بیٹے

۲۰ إِلَّا مَنَ جو ۲۱ اَتَى اللہ اللہ کے پاس آیا ۲۲ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پاک ۲۳ وَأَزَلِفَتْ اور نزدیک کر دی جاوے گی ۲۴ الْجَحِيمِ جہنم ۲۵ لِلْغَوْينَ گمراہوں کیلئے

۲۶ وَبُورَاتِ اور ظاہر کر دی جاوے گی ۲۷ الْجَحِيمِ دوزخ ۲۸ لِلْغَوْينَ گمراہوں کیلئے ۲۹ وَقِيلَ لَهُمْ اور کہا جائے گا ۳۰ لَهُمْ انہیں ۳۱ إِنَّمَا کہاں ہیں وہ جو

۳۲ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ تم پرستش کرتے تھے ۳۳ مِنْ دُونِ اللہ اللہ کے سوا ۳۴ هَلْ كَمَا ۳۵ يَنْصُرُونَ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں ۳۶ أَوْ يَنْصُرُونَ یا بدلہ لے سکتے ہیں

۳۷ فَلْيُكَلِّمُوا انہیں اور مجھے منال دیئے جائیں ۳۸ اِس میں ۳۹ هُمُ وہ ۴۰ وَالْغَاوُونَ گمراہ ۴۱ وَجُنُودُ اور لشکر ۴۲ الْإِلَاسِ اہل کفر ۴۳ أَجْمَعُونَ سب کے سب

اور جو مجھ کو کھلاتا پلاتا یعنی رزق دیتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو جو مجھ کو شفا بخشتا ہے اور جو میں سے کسی کی گمراہی گئی ہے میری زیست اور موت دلوں کا مالک ہے اور جس سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری مغفرت فرمائے گا۔ میرا حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی یقین فرماتے رہے کہ خدائے واحد کے علاوہ کسی کی پرستش جائز نہیں۔ یہ نصیحت نہ تبلیغ تو صرف مکالمہ کی حد تک تھی اس کے بعد آپ نے جیسا کہ متعدد جگہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے خود ان کے بت توڑ ڈالے گویا اس طرح تو قوم کو ملامت بھیجی کہ

تفسیر و تشریح۔ گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص مقام سے اپنی بت پرست قوم کو گمراہ کرنے کو خدائے واحد کی ہستی کی جانب توجہ دلائی اور بت پرستی کی مذمت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے صاف فرمایا کہ میں تو تمہارے ان بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں اور میں بے خوف و خطر ہو کر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔ البتہ میں صرف اسی ایک ہستی کو اپنا معبود سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور جس نے مجھ کو پیدا کیا اور راہ راست دکھائی

دیکھو ان بتوں میں ضرر پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں اگر یہ نقصان پہنچا سکتے تو مجھے پہنچاتے۔ اس پر قوم کو بواٹش آیا۔ بادشاہ وقت سے جا کر شکایت کی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا۔ آپ نے وہاں بھی تو حیدر الہی کا اعلان کیا اور ایسے پروردگار بیان کئے کہ نمرود بادشاہ وقت بھی عاجز ہو گیا مگر وہ تشدد پر اتر آیا اور ہزاروں من لکڑیاں جمع کر کے ان کو آگ لگوئی اور دیکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈلوایا۔ خود وہ نقد وں کو اس میں بھی اپنی قدرت کے کرشمہ کا اظہار مقصود تھا اور دیکتی ہوئی آگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے نگرار بن گئی اور اندرائے دین اپنے ارادوں میں ناکام مہرہ لعل و درسا ہوئے۔ جب بد بخت قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشد و ہدایت کو کسی طرح قبول نہ کیا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں اور دعوت پہنچائیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے آبائی وطن سے ہجرت کا ارادہ کیا اور باپ کو پھر نصیحت فرمائی مگر باپ پر مطلق اثر نہ ہوا بلکہ برعکس جیسا کہ سورہ مہریم میں ارشاد ہے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اُن کو تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو مجھے سنگدہر کے چھوڑ دوں گا اور پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ اپنی خیریت چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے الگ ہو جا۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے باپ اگر میری بات و نصیحت کا کہنی جواب ہے تو آج سے میرا چھوڑ دو۔ اسلام بعد میں اب الگ ہوا جاتا ہوں مگر غائبانہ حیرت لئے دنگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ ہدایت نصیب ہو اور تو خدا کے عذاب سے نجات پائے۔ یہ کہہ کر اپنی بی بی حضرت سارہ اور بیٹیجے حضرت لوط علیہ السلام کو امر لے کر کان کے علاوہ اور کوئی ایک بھی ایمان نہ لایا تھا آپ راہ حق میں نکل کھڑے ہوئے اور گھبراہور عزرائیل و جن سب کو چھوڑ کر اور سب سے منہ موڑ کر چل دیئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وطن کو چھوڑتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خدا سے ذوالجلال سے دعا کی وہ ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ اے میرے پروردگار مجھے حریہ علم و حکمت اور ہدایت قرب و قبول مرحمت فرما اور اعلیٰ درجہ کے نیکوں کے ذمہ میں جو انبیاء عظیمہ اسلام میں شامل رکھے اور مجھے ایسے اعمال مضیہ اور آمار حسنہ کی توفیق دے کہ پیچھے آنے والی سلسلے ہمیشہ میرا ذکر خیر کریں اور میرے راستے پر چلنے کی طرف راغب ہوں یعنی میرے مرنے کے بعد نہ اس میں میرا سچائی اور ذکر خیر کے ساتھ نہ کہ عیالی رہے اور تو حید کا طریقہ جو مجھے نصیب ہوا ہے میرے بعد میں بھی رہے چنانچہ یہی ہوا کہ حق تعالیٰ نے تباہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبول عام عطا فرمایا۔ تمام اہل کتاب حضرت

ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور امت محمدیہ کو پہنچانے میں "حکما" صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم" اور "حکما بلو" صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم" نماز میں پڑھتی ہے۔ پھر آگے دعا کرتے ہیں کہ میرا ذکر خیر جہاں دنیا میں باقی رہے وہیں آخرت میں بھی جنتی بنایا جاؤں اور غیابا میرے گمراہ باپ کو بدلت فرمادے اور اس کو ایمان سے مشرف فرما کر کفر کے زمانہ کی خطائیں معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے حق میں دعائے خیر کا وعدہ کیا تھا اس۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کے لئے اس وقت تک باپ کے لئے مغفرت کی دعا مانگا کہ جب تک باپ کے کفر کی حالت پر مرنے کا یقین نہیں ہوا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ باپ کا خاتمہ کفر پر ہوا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائی چھوڑ دی تھی۔ اب یہی حکم شریعت محمدیہ میں بھی ہے۔ سورۃ توبہ کے یہ منورہ میں نازل ہونے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور بعض صحابہ ورضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے کا کفر میں باپ کی مغفرت دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ممانعت کا حکم نازل فرمایا جس پر اہل اسلام نے ان اعتراضات و اقارب کے لئے جو کفر پر مرنے تھے مغفرت کی دعا کا چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ اے پروردگار قیامت کی ذلت اور رسوائی سے مجھے محفوظ رکھنا جس دن نجات کے لئے نال کام آئے گا نہ دولا و دجزا اس کے کوئی نقص قلب سلیم یعنی کفر و شرک سے پاک دل لے کر خدا کے حضور حاضر ہو۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی مگر چونکہ یہاں قیامت کا ذکر آپ کی دعا کے اخیر میں آ گیا اس لئے آگے حق تعالیٰ بطور جملہ معترضہ کے قیامت کا کچھ حال بیان فرماتے ہیں کہ اس روز قیامت مع اپنی انتہائی آرائش و زیبائش کے متعین کو قریب نظر آئے گی جسے کچھ کہ داخل ہونے سے پہلے ہی دوسرا دروازہ کھل جائے گا۔ اسی طرح جنہم کو بحر میں کے پاس لے آئیں گے تاکہ داخل ہونے سے پہلے ہی خوف کھا کر لرزے لگیں۔ اس وقت کفار و مشرکین سے کہا جائے گا کہ اب وہ فرضی معبود کہاں گئے کہ تمہارا ہی مدد کر کے اس عذاب سے چھڑا سکتے ہیں۔ نہ بدلہ لے سکتے ہیں بلکہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ کفار و مشرکین اور اطمین کا مارا لشکر سب کو دروغ میں اندھے منہ و کھیل دیا جائے گا۔

اب چونکہ یہاں جنبیوں کا تذکرہ آگیا تو کفار و دوزخ میں آپس
میں کیا گفتگو کریں گے یہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا
بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَأَخِرُ دَعْوَانَا يَا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۚ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِذْ نُسَوِّدُ السَّمٰوٰتِ

وہ کفار دوزخ میں گھٹکھٹکھٹ کرتے ہوئے کہیں گے۔ کہ بخدا بے شک ہم صریح گمراہی میں تھے۔ جبکہ تم کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے۔

الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَمَا اَصْلُنَا اِلَّا الْمَجْرُمُوْنَ ۝ فَمَا لَنَا مِنْ شَٰفِعِيْنَ ۝ وَلَا صٰدِقٍ حَمِيْمٍ ۝

اور ہم کو تو بس ان بڑے مجرموں نے گمراہ کیا۔ سو نہ کوئی ہمارا سفارش ہے اور نہ کوئی ظلم دوست ہے۔

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرْهًا فَنُكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌۭ ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

سو کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو (دنیا میں) پھر واپس جانا ملتا کہ ہم ایمان والے ہو جاتے۔ بیشک اس واقعہ میں ایک بڑی عبرت ہے، اور ان میں اکثر لوگ

مُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنْ رَبُّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

ایمان نہیں لاتے۔ بیشک آپ کا رب بڑا زبردست رحمت والا ہے۔

قَالُوا دُوكَيْسَ كَيْ	وَفَهْمُ اَرَادَهُ	فِيْهَا اِسْ (جہنم) میں	يَخْتَصِمُوْنَ جھگڑتے ہوں گے	تَاللّٰهِ حَمْدُ اللّٰهِ	اِنْ لَّمْ يَكُنْ يَكْتُمُ	لَقَدْ اَلَيْتُمْ	مِنْ كُوْنِ	شَٰفِعِيْنَ سفارش کرنے والا	وَلَا اَرَادَهُ
صَلٰتِ کمرای	صِيْبَتِ کھلی	يَذْجِبُ	لَقَدْ اَلَيْتُمْ ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں	رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ سارے جہانوں کے رب کے ساتھ	وَمَا اَصْلُنَا اور ہمیں گمراہ کیا ہمیں	اِلَّا مَجْرَمٌ (صرف)	لَقَدْ اَلَيْتُمْ ہمیں گمراہ کرنے والے	مِنْ كُوْنِ	شَٰفِعِيْنَ سفارش کرنے والا
صَدِيقِ کوئی دوست	حَمِيْمٌ غم خوار	فَلَوْ اَنَّ كاش	اِنْ لَّمْ يَكُنْ کہ ہمارے لئے	كَرْهًا تو ہم ہوتے	مِنْ سِ	مُؤْمِنِيْنَ مومن	اِنْ يَكُنْ	فِيْ ذٰلِكَ اس میں	اَلَيْتُمْ اَلَيْتُمْ
اِنْ يَكُنْ	فِيْ ذٰلِكَ اس میں	اَلَيْتُمْ اَلَيْتُمْ	وَمَا كَانَ اور ہمیں	اَكْثَرُهُمْ ان کے اکثر	مُؤْمِنِيْنَ ایمان لانے والے	وَلَقَدْ اور بیشک	رَبُّكَ ہمارا رب	لَقَدْ اَلَيْتُمْ	اَلَيْتُمْ غائب
					اَلَيْتُمْ غائب	اَلَيْتُمْ غائب			

کے نزدیک اور سامنے کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ! مومنین متقین کے اعزاز و اکرام کا کیا کہنا۔ بجائے اس کے کہ ان کا کوچ جنت کی طرف کرایا جائے الٰہی جنت ہی خود ان کی طرف بڑھ آئے گی۔ ایسے ہی کفار و مشرکین کے سامنے دوزخ ظاہر کی جائے گی اور بالآخر اسی جہنم میں اوندھے منہ مع الہیں اور اس کے لشکر کے سب ڈال دیئے جائیں گے تو یہ اہل دوزخ یعنی کفار و مشرکین اور دیوبندی و دیوتاؤں کے پجاری باہم لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو الزام دیں گے چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب یہ معبودان باطل کی پرستش کرنے والے مع اپنے معبودوں کے اور بت پرست مع اپنے بتوں کے اور الہیں مع اپنے چیلے

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی گئی تھی جو اس درخواست پر ختم ہوئی تھی کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائیے گا۔ اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر طیل اور اپنے رب کے خلیل ہیں اس پر بھی التجا یہ کر رہے ہیں کہ اے پروردگار قیامت کی رسوائی سے مجھے محفوظ رکھنا۔ پھر اللہ کی شان بے نیازی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب دعائیں قبول ہوئیں مگر باپ کے حق میں نہ قبول ہوئی تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اخیر میں قیامت کا ذکر آگیا تھا۔ اس کی مناسبت سے جنت و جہنم کا ذکر فرمایا اور بتلایا گیا کہ جنت متقیوں یعنی اللہ سے ڈرنے والوں

جانپڑوں کے جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے تو آپس میں جھگڑیں گے اور بالآخر اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم سے بڑی سخت غلطی ہوئی کہ جو ہم نے ان بتوں کو اور دوسری چیزوں کو خدائی کے حقوق و اختیارات دے کر رب العالمین کے برابر کر دیا۔ کیا کہیں یہ غلطی ہم سے ان بڑے شیطانوں اور مجرموں نے کرائی۔ اب ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ نہ کوئی بت کام دیتا ہے نہ کوئی دیوی دیوتا مدد کو آتا ہے۔ نہ شیطان ہم کو پوچھتا ہے۔ وہ خود ہی سب دوزخ کے کندے بن رہے ہیں اور اپنی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ہماری مدد اور سفارش تو کیا کرتے افسوس کوئی اتنا بھی نہیں کہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کر دے یا کم از کم اس اڑے وقت میں کوئی دوست، دوسری اور ہمدردی ہی کا اظہار کرے۔ اے کاش کہ ہم کو ایک مرتبہ پھر دنیا کی طرف لوٹا دیا جاتا تو ہم کچے ایماندار بن کر دکھاتے مگر سورۃ انعام ساتویں پارہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ دَوَّالْعَادُ وَالْعَمَالُ نَهَوْا عَنْهُ وَانْهَمُ لَلْكَذِبُونَ اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھی دنیا میں بھیج دیئے جاویں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور یقیناً یہ بالکل جموعے ہیں۔ غرض کہ کفار جہنم میں کبھی تو تسلیں کھا کھا کر اپنی گمراہی پر افسوس کریں گے اور کبھی ان شیاطین یا بڑے مجرموں کو برا کہیں گے جنہوں نے کہ بہکایا اور کبھی چھوٹے گناہ گاروں کو انبیاء و ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے نجات پاتے دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ ہمارا بھی کوئی ایسا شخص دوست پیدا ہو جائے کہ جو ہماری شفاعت و سفارش کرے۔ کفار و مشرکین کی اس بے سود تمنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو انہیں آیات پر فہم فرمایا جاتا ہے جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر

کو فہم فرمایا تھا یعنی ان فی ذلک لآیۃ و ما کلین اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم یعنی اس واقعہ میں بھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اور جو دلیس انہیں دیں اور ان پر توحید کی وضاحت کی طالبان حق کے لئے ایک عبرت و نشانی ہے کہ جن میں غور کر کے توحید کا اعتقاد کریں اور خدا کی یکتائی پر ایمان لائیں لیکن پھر بھی ان مشرکین کے میں اکثر لوگ ایمان سے رکے ہوئے ہیں۔ بیشک آپ کا رب بڑا زبردست ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے پر عذاب دے سکتا تھا مگر ساتھ ہی بڑی رحمت والا بھی ہے کہ مہلت دے رکھی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم سے نکل جانے کے بعد اس پر جو عذاب آیا اس کا ذکر اگرچہ قرآن پاک میں نہیں کیا گیا ہے لیکن سورۃ توبہ میں اور سورۃ حج میں یہ تصریح موجود ہے کہ اس قوم کا شمار معذب قوموں ہی میں کیا گیا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ نافرمان قوم بھی دنیا سے مٹی اور ایسی مٹی کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ تو مشرکین عرب بالخصوص کفار مکہ جو دعویٰ تو ملت ابراہیمی کی پیروی کا رکھتے تھے اور ساتھ ہی شرک میں بھی جتنا تھے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصہ سے متنبہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے دشمن اور دعوت توحید کے علمبردار تھے اور جو دین وہ لے کر آئے وہ یہی خالص اسلام تھا جسے اب نبی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس سے تم برسر پرکار ہو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کے بعد تیسرا قصہ گے نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں ہم کو ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں کہ قیامت میں ہم کو ذلت و رسوائی سے بچ کر متقین کے گروہ میں شامل ہونا نصیب ہو اور ان کے ساتھ جنت کی دائمی نعمتیں ملنا نصیب ہوں۔ آمین۔ وَانْخِرْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جبکہ ان سے ان کی برادری کے بھائی نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کیا تم (خدا سے) ڈرتے نہیں۔ میں تمہارا امتداد رسول ہوں۔

أَمِينٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ

سو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اور میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگا، میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے۔

الْعَالَمِينَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنْكَ وَالْبَعْلُكَ الْأَزْدَلُونَ ۚ قَالَ وَمَا

سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا ہم تم کو انیس کے حالانکہ ذلیل لوگ تمہارے ساتھ ہوئے ہیں۔ نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ

عَلَيْكُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ۚ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ

ان کے کام سے مجھ کو کیا بحث۔ ان سے حساب کتاب لینا بس خدا کا کام ہے کیا خوب ہو کہ تم اس کو سمجھو۔ اور میں ایمانداروں کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔

الْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۚ

میں تو صاف طور پر ایک ڈرانے والا ہوں۔

كَذَبَتْ جھٹلایا	قَوْمُ نُوحٍ قوم کی قوم	الْمُرْسَلِينَ رسولوں کو	إِذْ قَالَ جب کہا	لَهُمُ ان سے	أَخُوهُمْ ان کے بھائی	نُوحٌ نوح	أَلَا تَتَّقُونَ	الَّا کیا نہیں
تَقُونَ ڈرتے	إِنِّي ایک میں	لَكُمْ تمہارے لئے	رَسُولٌ رسول	أَمِينٌ امتداد	فَاتَّقُوا اللہ سے ڈرو	وَأَطِيعُوا اور میری اطاعت کرو	وَمَا أَسْأَلُكُمْ	وَمَا کیا نہیں
عَلَيْكُمْ	بِمَا کیا	كَانُوا تھے	يَعْمَلُونَ	إِنْ	حَسَابُهُمْ	إِلَّا	مَرْفُوعٌ	وَمَا کیا نہیں
طَارِدٌ	طَارِدٌ	طَارِدٌ	طَارِدٌ	طَارِدٌ	طَارِدٌ	طَارِدٌ	طَارِدٌ	طَارِدٌ

مقصد کے لئے ضروری ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں واقعہ بیان کر کے جہاں ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تابعین کو تسلی دینی مقصود ہے اور یہ بتانا ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرنا۔ اور ان کو دکھ پہنچانا۔ اور اہل حق کو ایذا نہیں دینا غرض بات نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ صدمہ برس تک مخالفت پر کمر بستہ رہی بالآخر عذاب الہی میں گرفتار ہو کر

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے اس کے بعد اب حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے واقعہ کو مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا اجمالی اور تفصیلی ذکر ۲۸ سورتوں میں آیا ہے۔ یہاں اپنے مقصد کے پیش نظر واقعہ کی اسی قدر جزئیات کو بیان فرمایا گیا جو

اور فرق ہو کر تباہ ہوئی۔ دوسری طرف کفار مکہ اور مشرکین عرب کی پیغمبر کی نافرمانی کرنے پر ہلاکت و برباد ہونے کی وعید سنائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی تو ہوئے مگر حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا اور جدید شریعت عطا کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر نا آشنا ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور بت پرستی ان کا شعار ہو گیا تھا۔ سنت اللہ کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لئے ان ہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سچے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے دین الہی کی دعوت دی لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر جمے رہے غیر اللہ کی عبادت نہ چھوڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اور ایک پیغمبر کا انکار کرنا گویا تمام پیغمبروں سے انکار کرنا تھا اس لئے کہ رسول کی تکذیب درحقیقت اس دعوت اور پیغام کی تکذیب ہے جسے لے کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس لئے جو شخص یا گروہ کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام رسولوں کا منکر ہے۔ چنانچہ ان آیات میں قوم نوح علیہ السلام کے قصہ کی ابتدا اسی جملہ سے ہوتی ہے کہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان کے قومی اور وطنی بھائی تھے انہیں نصیحت کی کہ تم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو عذاب خدا کا تمہیں ڈر نہیں۔ تم اس شرک سے کیوں نہیں پرہیز کرتے اور اس کے نتیجہ بد سے کیوں نہیں ڈرتے۔ توحید کی تعلیم کے بعد اپنی رسالت کی تلقین کی اور فرمایا کہ میں تمہاری طرف

خدا کا رسول بن کر آیا ہوں اور رسول بھی امانت دار اور اللہ کی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ ہو بہو پیغام الہی سنا رہا ہوں اور امانت اللہ کے ساتھ ادائے رسالت کر رہا ہوں پس تمہیں خدا سے ڈر کر میری تمام باتوں کو بلا چوں و چرا مان لینا چاہئے۔ میں عقائد اور اعمال کی اصلاح کے متعلق جو حکم دوں اس کی تعمیل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو اور میں نہایت صفائی سے یہ بھی ظاہر کئے دیتا ہوں کہ میں اس تبلیغ رسالت پر کسی معاوضہ و اجرت کا طالب نہیں ہوں۔ میں مال و زر حکومت و امارت کا خواہش مند نہیں۔ میری نصیحت کسی غرض پر مبنی نہیں۔ اس خدمت کا اجر تو میرا پروردگار مجھے عنایت فرمائے گا پس تم کو میرے متعلق کسی دنیاوی غرض کا شبہ نہ ہونا چاہئے اس لئے تمہیں خدا سے ڈرنا چاہئے اور میرا کہنا ماننا چاہئے۔ قوم اس کا جواب دیتی ہے کہ اے نوح! ہم تمہارے کہنے پر کیسے چل سکتے ہیں۔ تمہاری بات ماننے والے تو چند ذلیل لوگ ہیں اگر تمہارا قول حقانیت رکھتا تو ہمارے سردار اور شرفاء تمہارے پیرو ہوتے ان بیوقوفوں کے مان لینے سے تو ہم تمہاری تصدیق نہیں کر سکتے۔ قوم کے سردار اور شرفاء کا یہ حال تھا کہ اول تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف توجہ ہی نہ دیتے اور اگر کبھی توجہ کرتے بھی تو پہلے یہ اصرار کرتے کہ ان پست اور غریب افراد کو جو تمہارے تابع اور پیروین گئے ہیں۔ پہلے ان کو اپنے پاس سے نکال دو جب ہم تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری بات سنیں گے کیونکہ ہم کو ان لوگوں سے گھن آتی ہے۔ ہم اور یہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے۔ ٹھیک یہی معاملہ اس سورہ شعراء کے نزول کے زمانہ میں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان چل رہا تھا اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کے سرداروں کی یہ گفتگو یہاں سنائی جا رہی ہے کفار مکہ

میں سے بڑے بڑے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلاموں اور کام پیشہ لوگوں کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ غریب غریبا اگر آپ کے پاس سے ہٹا دیے جائیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین فرمائی گئی تھی کہ حق سے منہ موڑنے والے شکبروں کی خاطر ایمان قبول کرنے والے غریبا کو ہٹایا نہیں جاسکتا۔ ٹھیک اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہشمند ہو۔ رہا ان کی امیری غریبی قوم اور پیشہ تو مجھ پر یہ لازم نہیں کہ کوئی حق قبول کرنے آئے تو میں یہ معلوم کروں کہ پہلے یہ لوگ کیا کرتے تھے ان کے افعال شریفانہ تھے یا رذیلانہ۔ حساب کرنے والا تو اللہ ہی ہے وہی واقف ہے کہ یہ کیا کرتے تھے اب تو یہ مومن ہیں اور مومنوں کو میں اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا۔ کاش تم میں

اتنا شعور ہوتا کہ ایسی نمایاں اور واضح بات کو سمجھ لیتے کہ ایمان کے بعد گزشتہ اعمال کا محاسبہ باقی نہیں رہتا اور ایمان میں شرافت و رذالت اور غریبی اور امیری کو کوئی دخل نہیں ہوتا ہو جانے کے بعد سب برابر ہیں۔ ذلت اور عزت کا معیار صرف ایمان ہے نہسی اور مالی برتری کوئی چیز نہیں۔ الغرض یہ لوگ پہلے کچھ بھی ہوں اب بظاہر مومن اور قائل عزت ہیں۔ اور میں مومنین کو دھکارنے والا نہیں ہوں۔ تمہیں اختیار ہے مانو یا نہ مانو۔ اگر نہ مانو گے تو میرا کچھ حرج نہیں کیونکہ میں صرف پیغام پہنچانے اور ڈرانے والا ہوں کسی کو جبراً منوانا میرے ذمہ نہیں میرا فرض تم کو آگاہ کرنا تھا سو میں کر چکا۔ تمہاری الغور فمائشیں پورا کرنا میرے ذمہ نہیں۔

اس پر قوم کے سرکش اور نافرمانوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا جواب دیا اور پھر اس سرکش کا کیا انجام ہوا یہ اگلی آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

قرآن پاک نے جو نافرمان قوموں کے قصہ بیان کئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم کو عبرت و بصیرت حاصل کرنے والا دل و دماغ عطا فرمائیں اور ہم کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے کامل طور پر بچائیں۔ جو احکام الہیہ اور پیغام ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم کو پہنچے ہیں ان پر دل و جان سے ہم کو اتباع اور فرمانبرداری کی توفیق نصیب ہو آج جو امت میں امیری غریبی کے جھگڑے آپس میں پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان فتنوں کو دور فرمائیں اور سب کو ایمان و اسلام سے سچی محبت نصیب فرمائیں تاکہ ایمان کی برکت سے غریب امیر کو اور امیر غریب کو بھائی بھائی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداروں میں تازیت شامل رکھیں۔ اور اسی پر موت نصیب فرمائیں۔ آمین۔

وَاجْعِدْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۖ قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُوْنِیْ ۖ فَاصْنَعْ بِنِیِّ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِیْ ۚ وَمَنْ مَّقَعٍ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۖ فَانْجِیْنِهٖ وَمَنْ مَّعَهَا

رواگ کہنے لگے کہ اگر تم اسے نہ روکنا تو ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح (علیہ السلام) نے دعا کی کہ اسے میرے پروردگار میری قوم مجھ کو جھٹلا رہی ہے۔

بِیْنِیْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِیْ ۚ وَمَنْ مَّقَعٍ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۖ فَانْجِیْنِهٖ وَمَنْ مَّعَهَا

سو آپ میرے اور اُن کے درمیان میں ایک فیصلہ کر دیجئے اور مجھ کو اور جو ایماندار میرے ساتھ ہیں اُن کو نجات دیجئے۔ تو ہم نے اُن کو اور جو اُن کے ساتھ

فِی الْغُلَاکِ الْمَشْحُوْنِ ۖ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِیْنَ ۚ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً ۙ وَمَا كَانَ اَلْکَثَرُھُمْ

بحری ہوئی کشتی میں تھے اُن کو نجات دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس میں (بھی) بڑی عبرت ہے۔ اور ان میں اکثر لوگ

مُؤْمِنِیْنَ ۖ وَاِنَّ رَبَّکَ لَھُو الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝

ایمان نہیں لاتے۔ بیشک آپ کا رب نہر دست مہربان ہے۔

قَالُوْا یٰۤاٰیہٗ وَہ ۚ لَیْنِ اِکْر ۚ لَمْ تَنْتَهِیْہٗمَ بِاٰیۃِ اٰتٰی ۚ یٰۤاٰیہٗ اے نوح ۚ لَتَكُوْنَنَّ ۚ تو ضرور ہو گے ۚ مِّنْ سَ ۚ الْمَرْجُومِیْنَ ۚ سنگسار کئے جانے والے

قَالَ (نوح نے) کہا ۚ رَبِّ اے میرے رب ۚ اِنَّ بِیْکَ ۚ قَوْمِیْ ۚ میری قوم ۚ کَذَّبُوْنِیْ ۚ مجھے جھٹلایا ۚ فَاصْنَعْ ۚ میں نے کیا ۚ بِنِیِّ ۚ میرے درمیان

وَبَيْنَهُمْ ۚ ہوا سنگسار ۚ فَتْحًا ۚ ایک کھلا فیصلہ ۚ وَنَجِّنِیْ ۚ اور نجات دے مجھے ۚ وَمَنْ مَّقَعٍ ۚ میں سے ۚ الْمُؤْمِنِیْنَ ۚ ایمان والے

فَانْجِیْنِهٖ ۚ تو ہم نے نجات دی اسے ۚ وَمَنْ مَّعَهَا ۚ ساتھ اس کے ساتھ ۚ فِی الْغُلَاکِ ۚ کشتی میں ۚ الْمَشْحُوْنِ ۚ بھری ہوئی ۚ ثُمَّ ۚ پھر ۚ اَغْرَقْنَا ۚ غرق کر دیا ہم نے

بَعْدُ ۚ اس کے بعد ۚ الْبَاقِیْنَ ۚ باقیوں کو ۚ اِنَّ ۚ بیشک ۚ فِیْ ذٰلِكَ ۚ اس میں ۚ لَاٰیۃً ۚ الہیہ نشانی ۚ وَکَاوَرٰ ۚ کائنات ۚ اَلْکَثَرُ ۚ ان کے اکثر

مُؤْمِنِیْنَ ۚ ایمان لانے والے ۚ وَاِنَّ ۚ اور بیشک ۚ رَبَّکَ ۚ تمہارا رب ۚ لَھُو ۚ الہیہ ۚ الْعَزِیْزُ ۚ غالب ۚ الرَّحِیْمُ ۚ نہایت مہربان

گئے۔ ان دو حکیموں کا اثر اللہ کے پیغمبر پر تو کیا ہوا تھا۔ آپ نے انتہائی کوشش کی کہ بد بخت قوم کو سمجھ جائے اور رحمت الہی کے آغوش میں آجائے مگر قوم نے نہ ماننا تھا نہ مانا اور جس قدر آپ تبلیغ حق میں جدوجہد فرماتے اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد بڑھتا اور ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال ہوتا۔ آخر میں جیسا کہ سورہ ہود بارہویں پارہ میں بتلایا گیا قوم کے لوگ زنج ہو کر کہنے لگے کہ اسے نوح! اب ہم سے یہ لسانی جنگ و جدال ختم کرو یہ جھگڑا قصہ بہت کچھ ہو چکا تم جو ہم کو عذاب الہی سے ڈراتے ہو تو اگر تم سچے ہو تو اسے لا کر دکھاؤ۔ اس کا جواب بھی وہیں سورہ ہود میں بیان کی گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضہ میں نہیں ہے وہ تو اس کے قبضہ میں ہے جس

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان جو رسالہ ہوا تھا وہ نقل فرمایا گیا تھا جس کے اخیر میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ان غریب اور کم حیثیت لوگوں کو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں اپنے پاس سے علیحدہ نہیں کر سکتا جیسا کہ قوم کے سردار خواہشمند تھے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ میرا فرض تم کو آگاہ کرنا تھا۔ اور پیغام حق پہنچانا تھا سو میں کر چکا اور تم کو تا فرمانی کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرا چکا اب تمہیں اختیار ہے مانو یا نہ مانو۔ مگر وہ قوم اس کے جواب میں جاہلانہ دھمکیوں پر اتر آئی اور جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے قوم حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اسے نوح! اگر تم اس کہنے سننے سے باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہارا مارا کر تمہیں جان سے ختم کر دیں

نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ چاہے تو یہ بھی ہو جائے گا۔ بہر حال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور آپ نے قرآنی تصریح کے مطابق ساڑھے نو سو سال کی عظیم دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا اور سوائے گنتی کے چند نفر کے اور کوئی ایمان نہ لایا تو آپ سخت طویل اور پریشان خاطر ہوئے اور جیسا کہ ان آیات میں بتلایا گیا آپ نے بارگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی کہ اے پروردگار میری قوم نے میری بات نہ مانی۔ مجھے سچا نہ جانا۔ اور برابر مجھ کو جھٹلاتی رہی اب آپ میرے اور ان کے درمیان عملی فیصلہ فرما دیجئے اور مجھے ان مؤمنوں سمیت جو مجھ پر ایمان لائے ہیں اس قوم سے نجات اور چھٹکارا بخشئے۔ ۹۵۰ سال کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے صرف ۴۰ نفر کی تعداد بتلائی ہے۔ لیکن عام اہل تفسیر نے تقریباً ۸۰ کی تعداد لکھی ہے واللہ اعلم۔

الغرض حضرت نوح علیہ السلام کی دعا حق تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام کی تسلی فرمائی کہ آپ ان کی حرکات پر غم نہ کریں اب ان سرکشوں کی سزا کا وقت قریب آگیا ہے۔ بس جو آپ کی قوم سے ایمان لے آئے وہ لے آئے۔ اب ان میں سے مزید کوئی لانے والا نہیں اب یہ سب غرق ہو کر ہلاک ہونے والے ہیں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی گئی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے اس میں مومنین بیٹھ کر اس عذاب سے محفوظ رہیں جو خدا کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں کشتی بنانی شروع کی تو قوم کے کفار نے ہنسی اڑائی اور مذاق بنانا شروع کر دیا کہ اب نبوت کرتے کرتے تجارتی بھی کرنے لگے۔ پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ایسی صورت میں کشتی کا بنانا اور پانی سے بچاؤ کی حفاظت کرنا کیا معنی رکھتا ہے اور کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کے انجام کا رے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر ان کو ان ہی کے

طرز پر جواب دیتے کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو کل ہم تم پر ہنس گئے جب تم دنیا میں غرق اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو رہے ہو گے۔ الغرض ادھر کشتی بن کر تیار ہو گئی ادھر خدا کے وعدہ عدل کا وقت قریب آگیا۔ وحی الہی کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام بعد اس جماعت کے جو آپ پر ایمان لائے تھے کشتی میں سوار ہو گئے اور جانوروں میں سے بھی ایک ایک جوڑا ساتھ رکھ لیا گیا۔ جب وحی الہی کی تکمیل ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسا شروع ہوا اور زمین کے چشموں کو حکم ہوا کہ کدو پوری طرح اہل پڑیں۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی اور تمام منکرین و معاندین غرق آب ہو کر ہلاک ہو گئے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اسکان بھی شامل تھا جس کو طوفان کا یقین نہ تھا اور وہ قوم کے کافروں میں شامل رہا۔ غرض جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا اور پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہوا تو ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی سرزمین پر قدم رکھا اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابوالبشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کے دوسرے باپ مشہور ہوا۔

حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعہ کو بھی انہی آیات پر ختم کیا گیا جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ کو ختم کیا گیا تھا یعنی ان فی ذلک لایۃ و ما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الوحیم یعنی اس واقعہ میں بھی بڑی عبرت اور نشانی ہے لیکن باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر ایمان نہیں لاتے چٹک آپ کا رب زبردست غالب ہے کہ وہ چاہے تو دم کے دم میں کافروں کو ہلاک کر کے ختم کر دے مگر ساتھ ہی رحیم اور مہربان بھی ہے کہ جو ان کو مہلت دیتے ہوئے ہے۔

اب آگے چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم عاد کا ذکر فرمایا گیا جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

كَذَّبَتْ عَادُ الْفَرَسَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ ۖ اَلَا تَتَّقُونَ ۚ ۱۱ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُولٌ ۙ

قوم عاد نے فرسوں کو چیلایا۔ جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) نے کہا کہ کیا تم (خدا سے) ڈرتے نہیں ہو۔ میں تمہارا امانت دار و خبربردار ہوں۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ۚ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۙ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۚ ۱۲

پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور میں تم سے اس (تخلی) پر کوئی سہ نہیں مانگتا۔ میں میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔

اَتَّبِعُوْنَ بِكُلِّ رِیْعٍ اٰیةً تَعْبَثُوْنَ ۚ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصٰنِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۚ ۱۳ وَاِذَا

کیا تم ہر اوجھے مقام پر ایک یادگار بناتے ہو جس کو محض فضول بناتے ہو۔ اور بڑے بڑے کل بناتے ہو جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اور جب

بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِیْنَ ۚ ۱۴ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ۚ وَاتَّقُوا الَّذِیْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۚ ۱۵

کسی پروردگار کے لئے تھے ہو تو بالکل جاہل بن کر رہتے ہو۔ سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور اس (اللہ) سے ڈرو جس نے تمہاری ہمتوں سے مدد کی جن کو تم بناتے ہو۔

اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَنِیْنَ ۚ ۱۶ وَجَنَّتْ دُعَیْوُیْ ۚ ۱۷ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۚ ۱۸

(یعنی) سواشی اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے تمہاری امداد کی۔ مجھ کو تمہارے حق میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔

ۚ ۱۹ اَلْوَاوِءُ عَلَیْنَا ۙ اَوْ عَظَّتْ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِیْنَ ۚ ۲۰ اِنْ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِیْنَ ۚ ۲۱ وَمَا

وہ لوگ بولے کہ ہمارے نزدیک تو دونوں باتیں برابر ہیں خواہ تم نصیحت کرو اور خواہ ناصح نہ ہو۔ یہ تو اس اگلے لوگوں کی ایک عادت ہے۔ اور ہم کو

نَحْنُ بِمُعَذِّبِیْنَ ۚ ۲۲ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ اِنْ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیةٌ ۙ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۚ ۲۳

ہرگز عذاب نہ ہوگا غرض ان لوگوں نے ہود (علیہ السلام) کو چیلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ایک اس (واحد) شے کی بڑی ہمت ہے جو ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۚ ۲۴

اور بے شک آپ کا رب بڑا درست اور مہربان ہے۔

كَذَّبَتْ عَادُ	فَرَسَلَيْنَا رَسُوْلًا	اِذْ قَالَ لَهُمْ	اَخُوهُمْ هُوْدٌ	اَلَا تَتَّقُونَ	اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ
قوم عاد نے	فرسوں کو	کہا	ان سے	خدا سے ڈرتے	ہوں۔ میں تمہارا
اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ	اَمِیْنُ اَمَانَتٍ	وَرَدَّ	فَاتَّقُوا اللّٰهَ	سُوْرَتِمْ	وَرَدَّ اللّٰهَ
میں تمہارے لئے	میں امانت	دور	خدا سے	ڈرو	اور
وَمَا اَسْأَلُكُمْ	عَلَيْهِمْ	مِنْ اَجْرٍ	اِنْ اَجْرِیْ	اِلَّا عَلٰی	رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
میں اس مانگتا	میں ان سے	میں	ان کے	میں	رب العالمین
اَتَّبِعُوْنَ	بِكُلِّ رِیْعٍ	اٰیةً	تَعْبَثُوْنَ	وَتَتَّخِذُوْنَ	مَصٰنِعَ
کیا تم	ہر	مقام پر	ایک	تخلی	بناتے ہو
مَصٰنِعَ	لَعَلَّكُمْ	تَخْلُدُوْنَ	وَتَتَّخِذُوْنَ	مَصٰنِعَ	لَعَلَّكُمْ
بناتے ہو	تخلی	بناتے ہو	تخلی	بناتے ہو	بناتے ہو
بَطَشْتُمْ	بَطَشْتُمْ	جَبَّارِیْنَ	وَتَتَّخِذُوْنَ	مَصٰنِعَ	لَعَلَّكُمْ
تھوڑے	تھوڑے	بڑے	تخلی	بناتے ہو	بناتے ہو
فَاتَّقُوا اللّٰهَ	وَاطِيعُوْنَ	وَمَا اَسْأَلُكُمْ	عَلَيْهِ	مِنْ اَجْرٍ	اِنْ اَجْرِیْ
خدا سے	میں	اس	میں	میں	میں
اَمَدَّكُمْ	بِمَا تَعْمَلُوْنَ	وَتَتَّخِذُوْنَ	مَصٰنِعَ	لَعَلَّكُمْ	تَخْلُدُوْنَ
میں	تمہاری	تخلی	بناتے ہو	بناتے ہو	بناتے ہو

تبلیغ میں لگے رہے۔ آپ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے۔ غرور اور سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے۔ پھر پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہاں نہیں۔ کسی عزت و جاہ اور ریاست کا طالب نہیں۔ مگر قوم عاد میں ایماندار تو چند ہی تھے باقی تمام سرکش اور مغرور و متکبر انسانوں کا گردہ تھا۔ ان پر حضرت ہود علیہ السلام کی نصائح کا مطلق اثر نہ ہوا بلکہ ہود علیہ السلام کی تکذیب و تذلیل کے اور زیادہ ورپے ہو گئے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام جو ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے ان کی تکذیب کی اور اللہ کے ایک پیغمبر کی تکذیب گویا تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے کیونکہ سب ایک ہی پیغام ایک ہی اللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم یہ شرک اور بے محابا معاصی کا ارتکاب کرتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرتے۔ دیکھو میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا امانت دار پیغمبر ہوں۔ تمہارا دشمن نہیں دوست ہوں۔ تمہاری صلاح و فلاح کا طالب مخلص ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارہ میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں۔ وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے اور جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور بھلائی اور دائمی نجات کے لئے کہتا ہوں اس لئے تمہیں چاہئے کہ خدا سے ڈر کر میری اطاعت کرو اور میرا کہنا مانو اور میں تم کو یہ بھی بتلا دوں کہ میں تم سے اس پیغام رسانی پر کسی قسم کا بھی معاوضہ نہیں مانگتا۔ نہ از قسم جاہ نہ از قسم مال پس تم کو مجھ پر کسی ذاتی غرض کا شبہ بھی نہ ہونا چاہئے۔ میرا معاوضہ تو اس رب العالمین کے ذمہ ہے جس کا میں کام کر رہا ہوں۔ پھر تم جو یہ فخر و نمائش اور نام و نمود کے لئے اونچے اونچے نیلوں پر بلندو

بالا علاقہ میں جیسے اونچے اونچے مینار۔ یادگار ہیں۔ سیرک ہیں۔ اپنی قوت اور مال کے اظہار کے لئے بناتے ہو اس فعل عبث کے فائدہ کہ اس میں بے کار دولت کا کھونا۔ وقت کا برباد کرنا اور مفت میں مشقت اٹھانا ہے۔ ایسی یادگاروں میں بجز نام و نمود کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ پھر تم یہ عالیشان پر تکلف عمارتیں بناتے ہو اور ان میں بڑی کاریگریاں دکھلاتے ہو گویا کہ دنیا ہی میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے جس کے لئے یہ انتظام کیا جاتا ہے۔

معتبر روایات سے بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں جب دمشق پہنچے اور دیکھا کہ مسلمانوں نے محلات اور باغات کی تعمیر اعلیٰ پیمانہ پر ضرورت سے زیادہ شروع کر دی تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ اول نماز پڑھائی پھر بلند آواز سے فرمایا کہ اے اہل دمشق تمہیں شرم نہیں آتی۔ تم خیال نہیں کرتے کہ تم نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا جسے تم کھا نہیں سکتے تم نے وہ مکانات بنائے شروع کر دیئے جو تمہارے رہنے سہنے کے کام نہیں آتے۔ تم نے وہ دور دراز کی امیدیں اور آرزوئیں شروع کر دیں جو پوری ہونی محال ہیں۔ کیا تم بھول گئے تم سے اگلے لوگوں نے بھی مال جمع کر کے اور خوب جوجوڑ کے رکھا تھا بڑے بڑے اونچے اونچے پختہ اور مضبوط محلات تعمیر کئے تھے۔ بڑی بڑی آرزوئیں باندھی تھیں لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دھوکہ میں رہ گئے ان کی پونجی برباد ہو گئی۔ ان کے مکانات اور بستیوں اجڑ گئیں۔ عادیوں کو دیکھو کہ عدن سے لے کر عمان تک ان کے گھوڑے اور اونٹ تھے لیکن آج وہ کہاں ہیں۔ ایسا کوئی بیوقوف ہے کہ قوم عاد کی میراث کو دور دورہموں کے بدلے بھی خریدے۔ یہ حضرت ابودرداء کا واقعہ تو ضمناً درمیان میں آ گیا تھا مگر آج

اپنی قوم کی حالت بھی دیکھ لیجئے!

الغرض قوم عاد کے دلوں میں چونکہ حب دنیا تھی۔ جاہ پسندی تھی۔ مال کی ہوس تھی اس لئے جائز و ناجائز کی تفریق انہوں نے مٹا دی تھی۔ کوئی قانون عدل اور ضابطہ انصاف نہ تھا۔ صرف قوت و شوکت معیار برتری تھا جس کی لالچی اس کی بھینس کی مثال پورے طور پر صادق تھی غریبوں کے مال و ناموس پر دست درازی زیر دستوں کا شیوہ تھا۔ کمزوروں سے بیگار لینے کا عام دستور تھا ضعیفوں کا ستانا قابل فخر تھا۔ اپنے مخالفوں کی سخت ترین گرفت ان کا قومی شعار تھا اس لئے حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ان بیہودہ اور ظالمانہ حرکات سے بھی روکا اور فرمایا کہ تم نے جو ظلم و ستم سے زیر دستوں اور کمزوروں کو تنگ کر رکھا ہے گویا انصاف اور نرمی کا سبق ہی نہیں پڑھا۔ سو اللہ سے ڈرو اور ظلم و تکبر سے باز آ جاؤ اور میری نصیحتوں کو مانو۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کے انعامات اور احسانات کی یاد دلانی اور فرمایا کہ اللہ نے تم کو ہر طرح کی وسعت و فراخی دے رکھی ہے۔ اولاد کی کثرت۔ مویشیوں اور جانوروں کی وسعت۔ طرح طرح کے باغات۔ چشمے سب کچھ تم کو دے رکھا ہے۔ لہذا اس خدا سے ڈرو کہ کہیں غیبی گرفت نہ ہو جائے اور سخت عذاب میں نہ پکڑ لئے جاؤ۔ اتنا تو سوچو کہ آخر یہ سب سامان تم کو کس نے دیئے ہیں۔ کیا اس منعم حقیقی کا تمہارے ذمہ کوئی حق نہیں؟ اگر تمہاری یہی شرارت اور سرکشی رہی تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں پہلی قوموں کی طرح گرفتار عذاب نہ ہو جاؤ۔ غرض کہ حضرت ہود علیہ السلام نے نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ مگر ان تمام پند و نصائح اور تبلیغ و دعوت کے جواب میں قوم اللہ کے پیغمبر کو یہ جواب دیتی ہے کہ تمہارا یہ نصیحت کرنا نہ کرنا ہمارے لئے دونوں برابر ہیں۔ یہ تمہارا وعظ و استاں پارینہ ہے

گذشتہ لوگوں کا بھی یہی دستور تھا وہ بھی عدلی ہو کر لوگوں کو یونہی کہتے سنتے رہے۔ ہم مدت سے یونہی سنتے چلے آئے ہیں لیکن عذاب جس سے ڈرایا جاتا ہے نہ پہلے آیا اور نہ اب آئے گا۔ الغرض جب قوم عاد کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی اور انہوں نے نہ صرف آئندہ عذاب کا انکار کیا بلکہ گذشتہ صحیح واقعات عذاب کی بھی تکذیب کی اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض و عناد اور انتہائی شرارت و بغاوت برتی تو پھر پاداشِ عمل اور قانون جزا کا وقت آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی اور عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ عاد گھبرائے اور پریشان ہوئے اور عاجز و درماندہ نظر آنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام کو جوش و ہمدردی نے پھر اکسایا اور ان کو سمجھایا کہ اب بھی راہ حق اختیار کر لو۔ میری نصائح پر ایمان لے آؤ کہ یہی نجات کی راہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ورنہ پچھتاؤ گے لیکن بد بخت اور بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور حضرت ہود علیہ السلام سے بغض و عناد اور دو بالا ہو گیا۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ عذاب بادل کی شکل میں نظر آیا تو یہ سمجھ کر بہت خوش ہوئے کہ اب خوب بارش ہوگی مگر ان کو بتایا گیا کہ یہ تمہاری زیست کا سامان نہیں بلکہ موت و ہلاکت کا سامان ہے اس آبر سے اللہ نے ان پر آندھی کا ایک طوفان بھیجا۔ اس ہلاکت خیز آندھی کا طوفان ان پر مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن رہا جس نے ان کو اور ان کی آبادی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ چھتیس اڑ گئیں۔ مکان گر گئے۔ درخت جڑ سے اکھڑ کر کہیں سے کہیں جا پڑے۔ ہوانے سرکش قوم کو اڑا اڑا کر پہاڑوں کے پتھروں پر دے چکا جس کی وجہ سے گردنیں ٹوٹ کر سر تن سے جدا ہو گئے۔ غرض کہ پوری بدکار قوم ہلاک ہو کر انسان بن گئی۔ اور آنے والی قوموں کی عبرت کے لئے

صرف ان بستیوں کے نشانات و کنذرات باقی رہ گئے۔ حضرت
ہو علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروان خدا کی رحمت سے عذاب
الہی سے محفوظ و مامون رہے۔ حضرت ہو علیہ السلام کے اس
واقعہ کو بھی انہیں آیات پر ختم فرمایا گیا جن پر حضرت موسیٰ۔
حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہم السلام کے واقعات کو ختم فرمایا
گیا تھا یعنی ان فی ذلک لایۃ و ما کان اکثرہم موحدین
وان ربک لہو العزیز الرحیم یعنی اس واقعہ میں بھی بڑی
صبرت ہے کہ احکام الہی کی مخالفت کا کیا انجام ہوا اور باوجود اس
کے ان کفار مکہ سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور بیشک آپ کا رب
زبردست ہے کہ عذاب پر قادر بھی ہے مگر مہربان ہے کہ رحمت
سے مہلت بھی دے رکھی ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس واقعہ میں جہاں کفار کے لئے
وعید ہے کہ پیام حق سے سرتابی کرنے کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ وہیں
مسلمانوں کو بھی لازم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ اور اللہ
کی نعمتوں کی قدر دانی اور شکر گزاری یہی ہے کہ کسی نعمت کو اللہ اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف استعمال نہ کیا
جائے ورنہ یہی نعمتیں بجائے رحمت کے زحمت بن جاتی ہیں۔

ان آیات کے تحت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب (مفتی اعظم
پاکستان) اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آیات التینوں بکمل دفع

ایۃ تینوں۔ و تتخلون مصانع لعلکم تتخلون (کیا تم
ہر اونچے مقام پر ایک یا دو گار کے طور پر عمارت بناتے ہو۔
فضول بلا ضرورت بناتے ہو اور بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے وہ
میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے) ان آیات سے ثابت ہوا کہ بغیر ضرورت
کے مکان بنانا اور تعمیرات کرنا شرعاً برا ہے۔ اور یہی معنی ہیں اس
حدیث کے جو امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت کی ہے کہ وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنائی گئی ہو اس
میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں۔ اور اس کی تصدیق حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے جو ابو داؤد
میں مروی ہے کہ ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لئے مصیبت ہے مگر وہ
عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں ہے روح المعانی میں فرمایا کہ
بغیر غرض صحیح کے بلند عمارت بنانا شریعت محمدیہ میں بھی مذموم اور برا
ہے۔ (معارف القرآن جلد ۶ صفحہ ۵۳۸) اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی
سمجھ اور فہم عطا فرمائیں اور گمراہ بے دین اور معذب قوموں کی
خصلتوں اور عاداتوں کی نقل کرنے سے بچائیں۔ آمین۔

اب آگے پانچواں قصہ قوم ثمود اور حضرت صالح علیہ السلام
کا بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ
درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ نافرمان اور معذب قوموں کی خصلتوں اور عاداتوں کے اختیار کرنے سے امت مسلمہ کو بچائیں اور ہم کو
اپنی اور اپنے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری نصیب فرمائیں۔
یا اللہ! ہماری اصلاح کے لئے اپنا خوف و خشیت ہم کو عطا فرما دے تاکہ ہم ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے رک
جائیں اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جائیں۔ آمین۔

وَاجِدُوا دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ ﴿٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

تو مہم کرنے (بھی) مغیروں کو چھوڑ دیا۔ جبکہ اُن سے اُن کے بھائی صالح (علیہ السلام) نے فرمایا کیا تم (اللہ سے) انہیں دُستے میں چھوڑاؤ گے اور مغیروں کو چھوڑ دیا۔

أَمِينَ ﴿٢٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَمَا أَمَّا لَكُمْ عَلَيْهٖ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمُوهُ إِلَّا عَلَى

سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور میں تم سے اس پر کچھ صلہ نہیں چاہتا بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾ أَتُرْكُونَ فِي مَا ههَذَا آمِنِينَ ﴿١٥﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُوبٍ ﴿١٦﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ

کیا تم کو ان ای چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جاوے گا جو یہاں ہیں یعنی انگوں میں اور چشموں میں۔ اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں

طَلَعَهَا هَاضِمٌ ۖ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا لَّهُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا ۙ وَلَا

جن کے کچے خوب گوشتھے ہوئے ہیں۔ اور کیا تم پھاڑوں کو تراش کر تراشے ہوئے مکان بنا کر ہو ستم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اور اللہ سے

تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۚ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

نکل جانے والوں کا کہنا مت مانو۔ جو سر زمین میں فساد کیا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔

لَا تَتَّبِعُونَ كَيْمًا وَرَءَايَ

اِنِّیْ وَکَلْتُکُمْ	وَسَمَّیْتُکُمْ رَسُوْلًا	لِّعَالَمِیْنَ اَمَّا تُوَدَّعِیْ	وَاَنْتُمْ سَوَّیُّوْا	وَاَطِیْعُوْا اَمْرًا	مَّرِیْ طَاعَتِکُمْ
----------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

وَمَا أَتَيْنَاكَ لَكَوْا اور میں نہیں مانگتا تم سے عَلَیْکُمْ اِس یٰ مَنِ اجنب کوئی اور اِن نفیس اجنبی میرا ارادہ اِلَّا کمرِ عَلٰی ہر رُوحِ الْغَلْبٰتِیْنَ سب عالمین

بُتّر کون کیا چھوڑ دے گا کے تم؟ فی میں صافھنا جو یہاں ہے امینین ہے مگر فی کھنڈ بات میں وکیون اور کھنڈ و زروہ اور کھنڈ

وَتَحْمِلُ لَوْرَ جُورِي | طَلْعَهَا اِنْ كَيْ خَوْشِ | هُوَسِيْهُ زَم وَنَاكِرْ | وَتَنْقِيْتُونْ اور تم راتے ہو | مِنْ اِهْبَالِ يٰمَانُوں سے |

وَمِنْ خَلْقٍ بَعْرٍ فَاَتَقُوا سُبُوْرَهُمْ ۚ اِنَّهُمْ لَشَاعِرُوْنَ ۝۱۱۰ وَاَتَّبِعُوْنَ اَوْرَهْرٰى اِلَاعٰتِ كَرِهَ ۚ وَاَلَّا تَطْغٰوْا اُوْرَهْ كِهٰاۤنَا ۚ اَمْرٌ عَمَّ اَلْمُتَرَفِّعِيْنَ ۚ عَدَّ سَبْعًا مَّائِدًا لَّ

الذین جو لوگ یقیناً وہ نسا کرتے ہیں بی میں الارض زمین و اود لایصوتون اصوات کس کرتے

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں قوم عاد اور اس کے پیغمبر
 حمود کا مقام سکونت حجاز اور شام کے درمیان تھا۔ قوم عاد و

حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کیا تھا۔ اب پانچواں قصہ نوم

مردود اس کے تدبیر حضرت صالح علیہ السلام کا بیان فرمایا جاتا ہے

حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان جہاں یہ قوم کی زمانہ سبکدوشی پر انور

لوگات کات کر بہایت سناؤ اور پر کھف اور پائیدار محاورے

۲۸ سناں کی ہوتی اور ای کوں سوڈیلں اپ پچھا اوسے۔ کوں | بنائے سھے بن کے انار اسب تک پائے جائے یں۔ یہ کوں

نہایت آسودہ حال تھی۔ معاشی اعتبار سے مال و دولت کی فراوانی تھی اور ان کی زندگی بڑے عیش و عشرت میں گزرتی تھی مگر قوم عادی طرح یہ قوم شہود بھی مشرک اور بت پرست تھی۔ وہ خدائے واحد ذوالجلال کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار تھے اس لئے ان کی اصلاح اور انکھار حق کے لئے ان ہی کے قبیلہ میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں۔ ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں۔ جن سے صبح و شام وہ محفوظ ہوتے رہتے اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے اور دلائل و براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں اور بتائیں کہ پرستش اور عبادت کے لائق صرف ایک ذات احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے چونکہ یہ قوم مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ مادہ پرست بھی تھی اس لئے آخرت اور حیات بعد الممات کی منکر بھی تھی جیسا کہ سورۃ مومنون۔ انکار دیں پارہ میں بتلایا گیا ان کا کہنا یہ تھا کہ بس زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں جب ہم مرجائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر زمین سے دوبارہ نکلنے کا کیا سوال۔ آج بھی دہریت اور مادیت کے ماننے والوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ”مادہ کے سوا عالم میں اور کوئی چیز موجود نہیں۔ مادے کی سکت و قوت سے مختلف اجسام وجود میں آئے اور انہی مادی اجزاء کی ترکیب و ترکیب کا نام زندگی ہے اور انہی کے انتشار اور بے ترتیبی کا نام موت ہے اور یہ زندگی اور موت اسی مادہ اور اسی عالم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس مادی کائنات کے علاوہ نہ اور کوئی عالم ہے اور نہ کوئی اور زندگی۔“ تو یہی خیالات اور عقائد نام اور اصطلاحیں بدل بدل کر ہر زمانہ

کے منکرین اور مکذبین سے ظاہر ہوتے رہے ہیں۔
 الغرض حضرت صالح علیہ السلام جو خود اس قوم شہود کے ایک فرد تھے اور اس بنا پر ان کی قوم کے لوگ ان کے قومی بھائی تھے۔ اس گمراہ اور سرکش قوم کی اصلاح اور ترمیم کے لئے آپ مامور ہوئے تھے۔ اپنی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت و مواعظ حسنہ میں توحید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت حشر و قیامت حیات بعد الممات۔ جزا و سزا کی تبلیغ کا سلسلہ نہایت حکیمانہ انداز میں جاری رکھا اور قوم پر یہ حقیقت واضح کی کہ یہی ہماری مادی زندگی اس بات کی شہادت اپنے اندر رکھتی ہے کہ اس محسوسات اور مادیات کے دائرہ سے اوپر بھی کسی عظیم تر حقیقت و قدرت کا ہونا ضروری ہے۔ خود ہمارے مادی جسموں میں یہ غیر مادی زندگی اور روح کیا ہے اور اس کی پکار کیا ہے۔ یہی کہ کسی بالاتر ہستی نے ہمیں پیدا کیا اور زندگی کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور یہ سب کچھ بے مقصد اور بے معنی نہیں کہ نہ اس کی کوئی باز پرس ہو اور نہ اس پر جزا و سزا ملے۔ یہ دنیا اور یہ زندگی تو ایک امتحان گاہ ہے جس کے ہر کام کا بدلہ اور ہر عمل کی مکافات ہے خدا کی یہ بے شمار نعمتیں جو چھپیں میسر ہیں۔ ہوا پانی۔ آگ روشنی۔ یہ ہرے بھرے کھیت۔ اور یہ سرسبز اور خوشنما باغات اور یہ پہاڑوں کے سینوں کو حیر کر اٹھتے ہوئے چشمہ اور یہ حیات بخش دریا۔ اور یہ تمہارے علوم و فنون اور صنعتیں کیا چھپیں یہ سب چیزیں یونہی مل گئی ہیں۔ ان کا خالق اور موجد حقیقی کوئی نہیں؟ اور اس میں تمہارا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا۔ کوئی باز پرس نہیں ہوگی؟ آخر تم اس خدا کے خوف سے کیوں نہیں ڈرتے جس نے مجھ کو تمہاری طرف بھیجنا کر بھیجا ہے۔ مگر حضرت صالح علیہ السلام کی اس نصیحت کا قوم پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی مخالفت بڑھتی رہی اور انہض و عناد ترقی پاتا رہا اور ایک مختصر اور کثرت و جماعت کے علاوہ جن کی تعداد

بعض مفسرین نے تقریباً ۱۲۰ لکھی ہے کوئی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے لئے تیار نہ ہوا۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ قوم حمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کا ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا تمام خدا کے پیغمبروں کو جھٹلانا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو دعی پیغام دیا جو اللہ کے سارے پیغمبر دیا کرتے ہیں آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ کے بندو تمہیں اللہ کے غضب سے ڈر نہیں لگتا جو تم اس کی مرضی کے خلاف کاموں میں پھنسے ہوئے ہو۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا امانت دار پیغمبر ہوں جو میں کہوں وہ مانو اور میری اطاعت کرو میں تم سے کوئی مال و دولت وغیرہ کچھ نہیں چاہتا۔ مجھے تو میرے کام کا صلہ ہی رب العالمین دے گا جس نے مجھے یہ کام سپرد کیا ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں اور اس کے عذابوں سے متنبہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تمہیں یہ کشادہ روزیاں دے رہا ہے۔ جس نے تمہارے لئے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور پھل پھلا کر مہیا فرما دیے ہیں۔ امن چین سے جو تمہاری زندگی کے دن پورے کر رہا ہے تم اس کی نافرمانیاں کر کے انہی نعمتوں اور اسی امن و امان میں نہیں چھوڑے جاسکتے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ ہمیشہ اسی عیش و آرام اور بارغ و بہار کے مزے لوٹتے رہو گے۔ پھر خدا نے تمہیں اس وقت جن مضبوط اور پر تکلف بلند اور عمدہ گھروں میں رکھ چھوڑا ہے خدا کی توحید اور میری رسالت کے انکار کے بعد کیا ان سے کبھی نہ لکھو گے؟ یا یہ مضبوط اور ٹھیکین عمارتیں تم کو خدا کے عذاب سے بچالیں گی؟ اس سودائے خام کو دل سے نکال ڈالو اور خدا تعالیٰ سے ڈر کر میرا کہنا مانو۔ اپنے خالق۔ رازق منعم اور محسن کی عبادت اور اس کی فرمانبرداری اور اس کی توحید کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاؤ جس کا نفع تمہیں دنیا و آخرت میں

ملے گا۔ میں تمہارے ہی بھلے کی بات کہتا ہوں۔ تم اپنے مغرور سرداروں کی بھڑکی مت کرو یہ تو حدود خداوندی سے تجاوز کرنا ہے توحید کی اتباع کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور زمین میں فساد پھیلنا رہے ہیں۔ نافرمانی گناہ فحش و فجور پر خود گئے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی طرف بلا رہے ہیں۔ حق کی موافقت اور اتباع کر کے اصلاح کی کوشش نہیں کرتے تم میری بات مانو اللہ نے تمہاری اصلاح کے لئے مجھے پیغمبر مقرر کیا ہے۔ یہاں قرآن پاک نے قوم حمود کے سارے انفرادی و اجتماعی امراض کے لئے ایک جامع لفظ فساد فی الارض کا استعمال کر دیا ہے کیونکہ احکام الہیہ کو نہ ماننے اور قانون خداوندی کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ دنیا میں ہمیشہ خرابیوں اور طرح طرح کے فتنہ فسادات ہی کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ شراب نوشی۔ زنا کاری۔ سود خوری۔ رشوت و خیانت۔ قتل و عارت۔ رشک و حسد یہ ساری جسمانی اور اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی ہی ہیں اور معاشرتی اتری ہر قسم کی پیدا ہوتی ہے۔ اور ان فسادات کے پھیلانے کی ذمہ داری قوم کے ان بگڑے ہوئے امرا اور رؤسا۔ مقتدا اور حکام پر ہے جو عوام کی قیادت کرتے ہیں اس لئے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے عوام کو ہدایت کی کہ تم ان بے لگام اور مفسد سرداروں کی اطاعت چھوڑ کر میری اطاعت کرو۔ ان بڑے مفسد شیطانوں کے پیچھے چل کر تباہ نہ ہو۔ ان کے ہاتھوں سے کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ تو زمین میں اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں۔

اب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس سارے خطاب کا جواب کیا دیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَالْجِبْرِ دَعُوا نَا اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ الْمُسَخَّرُونَ ۖ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتُمْ هَادِينَ

ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے۔ تم بس ہماری طرح کے ایک آدمی جو سو کوئی مجروح پیش کرنا کرتے ہو۔

الضَّيِّقِينَ ۖ قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ لَهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۖ وَلَا تَمْسُوهَا بِسَوْءٍ

صلح نے فرمایا کہ یا ایک اونٹنی ہے پانی پئے کیلئے ایک باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن میں ایک باری تمہاری۔ اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگاؤ

فِي أَخْذِكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٠﴾ فَعَقَرُوْهَا فَاصْبِرُوْا نِدْمِ مِثْنٍ ﴿٥١﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ

کبھی تم کو ایک بھاری دن کا عذاب آکھڑے۔ سو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا پھر پشیمان ہوئے۔ پھر عذاب نے اُن کو آلیا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥٦﴾

چنگ اس (واقعہ) میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور چنگ آپ کا رب بڑا بردست مہربان ہے۔

قَالُوا أَنهٗم لَمَّا سَأَلْنَا اهلَ الْبَيْتِ عَنْ عَزْرِهِمْ قَالُوا مَا لَكَ مِنْ عَزْرِ دَوْلَةٍ مِّنْهُمْ شَيْءٌ فَاذْكُرْ لَهُمْ عَزْرَهُمْ وَكَفَّ رَأْسَهُمْ

فَاتِیٰ جَسَّاءَ ۚ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُلُوْا مِنْ حَلٰلٍ وَّ طَیِّبٍ مِّمَّا رَزَقَکُمُ اللّٰهُ ۚ کُلُوْا وَشَرِبُوْا لَا تُسْرِفُوْا ۚ ۙ

یہ سب دینی چیزیں ہادی واکٹر اور سہارے گئے۔ سب سے پہلے ایک ہادی پال چینی کی یوم معلوم حسین دان واکٹر اور سہارے گئے۔ سب سے پہلے ایک ہادی پال چینی کی یوم معلوم حسین دان

فیاض اللہ (سوانح) عین پارسیا، عبدالبطاب، یوسف علیچو، ایک برادران

[illegible]

۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴	۱۰۵	۱۰۶	۱۰۷	۱۰۸	۱۰۹	۱۱۰	۱۱۱	۱۱۲	۱۱۳	۱۱۴	۱۱۵	۱۱۶	۱۱۷	۱۱۸	۱۱۹	۱۲۰	۱۲۱	۱۲۲	۱۲۳	۱۲۴	۱۲۵	۱۲۶	۱۲۷	۱۲۸	۱۲۹	۱۳۰	۱۳۱	۱۳۲	۱۳۳	۱۳۴	۱۳۵	۱۳۶	۱۳۷	۱۳۸	۱۳۹	۱۴۰	۱۴۱	۱۴۲	۱۴۳	۱۴۴	۱۴۵	۱۴۶	۱۴۷	۱۴۸	۱۴۹	۱۵۰	۱۵۱	۱۵۲	۱۵۳	۱۵۴	۱۵۵	۱۵۶	۱۵۷	۱۵۸	۱۵۹	۱۶۰	۱۶۱	۱۶۲	۱۶۳	۱۶۴	۱۶۵	۱۶۶	۱۶۷	۱۶۸	۱۶۹	۱۷۰	۱۷۱	۱۷۲	۱۷۳	۱۷۴	۱۷۵	۱۷۶	۱۷۷	۱۷۸	۱۷۹	۱۸۰	۱۸۱	۱۸۲	۱۸۳	۱۸۴	۱۸۵	۱۸۶	۱۸۷	۱۸۸	۱۸۹	۱۹۰	۱۹۱	۱۹۲	۱۹۳	۱۹۴	۱۹۵	۱۹۶	۱۹۷	۱۹۸	۱۹۹	۲۰۰
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

جیو کسریا: بدستہ ایات میں کوم کھولیں سرسے کھان

یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کو یہ بات یاد دلانی چاہیے کہ اگرچہ آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے مگر آپ اسے عمل میں نہیں لاتے۔

[illegible]

حضرت مولانا محمد رفیع الدین صاحب دہلی

[illegible]

جس کے اثر سے (۱) ہوتا تھا اور (۲) کے اثر سے اس لئے کہ

ہاں! کہنا چاہئے کہ اس کو مالدیوہ مجنون کہتے ہاں۔ تو قوم

حضرت صالح علیہ السلام کو بے عقل قرار دیا اور کہا کہ تمہاری

اور حساب کتاب کی بھی قائل نہ تھی۔ عدل و انصاف بھی ان کی نظر

باتیں کرتے ہو۔ بظاہر تو تم ہماری طرح انسان اور بشر ہو اور ہم میں اور تم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ ہم تمہیں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر مان لیں۔ جیسے ہم آدمی ہیں ایسے ہی تم بھی آدمی ہو اور اگر واقعی تم سچے ہو اور تمہارا دعویٰ نبوت صحیح ہے تو پھر اپنے صدق کی کوئی نمایاں نشانی اور عظیم الشان ثبوت پیش کرو۔ دیکھا آپ نے کور داغ اور اندھی بصیرت والوں کی نظر میں انسان صرف گوشت پوست کے مجموعہ کا نام ہے علمی اور عقلی فضائل اور کمالات ان کے نزدیک باعث فوقیت نہیں ہوتے۔ تو قوم مشرود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام سے یہی کہا کہ جب تک تم کوئی نمایاں محسوس عظیم الشان ثبوت اپنی نبوت کا پیش نہ کرو گے ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بطور اتمام حجت کے پھر نصیحت کی کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ جن امتوں نے پیغمبر کی ہدایات کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا اور خدائے تعالیٰ نے اپنے رسول کی تصدیق کے لئے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبہ پر کوئی ایسی نشانی نازل فرمائی جو نبی اور رسول کی تصدیق کا باعث بنے۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی یا معجزہ کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا اور انکار پر اڑے رہے تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو ہلاک اور تباہ کر دیا۔ اس لئے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو پھر نصیحت کی مگر بغیر کسی نمایاں معجزہ اور نشانی کے ظہور کے سب نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بالآخر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو اور کس قسم کا نشان چاہتے ہو؟ اس پر قوم نے مطالبہ کیا کہ سلسلے والی پہاڑی چٹان میں سے ایک ایسی اونٹنی ظاہر ہو کہ جو گامین ہو اور ظاہر ہو کر فوراً پیچہ دے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اپنے رب سے دعا کروں اور وہ یہی نشانی میرے ہاتھوں تمہیں دکھا دے تو پھر تو تمہیں میری نبوت کے ماننے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ سب نے وعدہ کیا اور قول

قرار کیا کہ ہم سب ایمان لے آئیں گے اور اللہ کی نبوت مان لیں گے۔ آپ بہت جلد یہ معجزہ دکھائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اسی وقت نماز شروع کی اور پھر اللہ عزوجل سے دعا کی تو اسی وقت ان سب کے سامنے وہ چٹان پھٹی اور حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے پھر دیا۔ تو اس کو دیکھ کر کچھ لوگ حسب اقرار ایمان لے آئے لیکن اکثر لوگ پھر بھی مکر ہی رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے تمام قوم کو سمجھنے کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے۔ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو ضابطہ مقرر کے خلاف پتھر کی چٹان سے پیدا ہوئی ہے کوئی اس کو الایت نہ پہنچائے اگر اس کو آزار پہنچا تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں اور خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم کے چوپایوں کا۔ القرض یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک دن اس اونٹنی کی رہتی اور تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی جو جس قدر چاہتا دودھ کر لے جاتا۔ دودھ کم نہ ہوتا۔ اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی اور وہ اونٹنی اور اس کا بچہ بغیر روک ٹوک چراگاہوں میں چرتے اور آسودہ رہتے مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی قوم کو شککنے لگی اور آپس میں صلاح مشورہ ہونے لگے کہ اس اونٹنی کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قصد سے نجات ملے کیونکہ یہ قید ہمارے چوپایوں اور خود ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے۔ بہر حال قوم مشرود زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکی اور ایک سازش کر کے اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ رنجیدہ ہو کر فرمانے لگے کہ اے بد بخت قوم آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو تین روز کے بعد وہ نہ ملنے والا عذاب آئے گا جو تم کو ہمیشہ کے لئے تمہیں نہیں کر جائے گا۔ لکھا ہے قوم مشرود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع

ہو گئیں یعنی پہلے روز ان کے چہرہ زرد پڑ گئے۔ اور دوسرے روز سب کے چہرہ سرخ تھے اور تیسرے روز ان سب کے چہرہ سیاہ تھے۔ بہر حال ان تین دن کے بعد وقت موعود آ پہنچا اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر اس شخص کو جو منکر تھا اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا قرآن کریم نے اس ہلاکت آفریں آواز کو کسی مقام پر صاعقہ یعنی کڑک دار بجلی اور کسی جگہ رعد یعنی زلزلہ ڈال دینے والی تھی اور بعض جگہ طغیہ یعنی وحشت ناک اور بعض جگہ صیحہ یعنی سخت چیخ فرمایا تو مفسرین نے ان سب کیفیتوں کو اس طرح جمع فرمایا ہے کہ زمین میں جنبش ہوئی اور زور کا زلزلہ آیا اور اوپر سے ایک سخت ہولناک چیخ سنائی دی جس سے جگر پھٹ گئے اور سب بے دین فنا کے گھاٹ اتر گئے اور وہ عذاب ان کو اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور مغروروں کے غرور کا انجام ظاہر کرنے کے لئے آنے والی نسلوں کے لئے عبرت کا سامان پیش کر گیا۔ ایک طرف غمور پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری جانب حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے پیرو اہل ایمان کو خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور جیسا کہ سورۃ ہود میں بتلایا گیا ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے اس عذاب سے بچالیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کے اس واقعہ کو بھی آیات پر ختم کیا گیا جن پر دوسرے انبیاء کے گزشتہ میں بیان کئے ہوئے واقعات کو ختم کیا یعنی ان فی ذلک لایۃ وماکان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم یعنی بے شک اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ حقیقت میں آپ کا رب بڑا زبردست اور بہت مہربان ہے کہ باوجود قدرت کے مہلت دیتا ہے۔

مفسرین نے اس قصہ کے تحت لکھا ہے کہ سنت اللہ یہی ہے

کہ اگر حق تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لئے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک ہی کر دی جائے لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدہ پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے اور خدائے تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے تا آنکہ وہ تائب ہو جائے اور خدا کے دین کو قبول کر لے یا پھر عذاب الہی سے صفی ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لئے درس عبرت بن جائے۔ مگر اس سنت اللہ سے پیغمبر آخرا اہل ایمان سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رسالت مستثنیٰ ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فداہ الہی و اُمی نے تصریح فرمائی ہے کہ میں نے خدائے تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت میں عذاب عام نہ مسلط فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ لفظ امت میں امت دعوت ہو یا امت اجابت دونوں شامل ہیں۔ یعنی یہ دعا آپ کی صرف اہل اسلام اور کلمہ گو یوں ہی کے لئے نہیں بلکہ غیر مسلمین جن کو کلمہ کی دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی امت دعوت ہونے کی وجہ سے اس دعا میں شامل ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تصریح کی تصدیق بھی فرمادی اور سورۃ انفال نوں پارہ میں ارشاد فرمایا وماکان اللہ لیلعلہم وانت فیہم یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عام عذاب مسلط نہ کرے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سرکارِ دو عالم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو آج یہ امت مسلمہ باوجود ہر طرح کے معاصی اور نافرمانیوں کے عذاب عام سے بچی ہوئی ہے۔

کہ اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو۔ وہی صاحبِ صلح علیہ السلام کی قوم نے نشان طلب کیا تھا اور وہ ناقہ پھاڑی کھو گئے تھے اور اپنی باری میں کھاپی کرو ہیں واپس چلی جاتی اور جو اس کی باری کا دن تھا اس میں قوم خود کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی مگر خود نے آخر کار سرکشی کی اور ناقہ کی کونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ان پر حج کا عذاب مسلط کر دیا اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے۔

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل سے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کے ظاہری و باطنی عذاب سے محفوظ و مامون فرمائیں۔

اب اس کے آگے چھٹا قصہ لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

غزوہ تبوک کے موقع پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مقام حجر پر ہوا جہاں کبھی یہ قوم خود آباد تھی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قوم خود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پانی گر ادینے اور ہاتھ دیاں اونٹنی کر دینے اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب ہوا۔ یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ۔ آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ان حجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے۔ عجز و زاری کرتے ہوئے داخل ہوا کرو ورنہ ان میں داخل ہی نہ ہوا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں داخل ہوئے تو فرمایا

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی اور اپنے رسول پاک کی اطاعت اور فرمانبرداری نصیب فرمائیں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے محفوظ فرمائیں۔ اور گزشتہ آیات میں جو ہم سے نصیحتات سرزد ہو چکی ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے معاف فرمائیں۔

اے اللہ اس امت مسلمہ میں اس وقت جو دین سے غفلت طاری ہے اس جرم عظیم کو اپنی رحمت سے معاف فرما اور ہم کو اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پاک اور سچا اور وفادار امتی بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو اسلام سے سچی و پکی محبت نصیب فرما اور ہم کو اپنے اس دین کے لئے اپنی جانیں اور مال قربان کرنے کی ہمت و عزم عطا فرما۔ اور اپنے دین کی خدمت کسی نہ کسی درجہ میں ہم سب کے لئے مقدر فرما۔ یا اللہ! یہ قرآنی واقعات ہمارے لئے بھی باعث عبرت و نصیحت بنادے۔ ہمارے دلوں پر جو دین سے غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں ان کو چاک کر دے۔ یا اللہ! ہم کو تو آپ نے اپنی رحمت سے اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا مگر افسوس صد افسوس کہ ہم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ پہچانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ سے جان چراتے لگے۔ فسق و فجور ہوا دھوس کے شکار ہو گئے۔ نفس و شیطان کے جال میں بھنس گئے۔ یا اللہ! اب ہم آپ کے رحم و کرم کے طالب ہیں۔ نبی الرحمتہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل سے ہماری بد حالی کو نیک حالی سے مبدل فرمادے۔

ہم کو اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار بنالے۔ آمین۔ وَالْخَيْرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کیونکہ پیغام ہدایت اور تبلیغ حق سب پیغمبروں کا ایک ہی ہے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اور ان پر یہ بات واضح کی کہ میں تم تک خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہارے اعمال بد کے حواقب اور نتائج سے تمہیں ڈراتا ہوں تاکہ تم خدا کا خوف کرو اور ہدایت اختیار کرو۔ اس وعظ و نصیحت سے میرا مقصد دنیاوی نام و نمود حاصل کرنا یا مال و دولت جمع کرنا نہیں ہے اس لئے کہ نہ تم سے مجھے کوئی لالچ ہے اور نہ تم سے میں کسی چیز کا طالب ہوں۔ میرا بدلہ تو صرف اس رب العالمین کے ذمہ ہے جس کی پیغام رسانی کا کام میرے سپرد ہوا ہے۔ اگر تم میں کچھ بھی عقل ہو تو سمجھ لو کہ ایسا شخص جس کی کوئی غرض نہ ہو اور جس کو تم سے کوئی طمع اور ہوس نہ ہو جھوٹ نہیں بولے گا اور نہایت امانت و دیانت سے خدا کا پیغام تم کو پہنچائے گا اس کے بعد آپ نے بار بار ان کی مخصوص گمراہی یعنی شہوت پرستی اور غیر فطری افعال کی طرف ان کو توجہ دلائی اور اس سے ان کو باز رکھنے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ تم مردوں سے نفسانی تعلقات قائم کرتے ہو اور وہ جائز عورتیں جو فطرۃ جنسی تعلقات کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور مردوں کے جوڑے ہیں تم ان کو ترک کرتے ہو۔ یہ شہوت رانی کی انتہائی حد ہے اور دائرہ فطرت سے باہر قدم رکھنا ہے اور احکام الہیہ سے انتہائی سرکشی ہے۔ مگر انسان کی عقل پر جب مادی قوتوں کا عام تسلط ہو جاتا ہے اور روحانی طاقت نفسانی طاقتوں سے مغلوب ہو جاتی ہے تو علاوہ علم و ادراک سے غافل ہونے اور حقائق کائنات سے توجہ کو ہٹا لینے کے اس کی مادی قوتیں بھی صحیح کام نہیں کرتیں۔ اچھے برے مفید اور مضر اور مصلح و غلط کا فرق اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ نفس کا گھوڑا بے لگام ہو جاتا ہے تو کھائی اور خندق کی تمیز نہیں رہتی۔ قوم لوط کی بصیرت بھی اندھی تھی اور عقل پر نفس و شہوت کا غلبہ تھا مشفق اور تاصح پیغمبر کی نصیحت کو

مانتا تو درکنار کہنے لگے کہ اے لوط اگر تم اس وعظ و نصیحت سے باز نہ آئے اور یونہی روکتے روکتے رہے تو ہم اپنی بیشمار بیعت تم کو باہر نکال دیں گے۔ یہاں تمہیں رہنا نصیب نہ ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جلا وطن کرنے کی کیا دھمکی دیتے ہو۔ میں اس دھمکی سے کہنے سننے اور وعظ و نصیحت سے نہ رکوں گا۔ میں تم سب کے سامنے تمہاری ان حرکتوں سے اپنی بیزاری اور نفرت اور برأت کا اعلان کرتا ہوں اور جب میں تمہارے اس کام سے سخت نفرت رکھتا ہوں تو کہنا سننا کیسے چھوڑ دوں گا۔ لوط علیہ السلام نے ہر چند خدا کے عذاب اور اس کے غضب سے ڈرایا مگر بد نصیب قوم اس پر بھی نہ سنیں اور عذاب الہی کا بھی یقین نہیں کیا اور جیسا کہ سورہ عنکبوت ۲۰ ویں پارہ میں بتلایا گیا کہ قوم کے منکروں نے کہا بھی تو یہ کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو اور واقعی سچ کہتے ہو کہ ہمارے یہ کام خراب اور مستوجب عذاب ہیں تو دیر کیا ہے وہ عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس قوم پر عذاب آ کر رہے گا کیونکہ نہ صرف اس فعل شنیع کی مرتکب اور بانی ہے بلکہ اس کے جاری رکھنے پر اس قدر اصرار ہے کہ نصیحت کرنے والے پیغمبر کو اپنی ہستی سے ٹکالنے پر تیار ہے اور جب ان کی فطرت اور طبع اس قدر مسخ ہو چکی ہیں کہ خوف خدا کا کوئی شائبہ بھی دلوں میں باقی نہیں۔ عذاب کی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور پیغمبر کے مقابلہ میں آمادہ ہیں تو قوم کی ہلاکت کے یہاں تیار دیکھ کر آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان کی بدکرداری کے وبال و عذاب سے بچالے۔ آیت میں اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اہل سے مراد صرف گھر والے ہی نہیں بلکہ وہ تمام مومن مراد ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ سب آپ کے متبعین تھے اور آپ کے اہل کہلانے کے مستحق تھے اور جو باوجود قرسی تعلق اور

رہنے قربات کے آپ کے فرمان پذیر نہ تھے۔ وہ آپ کے اہل کھلانے کے مستحق نہ تھے۔ نسبتی تعلق محض اعتباری ہے۔ اصل تعلق دین کا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی قوم کا ساتھ دیا اور انہیں کے ساتھ جاہ ہوئی۔ قرآن پاک کی دوسری آیات میں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ملائکہ عذاب دینے کے لئے سدوم پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل صورت میں حسین و خرم صورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی حیثیت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور خوف ہوا کہ بد بخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی کیونکہ ابھی تک آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی فکری میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالہ کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ کیا تم میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو انسانیت کو برے اور حق کو سمجھے تم کیوں اس سختی میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس کے پورا کرنے کے لئے فطری طریق محل کو اور حلال طریقہ سے عورتوں کو رفیقہ حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے درپے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر نہ گھبرائیں۔ ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے وہ اب ان کے سر سے ٹٹنے والا

نہیں آپ اور آپ کے اہل اس عذاب سے محفوظ رہیں گے مگر آپ کی بیوی ان ہی بے حیاءوں کی رفاقت میں رہے گی آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ ان کے عذاب کا وقت صبح کا ہے آپ ابتدائے شب میں اپنے اہل سمیت اس بستی سے رخصت ہو جائیے اور آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ملائکہ کی ہدایات کے موافق اس بستی سے مع رفاقت کے رخصت ہو گئے لیکن آپ کی بیوی نے آپ کی رفاقت سے انکار کر دیا اور وہ سدوم ہی میں رہ گئی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہہ بالا کر دیا۔ پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا اور وہی ہوا جو گذشتہ قوموں کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے تذکرہ کو بھی انہی آیات پر فتم کیا گیا جن پر دوسرے انبیاء کے تذکرہ کو فتم کیا گیا تھا یعنی ان فی ذلک لایۃ و ما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم بیشک اس واقعہ میں بھی عبرت ہے اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بیشک آپ کا رب بڑی قدرت والا اور بڑی رحمت والا ہے کہ عذاب دے سکتا تھا مگر ابھی مہلت دے رکھی ہے۔

اب آگے ساتواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم اصحاب ایکہ کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کے ظاہری و باطنی عذاب سے محفوظ و مامون فرمائیں۔ اور نافرمان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔
وَاجْعَلْ دَعْوَانَا اِنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

تھے آخر سنت اللہ کے مطابق ان کو راہ حق دکھانے دعوت اسلام اور پیغام حق سنانے فسق و فجور سے بچانے اور امین و متقی اور بااخلاق بنانے کے لئے حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب نبوت سے نوازا کر ان کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے۔ شیریں کلامی۔ حسن خطابت۔ طرز بیان اور طاقت لسان میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے۔ اسی لئے مفسرین آپ کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کی بد اعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصول کی طرف بلایا جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے۔ خدا کی توحید اور شرک سے بیزاری تو تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترک تعلیم تھی۔ اس لئے حضرت شعیب علیہ السلام بھی وہی پیغام پہلے دیتے ہیں جو اور انبیاء کرام نے دیئے یعنی ایک اللہ سے ڈرو اور مجھے اس کا رسول مانو۔ مجھے اپنا پیغام حق جوں کا توں پہنچانے کے لئے اللہ نے اپنا پیغمبر مقرر کیا ہے اور میں اس حیثیت سے تمہیں اپنی پیروی کا حکم دیتا ہوں اور میں تمہیں اپنی پیروی اور اتباع کے لئے اس لئے نہیں کہتا کہ مجھے تم سے کوئی نالایق ہے اور میں اپنے لئے تم سے مال و جاہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کام کا صلہ بدلہ تو مجھے رب العالمین ہی دے گا۔ تم سے میں کچھ نہیں چاہتا۔ یہ بات سارے انبیاء پہلے جتلا دیتے ہیں تاکہ قوم انہیں صاحب غرض قرار دے کر ان سے بدک نہ جائے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو ناپ تول درست کرنے اور لین دین کو صحیح کرنے کی ہدایت فرمائی اور قوم سے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی چیز ناپ کر دو تو پختہ نہ بھر کر دو اس کے حق سے کم نہ کرو۔ اسی طرح دوسرے سے جب لو تو زیادہ لینے کی کوشش اور تدبیر نہ کرو۔ یہ کیا کہ لینے کے وقت پورا بلکہ زیادہ لو

اور دینے کے وقت کم دو۔ دین و لین دونوں صاف اور پورے رکھو۔ ترازو اچھی رکھو جس میں تول صحیح آئے۔ بٹے بٹے رکھو اور تول میں عدل کرو۔ ڈنڈی نہ مارو۔ پھر کسی کی راہ نہ مارو۔ چوری چکاری لوٹ مار غارتگری۔ رہزنی سے بچو۔ لوگوں کو ذرا دھکا کر خوف زدہ کر کے مال نہ لوٹو۔ اس خدا سے ڈرو اور اس کے عذاب کا خوف رکھو جس نے تمہیں اور تم سے انگوں کو پیدا کیا اور تمہارا اور تمہارے بڑوں کا رب ہے۔ مگر جب انسان گمراہی کی دلدل میں گھنٹا جاتا ہے اور باطل کی سیاحتی دل کو گھیر لیتی ہے اور مادی قوت و ثروت۔ مال دولت۔ صحت و تندرستی اور عیش و عشرت کی بنا پر دنیا کی خرافات کی کشش اسکے ہوش و حواس پر چھا جاتی ہے تو پھر اس کی سرکشی بھی دو بالا و سہ بالا ہو جاتی ہے اور پھر وہ شیطان کا چیلہ بنے بغیر نہیں رہتا۔ الا ماشاء اللہ مگر جسے اللہ ہدایت کرے اور ایمان کی دولت بخشے۔ اکثر قومیں اسی بنا پر گمراہ ہو گئیں چنانچہ اصحاب ایکہ نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو آپ کی پند و نصیحت۔ وعظ و تبلیغ کے جواب میں وہی جواب دیا جو پہلے بے دین اور منکرین اپنے پیغمبروں کو دیتے چلے آئے تھے کہ تم جاو زوہ ہو۔ تمہاری عقل ٹھکانے نہیں رہی تم نبی کس طرح ہو سکتے ہو۔ تم ہم جیسے انسان ہو۔ ہم پر تم کو کیا فوقیت ہے؟ ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ ہم تمہارا پیغمبری کا دعویٰ تسلیم نہیں کرتے اور اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی بات دکھاؤ جو اوروں سے نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آسمان کا کوئی ٹکڑا اسی توڑ کر ہم پر گرا دو۔ اکثر منکرین نے اپنے پیغمبروں سے ایسے ہی مطالبات کئے اس خیال سے کہ نہ یہ ایسا کر سکے گا نہ ہم اسے مانگیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرا رب تمہارے سے کہتا ہے کہ تمہارا کوئی قول و عمل اللہ کے احاطہ علمی سے خارج نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ بد اعتقادیوں۔ یہ

بد چلنیاں اور یہ گستاخیاں خدا کو معلوم نہیں وہ ضرور جانتا ہے اور مناسب وقت پر سزا بھی دیگا۔

اصحاب ایک کے اس مطالبہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے اس جواب میں کفار مکہ کے لئے بھی ایک تنبیہ تھی۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبہ کرتے تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل ۵۱ میں پارہ میں کفار مکہ کے مطالبات نقل فرمائے گئے ہیں جہاں انہوں نے کہا اوتسقط السماء کما زعمت علینا کسفا یا تم ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو جیسا کہ تم دعویٰ رکھتے ہو۔ اس لئے کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ ایسا ہی مطالبہ اصحاب ایک نے اپنے پیغمبر سے کیا تھا اس کا جو جواب انہیں ملا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی تمہاری طلب کا جواب ہے۔ آگے حق تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو برابر جھٹلاتی رہی آخر اس کا نتیجہ وہی ہوا جو حق و باطل کا آخری مرحلہ ہے جس کے بعد خدائے تعالیٰ کا وہ قانون جس کو قانون "پاداش عمل" کہا جاتا ہے ایسی سرکش اور نافرمان اور متکبر قوموں کے لئے دنیا ہی میں نافذ ہو جاتا ہے اور ان کو ہلاک و تباہ کر کے آنے والی نسلوں اور قوموں کے لئے سامان عبرت و نصیحت مہیا کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں عذاب الہی نے آگھیرا۔ اس قوم پر تین قسم کا عذاب آیا تھا اور قرآن پاک میں تین مقامات پر تینوں کا بیان ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ ایک نجی سخت آواز سے ان کے جگر پھٹ گئے اور یہاں سورۃ شعراء میں فرمایا کہ انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آچکڑا۔ اس عذاب یوم الظلۃ کی تشریح مفسرین نے یوں لکھی ہے کہ سات دن تک ان کے علاقہ میں وہ سخت گرمی پڑی کہ الامان الخفیظہ کسی جگہ کسی سایہ میں کہیں ٹھنڈک یا راحت میسر نہ تھی۔ تڑپ اٹھے۔ بے قرار ہو گئے۔

سات دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک سیلابی لہر ان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ وہ آ کر ان کے سروں پر چھا گیا یہ سب کچھ اور حرارت سے زچ ہو گئے تھے اس کے سایہ میں راحت و ٹھنڈک پا کر سارے کے سارے اس کے نیچے پھنچ گئے جب سب جمع ہو گئے تو ابر پھٹا اور اس میں سے آگ برسنے لگی۔ ساتھ ہی ہولناک زلزلہ آیا اور زمین زور زور سے جھلکے لینے لگی اور اس زور کی آواز آئی کہ جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور سارے کے سارے یہ ایک آن تباہ و برباد ہو گئے۔ اس دن کے سائبان والے عذاب نے ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ جہاں قوم کے منکرین کا یہ حال ہوا وہیں جیسا کہ سورۃ ہود میں بتلایا گیا حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچالیا۔ آخر میں اس قصہ کو انہیں آیات پر ختم کیا گیا جن پر گزشتہ چھ انبیاء کے واقعات کو ختم کیا گیا تھا یعنی ان ہی ذلک لایۃ و ما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم یعنی اس واقعہ میں بھی عبرت ہے اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بیشک آپ کا رب بڑی قدرت والا اور بڑی رحمت والا ہے کہ عذاب نازل کر سکتا ہے مگر مہلت دے رکھی ہے۔ یہاں تک اس سورۃ میں سات انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے قصہ بیان فرما کر اس سلسلہ کو ختم فرمایا گیا ان قصص قرآن کا مقصد شروع سورۃ میں بھی عرض کیا گیا تھا اور خود سورۃ ہود میں قرآن کریم نے جو مقاصد ان قصص کے بیان کئے ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے وکلا نقص علیک من النباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ہذہ الحق وموعظۃ وذکرى للمؤمنین (اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ

(۳) تیسرے ان قصص میں مومنین کے نصیب ہے۔

چونکہ یہ سرگذشتیں ایسے واقعات سے پر ہیں جو پرانی۔ جدید۔ بافرمانی اور سرکش سے روکتے ہیں اور ایمان و تقویٰ و نیکی کی ترغیب دلاتے ہیں۔

(۴) چوتھے یہ قصص لوگوں کے لئے سامان عبرت رکھتے ہیں چونکہ پچھلی اقوام کی بد اعمالیوں کے نتائج و انجام کو دیکھ کر خود اپنی بد اعمالیوں پر نظر جائے گی اور ان کے انجام سے خوف پیدا ہوگا جو عبرت کا کام کرے گا۔ اور معلوم ہوگا کہ خدا کا قانون مکافات ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے جس نے دین حق کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ کامیاب اور بامرور رہا اور جو اس سے ہٹا اور اعراض حق معصیت اور طغیان کو اختیار کیا اس کا نتیجہ ہمیشہ بربادی اور تباہی کی صورت میں ظاہر ہوا۔

اب یہ سات انبیاء کرام کے تاریخی واقعات بیان فرما کر سلسلہ کلام اسی مضمون کی طرف پھرتا ہے جس سے سورۃ کا آغاز فرمایا گیا تھا یعنی قرآن کریم اور کتاب مبین کی حقانیت جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

سب قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں اور ان قصوں کے اندر آپ کے پاس حق پہنچا ہے اور ان میں نصیحت اور یاد دہانی اہل ایمان کے لئے ہے (گویا اس آیت میں قصص قرآن کی چار حکمتیں بیان کی گئیں۔

(۱) پہلی مصلحت کا تعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تھا۔ آپ کا جذبہ تبلیغ دین چونکہ درجہ کمال پر پہنچا ہوا تھا اس لئے قوم کے اعراض اور سرکشی کو دیکھ کر آپ مضطرب اور بے چین ہوتے اس لئے آپ کی تسلی کے لئے گذشتہ انبیاء کرام کے واقعات سنائے تاکہ یہ امر واضح ہو جائے کہ معاندین اور مخالفین کا یہ بغض و عناد صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء سلف کے ساتھ مکرین کا یہی معاملہ رہا۔ پھر بھی فتح ہمیشہ حق کی ہوئی۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ کے قلب مبارک کو سکون حاصل ہو۔

(۲) دوسری مصلحت یہ ہے کہ ان قصص میں دین الہی کا نچوڑ ہے۔ شریعتیں گاہ بگاہ وقت کی ضرورت اور مشیت الہی کے مطابق بدلتی رہی ہیں مگر دین حق ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور ہر نبی ہر زمانہ میں اسی کی تعلیم دیتا ہوا آیا ہے۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کی کامل پابندی ظاہر میں اور باطن میں نصیب فرمائیں۔ اور مومنین مخلصین کی سی کامیابی دین و دنیا میں عطا فرمائیں۔ اور تافرانوں اور سرکشوں کی بد اطواری اور بداخلاقی اور اس کے انجام بد سے ہم کو کامل طور پر بچائیں۔

یا اللہ! دنیا آپ کی اور آپ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہدایات کو ماننے یا نہ ماننے۔ ہم جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے تمام انبیاء و رسل پر ایمان لائے ہیں ہم کو اپنی ہدایت سے محروم نہ فرما۔ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما دے۔ ہمیں اپنی ذات عالی اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تعلق نصیب فرما دے۔ جن مقاصد کے لئے یہ قرآنی قصص قرآن کریم میں سنائے گئے ہیں ہمیں ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَإِنَّ لَتَنْزِيلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٣١﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٣٢﴾

اور یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے۔ اس کو امانت دار فرشتے نے کرایا ہے۔ آپ کے قلب پر صاف عربی زبان میں تاکہ آپ (بھی) مجملہ ڈرانے والوں کے ہوں۔

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿٣٣﴾ وَإِنَّكَ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٤﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَكَ بِسُورَةٍ

اور اس (قرآن) کا ذکر پہلی امتوں کی (آسمانی) کتابوں میں ہے۔ کیا ان لوگوں کیلئے یہ بات دلیل نہیں ہے

عَلَّمَؤُا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٣٥﴾

کہ اس کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں۔

وَإِنَّكَ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٣﴾	نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٣١﴾	عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٣٢﴾	بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿٣٣﴾	وَإِنَّكَ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٤﴾	أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَكَ بِسُورَةٍ	عَلَّمَؤُا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٣٥﴾
اور یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے۔ اس کو امانت دار فرشتے نے کرایا ہے۔ آپ کے قلب پر صاف عربی زبان میں تاکہ آپ (بھی) مجملہ ڈرانے والوں کے ہوں۔	نزل ہوا اس کے ساتھ (لے کر) اترا	میں (میں) ہونے کے لئے	عربی عربی (واضح)	اولیوں کے گروہوں میں سے	کیا ان لوگوں کیلئے یہ بات دلیل نہیں ہے	بنی اسرائیل کے علماء

یہی سب ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے جس کا شیوہ رحمت عام ہے ورنہ دیکھئے کہ کیا ہوتا اور اسی لئے جو گذشتہ واقعات اور قصص سنائے گئے ان میں سے ہر ایک کو وان دیکھ لھو العزیز الرحیم پر ختم فرمایا گیا جس سے قرآن کے مخالفوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں ہم بھر میں ہلاک کر سکتے ہیں لیکن رحیم بھی ہیں اور رب ہیں تمہاری پرورش کرنے والے ہیں۔ تم پر ترس کھانے والے ہیں اس لئے مہلت دے دے گی ہے۔ تو اوپر یہ جو فرمایا تھا کہ یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے اس پر یہ شبہ باقی رہتا تھا کہ رب العالمین نے کس طرح سے نازل کیا ہے؟ کیا یہ لکھی لکھی کتاب آسمان سے گر پڑی یا فرشتے لے کر آیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے آواز آتی ہے یا براہ راست خدا تعالیٰ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ کیا صورت ہے؟ اس کی کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہ روح الامین کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتاری گئی صاف اور شگفتہ اور واضح عربی زبان میں۔ یعنی پیام الہی کا القا اللہ کے فرشتے نے رسول خدا کے دل پر کیا۔ یہاں روح الامین سے مراد حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں صراحت ہے کہ جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کلام الہی کا القا کرتے ہیں۔ یہاں نام لینے کی بجائے ان کے لئے روح الامین یعنی امانت دار روح کا لقب استعمال فرمایا گیا۔ اور روح اور امین

تفسیر و تشریح: اس سورۃ کی ابتدا قرآن کریم کے ذکر سے فرمائی گئی تھی کہ یہ قرآن ایک واضح اور کھلی کتاب ہے جو اللہ عزوجل نے انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کی ہے اور اس کی تکذیب پر محکم دی گئی تھی۔ اور وعید سنائی گئی تھی۔ درمیان میں منکرین اور مکذبین حق کے کئی واقعات بیان ہوئے جن میں بتلایا گیا کہ منکرین کو حق سے انکار کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ پھر سلسلہ کلام اسی مضمون سابق یعنی قرآن کریم کی حقانیت پر فرمایا جا رہا ہے چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم اور کتاب مبین وہ مبارک اور عظیم الشان کتاب ہے جسے رب العالمین نے نازل فرمایا ہے یعنی یہ کسی انسان یا مخلوق کی من گھڑت چیز نہیں ہے یا اسے جیسا کہ مخالفین اور معاندین الزام لگاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف نہیں کر لیا ہے بلکہ یہ پروردگار عالم رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں یہ جو فرمایا کہ یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے تو لفظ رب العالمین دو باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے فرمایا۔ اول یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری جسمانی پرورش کرتے ہیں۔ رزق اور روزی دیتے ہیں اسی طرح روحانی تربیت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور روحانی تربیت کا ذریعہ وحی اور پیغمبر پر کتاب نازل کرنا ہے دوسرے یہ کہ منکرین جو اس نعمت آسمانی کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور پھر اب تک گرفت اور عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو اس کا

ان دونوں کے یہاں لانے سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اس تخیل کو لے کر کوئی مادی حالت نہیں آئی ہے جس کے اندر تعمیر و تبدیل کا امکان ہو بلکہ وہ ایک خالص روح ہے اور پوری طرح ایمن ہے خدا کا پیغام جیسا اس کے سپرد کیا جاتا ہے ویسا ہی ملا کی بیشی سے پہنچا دیتی ہے اپنی طرف سے کچھ نہ بڑھاتا گھٹاتا اس کے لئے ممکن نہیں۔ حاصل یہ کہ یہ قرآن کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک جبرئیل امین جیسے زبردست محافظ نے پہنچایا ہے جن کے لائے ہوئے پیام پر کسی غلطی یا تحریف کا امکان نہیں سب ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جبرئیل علیہ السلام کی معرفت کلام کا نزول کیا غرض و مقصد رکھتا ہے۔ اس کا جواب لے سکتوں من العنصرین میں دیا گیا یعنی جس طرح اور پیغمبروں نے اپنی امت کو احکام الہیہ پہنچائے آپ بھی پہنچائیں اور گمراہ انسانوں کو پیغام ہدایت دے کر خلاف ورزی کرنے والوں کو ہلاکت اور عذاب سے ڈرائیں۔ اب ایک یہ وہم ہو سکتا تھا کہ جبرئیل امین کا القا تو روحانی ہوگا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں معانی کا الہام ہوا اور ان معانی کو الفاظ کا جامہ پہنا کر خود آپ نے پیش کر دیا ہو۔ اس وہم کو دور کرنے کے لئے فرمایا بلسان عربی میں یعنی وہ امانت دار روح اس کلام کو صاف صاف عربی زبان میں لائے ہیں یعنی جبرئیل علیہ السلام کا القا صرف الفاظ معانی نہیں بلکہ معانی الفاظ سمیت خدا نے تعالیٰ کی طرف سے عربی زبان میں نازل کئے جاتے ہیں۔ پھر آگے صداقت قرآن کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ اس قرآن کا ذکر پہلی امتوں کی آسمانی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک ایسی ایسی شان کا مظہر ہوگا اور اس پر ایسا کلام نازل ہوگا۔ انبیاء سابقین ہر پر نبی آخر الزمان کی تائید میں گولی کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ تورات و انجیل وغیرہ میں باوجود بہت سی تحریف اور تبدیل کے اب تک بھی ایک ذخیرہ اس قسم کی پیشین گوئیوں کا پایا جاتا ہے جسے علماء اور مفسرین نے جمع بھی فرمایا ہے۔ جس وقت یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی ظاہر ہے کہ اس وقت مہینہ مس اسلام نہ پھیلا تھا جہاں علمائے یہود موجود تھے اور اہل مکہ اور مشرکین عرب دین الہی کا حامل اور علم کا خزانہ بنی اسرائیل یعنی یہود کے علماء کو جانتے تھے تو کفار مکہ کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت معلوم کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیلی علماء نبی آخر الزمان کے احوال یعنی خصوصی صفات اور علیہ وغیرہ اپنی کتابوں کی بنا پر بخوبی جانتے ہیں تو اہل مکہ

جو کتابی علم سے نا آشنا کسی مگر بنی اسرائیل کے اہل علم کو علم و وحی کے علاوہ میں موجود ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ دعویٰ کتاب ہے اور یہ دعویٰ پیغمبر ہیں جن کی خبر پہلے سے آسمانی صحیفوں میں دی گئی تھی چنانچہ بعض انصاف پسند اسی علم کی بنا پر مسلمان ہو گئے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل ہی بخیرا راہب نے شناخت کر لیا تھا اور آپ کے چچا ابوطالب سے کہہ دیا تھا کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی بشارت مسیح علیہ السلام نے دی۔ تمام علمائے بنی اسرائیل نبی آخر الزمان کے پیدہ ہونے کے تو پہلے ہی سے منتظر تھے اور تمام صفات و احوال و بشارات کو اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھتے تھے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو دنیوی غرض کی خاطر منکر ہو گئے اور بقدر امکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات و احوال کو اپنی کتابوں سے نکال ڈالا۔ یہود کی مذہبی کتابوں میں نہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے خلفائے راشدین تک کے حالات موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں بیت المقدس کے محاصرہ کے وقت جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شریف لے گئے اور بیت المقدس کے سب سے بڑے راہب نے آپ کو شناخت کیا تو اپنی کتابوں کی صراحت کے موافق شہر کو مسلمانوں کے حوالہ کر دیا۔

الغرض کفار مکہ مشرکین عرب کو قرآن کے حقانیت کی ایک دلیل یہ دی گئی کہ پہلے نبیوں پر جو کتابیں آئیں ان میں اس آخری کتاب اور نبی آخر الزمان کا ذکر موجود ہے جو علمائے یہود خوب جانتے ہیں تو کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ یہ کتاب اور یہ نبی برحق ہیں۔

خلاصہ یہ کہ حقانیت قرآن کے سلسلہ میں یہاں یہ بتلایا گیا کہ قرآن کس کا بھیجا ہوا ہے کس کے ذریعہ سے بھیجا ہے اور کس پر بھیجا ہے اور کس لئے بھیجا ہے اور کس زبان میں بھیجا ہے نیز یہ کہ حقانیت قرآن اور صاحب قرآن پہلی آسمانی کتابوں تک میں موجود ہے۔ تو ان حقائق کے باوجود جو بعض کفار مکہ ایمان نہیں لاتے تو اس کا کیا وجہ ہے؟ یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاجْزِئْهُمْ مِمَّا يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ الْمُنَادِي لَهُمْ ذِكْرٌ

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۖ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۚ كَذَٰلِكَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

اور اگر ہم اس (قرآن) کو کسی بھی بے ذہل کر دیتے۔ پھر وہ ان کے سامنے اس کو پڑھ بھی دیتا یہ لوگ تب بھی اس کو نہ سمجھتے۔ ہم نے اس طرح اس ایمان نہ لائے

فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۚ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۚ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا

ان نافرمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ یہ لوگ اس (قرآن) پر ایمان نہ لادیں گے جب تک کہ سخت عذاب کو نہ دیکھ لیں گے۔ جو ان تک ان کے سامنے آکر اٹھ اٹھ

يَشْعُرُونَ ۚ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ۚ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۚ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ

اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر کہیں گے کہ کیا ہم کو سزا مل سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی تسخیل چاہتے ہیں۔ اے طالبِ ذرا تامل کرو اگر ہم ان کو

سَيِّئِينَ ۚ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ وَمَا أَهْلِكْنَا مِنَ

چند سال تک پیش قدمہ نہ دیں۔ پھر جس (عذاب) کا ان سے وعدہ ہوا ان کے سر پر آ پڑے تو ان کا وہ پیش کس کام آ سکتا ہے اور جتنی باتیں (مکرمین کی) ہم نے

قُرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ۚ ذِكْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ۚ

(عذاب سے) عمارت کی ہیں سب میں نصیحت کے واسطے ڈرانے والے آئے اور ہم ظالم نہیں ہیں۔

وَلَوْ	اگر	ہم	نازل	کرتے	اے	عَلَىٰ	بعض	کسی	پہ	الْأَعْجَمِينَ	مجموعی (غیر عربی)	فَقَرَأَهُ	پڑھا	عَلَيْهِمْ	ان کے سامنے	مَانَد
كَانُوا	ہوتے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے
لَا يُؤْمِنُونَ	وہ ایمان نہ لائیں گے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے	ہوئے
فَيَأْتِيَهُمْ	تو وہ آجائے گا ان پر	بَغْتَةً	چھپ چھپ	وَهُمْ	اور انہیں	لَا يَشْعُرُونَ	خبر (بھی) نہ ہوگی	فَيَقُولُوا	پھر وہ کہیں گے	هَلْ	کیا	نَحْنُ	ہم	میں	میں	میں
مُنْظَرُونَ	سزا دی جائے گی	أَفَبِعَذَابِنَا	کیا ہمیں عذاب کو	يَسْتَعْجِلُونَ	وہ جلدی چاہتے ہیں	أَفَرَأَيْتَ	کیا تم نے دیکھا	إِنْ	اگر	مَتَّعْنَاهُمْ	ہم انہیں قائلہ پہنچائیں	سَيِّئِينَ	کلی برس۔ برسوں	ثُمَّ	پھر	جَاءَهُمْ
مَا أَغْنَىٰ	کیا کام آئے گا	عَنْهُمْ	ان کے	ثُمَّ	پھر	جَاءَهُمْ	پہنچے ان پر	مَانَد	مناجہ	كَانُوا	یوعدون انہیں	ہلک	کیا ہم نے	مِنْ	قریہ	کسی بھی کو
قُرْيَةٍ	ایسی	إِلَّا	مگر	لَهَا	اس کیلئے	مُنْذِرُونَ	ڈرانے والے	ذِكْرَىٰ	نصیحت کیلئے	وَمَا	کُنَّا	اور نہ تھے ہم	ظَالِمِينَ	ظالم	ظالم	ظالم

آپ کی زبان عربی ہے اور قرآن بھی عربی میں ہے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود ہی بتایا ہے اگر یہ کسی بھی یعنی غیر عربی زبان کے انسان پر اتنا جوا یک حرف عربی کا بولنے پر قادر نہ ہوتا اور پھر وہ عربی قرآن پیش کرتا تو یہ ایک کھلا ہوا معجزہ ہوتا اور ہم اس وقت مان لیتے۔ اور ہم کو اس شبہ کی محجاش نہ ہوتی۔ حق تعالیٰ مکرمین کے

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں حقانیت قرآن کا مضمون ذکر فرمایا گیا تھا اسی سلسلہ میں کفار مکہ اور مشرکین عرب ازراہ عناد قرآن کریم پر جو طرح طرح کے شبہات و اعتراضات کرتے تھے ان کے جوابات دیئے جاتے ہیں۔ بعض کفار کا یہ خیال تھا کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں۔

اس شبہ کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان منکرین کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نجی یعنی غیر عربی زبان رکھنے والے پر اس قرآن کا نزول ہوتا تب بھی یہ معاندین اس کی تصدیق نہ کرتے۔ اس وقت یہ شبہ کرتے کہ اس شخص کی زبان تو عربی ہے نہیں کسی دوسرے نے اس کو سکھا دیا ہے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ ان منکرین کے دلوں میں تو انکار گھس گیا ہے اور یہ تو عناد میں اندھے ہو رہے ہیں اور جو جرائم اور گناہوں کا خوگر ہو جاتا ہے اور اپنے قوی کو شرارت اور سرکشی میں لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی عادت کے موافق ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے دل میں انکار و کذب کے اثر کو جاگزیں کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ انکار کفار مکہ کے دلوں میں گھس گیا ہے یہ کسی طرح ایمان لانے والے نہیں۔ ہاں جب عذاب الہی ایک دم سر پہنچ جائے گا۔ مرنے کے وقت یا بزدلخ میں یا آخرت میں اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جاسکتی ہے کہ توبہ کر کے اپنا چال چلن درست کر لیں اور ایمان لا کر نیکیاں کر لیں اور پیغمبر کا اتباع کر کے دکھلائیں اور حق کی عہد دی کریں۔ مگر پھر وہ وقت نہ مہلت کا ہے۔ نہ قبول ایمان کا اور نہ نیکیاں کمانے کا اس وقت کی ان کی تمنائیں کہ اگر زراعی بھی مہلت پائیں تو نیک صاحب ایمان بن جائیں بالکل بے سود ہوں گی۔ اور یہ کچھ انہی منکرین پر موقوف نہیں۔ ہر ظالم۔ فاجر۔ فاسق۔ کافر بدکار۔ عذاب کو دیکھتے ہی سیدھا ہو جاتا ہے اور توبہ تلا کرتا ہے مگر سب لا حاصل۔ فرعون ہی کو دیکھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک سمجھاتے رہے تو سمجھ میں نہ آئی۔ جب عذاب الہی میں گرفتار ہو کر پانی میں ڈوبنے لگا تو اس وقت کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں لیکن جواب ملا کہ یہ ایمان بے سود ہے۔ پھر گزشتہ اقوام کی طرح کفار مکہ کی ایک بدعتی

اور بیان ہو رہی ہے جب منکرین قرآن میں مصالحت و عید و عذاب کے سنتے تو براہ استہزاء و انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا تقاضہ کرتے کہ اگر سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ ہماری وعیدوں کو سن کر یہ لوگ ہمارے عذاب کی غفلت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عذاب کے آنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ہم ہمیشہ ایسے ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض ان کا بھروسہ صحیح ہی ہو اور انہیں دنیا میں عیش و عشرت کے لئے برہائیں کی مہلت بھی مل جائے لیکن پھر جس عذاب کا ان سے وعدہ ہے وہ ان کے سر آ پڑے تو ان کا یہ چند سال کا عیش و آرام جو براہ مہلت ہے وہ ان کے کس کام آسکتا ہے۔ اور ان کو مہلت دینا تھوڑی سی مہلت یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے اور یہ کچھ ان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ گزشتہ اقوام اور پہلی امتوں کو بھی مہلتیں ملی ہیں۔ چنانچہ جتنی بستیاں منکرین کی پہلے عذاب سے غارت ہوئیں ان کا تختہ پلٹ ہی ایک دم نہیں الٹ دیا گیا۔ عذاب بھیجے سے پہلے کافی مہلت دی گئی اور تنبیہ کرنے والے پیغمبر بھیجے گئے کہ لوگ غفلت میں نہ رہیں۔ جب کسی طرح نہ مانے تو ہلاک کئے گئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہ تھا۔ ظلم تو اس وقت ہوتا کہ جب ہلاک کرنے سے پہلے انہیں سمجھا کر راہ راست پر لانے کی کوشش نہ کی گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں۔ وہ تو پہلے اپنا رسول بھیج کر نیک و بد سمجھا دیتے ہیں اور ہر ایک کے انجام سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ ابھی منکرین کے بعض دیگر شبہات و اعتراضات اور ان کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَعَايِبْتُمْ عَنْ الْقَوْمِ لَفْظًا كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّيِّئَاتِ فَسَوْفَ يَكُونُ لِأَكْثَرِهِمْ عَذَابًا ۖ ذَرْهُمْ وَمَا يَفْعَلُونَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلٰى سَبِيلِ الْغُلٰتِ ۚ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وہاں آپ کے کرم و رحم کے طالب ہیں اپنی خطاؤں کے معر ہیں۔ ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمادے۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمادے اور ہمیں مرتے دم تک ہدایت پر قائم رہنے کی سعادت عطا فرمادے آمین۔

سے جمع ہو جاتے کہ میلانگ جاتا۔ وہ قرآن کی زبان اور اس کے بیان سے ایسے متاثر ہوتے کہ قرآن کے سرداروں کو ابوالدغندہ سے شکایت کرنی پڑی کہ اگر تم نے ابوبکر کو پناہ دی تو ان کو زور سے قرآن پڑھنے کو منع کرو۔ مبادا ہمارے بچے ہماری عمر تیس اور ہمارے مرد اس کلام سے متاثر ہو کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ مجھ کو ابوالدغندہ کی بجائے صرف اللہ رب العزت کی پناہ دیکار ہے۔ تیسرا واقعہ سنئے کہ صرف عوام ہی نہیں بڑے بڑے شعراء عرب نے بھی جب قرآن کریم کی زبان سنی۔ تو اپنی زبان بھول گئے۔ شعراء عرب خصوصاً شعراء قریش کا دستور تھا کہ ہر صبح وہ خانہ کعبہ کے گرد بیٹھتے اور اپنا تازہ کلام سناتے اور داد چسپاں حاصل کرتے ایک روز ایک صحابی نے چٹکے سے خانہ کعبہ کی دیوار پر قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورۃ سورۃ کوثر لکھ دی کہ یہ یحییٰ کلام عرب کے ماہرین شعر اور قریش کے فصحاء و بلخاس کے متعلق کیا رائے ظاہر کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی اور شعراء جمع ہوئے اور ان کی نظر سورۃ کوثر کی طرف گئی تو شعراء نے اس دن اپنا کلام سننا پسند نہیں کیا اور دیر تک وہ اس مختصر سورۃ کی فصاحت و بلاغت اور اس کی دلاویزی اور دلربائی پر غور کرتے رہے پھر ان میں کاسب سے بڑا شاعر آگے بڑھا اور سورۃ کے نیچے یہ الفاظ لکھ دیئے ہاذا قول البشر۔ یہ تو کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ خیر یہ افعات تاثیر قرآنی کے بیچ میں ضمننا آگئے تھے۔

روایات میں ہے کہ بعض مشرکین کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنم آ کر یہ قرآن سکھلا جاتا ہے۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ وحی آنے میں کچھ دیر ہوئی تو ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا (نعوذ باللہ تعالیٰ) تو جہاں کفار کے اور اعتراضات اور شبہات قرآن پر تھیں وہاں ایک یہ بھی تھا کہ جنات یا شیاطین میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے اور وہ سکھا جاتا ہے اور اس کے قول کو یہ کلام الہی کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان آیات میں اس خیال کی تردید فرماتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ کلام جو رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے اس کو

شیاطین یا جنات جو کائنات کے پاس آیا کرتے تھے ان کے لئے قرآن کے اور اسکے شین دلائل یا وجوہ بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ فطرۃ شیاطین کے لئے یہ فعل سزاوار نہیں ہے کیونکہ حبیبیت جنات اور شیاطین کو ناپاک مضامین سے دلی رغبت ہے ناپاک باتیں ان کی خوراک ہیں ان کی طبائع کا خاصہ تو گمراہی۔ فساد اور ظلمت پھیلانا ہے اور یہ کتاب اول سے آخر تک رشد و صلاح اور نور ہدایت سے بھری ہوئی ہے تو اس کتاب کے علوم اور شیاطین کی طبائع میں کوئی مناسبت نہیں۔ شیاطین کو تو وحی روح پر تاریکی اور دل پر زنگ پیدا کرنے والی باتیں معلوم ہیں جو انسان کو برباد کرنے والی ہیں۔ روح کو سدھارنے والے مضامین دل کو پاک کرنے والے مطالب اور اخلاق کو صاف و پاکیزہ کرنے والے امور سے تو ان کو نفرت و عداوت ہے۔

دوسری وجہ یہ فرمائی گئی کہ تعلیم قرآنی کی ان میں قدرت بھی نہیں۔ وہ اس لائق کہاں ہیں کہ اس متبرک بار امانت کو اٹھا سکیں۔ پھر کسی مقدس پاکباز قلب تک ان شیاطین کی رسائی ہی ممکن نہیں پھر وہ القاء کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہاں جن لوگوں کی فطرت ناقص ہے ان کے قلوب تک ان کی رسائی ممکن ہے۔

تیسری وجہ یہ فرمائی گئی کہ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ پاکباز استیوں کے قلوب تک شیاطین کی رسائی ممکن ہے لیکن ملا اعلیٰ اور عالم ملکوت تک ان کی رسائی ناممکن ہے۔ جہاں سے قرآن کا نزول ہوا ہے وہاں تک ان کی پہنچ اور دسترس نہیں ہو سکتی کیونکہ شیاطین کو وہاں تک خدا نے پہنچنے سے روک دیا ہے اور نزول قرآن کے زمانہ میں اس کی حفاظت کے لئے ایسے غیبی پہرے بٹھائے گئے کہ شیاطین پاس بھی نہیں پہنچ سکتے۔ نہ ایک حرف اچک سکتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے جنات آسمان یعنی عالم ملکوت تک جڑھ جایا کرتے تھے اور وہاں سے کوئی بات سن آتے تھے۔ اس ایک میں سو جھوٹ ملا کر ساروں اور کائناتوں سے کہہ دیا کرتے تھے لیکن بعثت نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ سے شیاطین کو وہاں جانے سے روک دیا

میں۔ شیاطین کے بھی خبریں سننے کی کوشش کرنے اور ناکام رہنے کے متعلق سورہ حجر ۱۲ اور پارہ میں فرمایا گیا ہے وحفظہا من کل شیطن الرجیم۔ الا من استرق السمع فلتبعہ شہاب مبین اور ہم نے اسے یعنی آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا۔ ہاں مگر کوئی بات چوری چھپے بن بھاگے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہو لیتا ہے۔ اس پر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے تشریح لکھا ہے۔ ”آسمانوں پر شیاطین کا کچھ عمل دخل نہیں چلتا۔ بلکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے تو ان کا گزر بھی وہاں نہیں ہو سکتا۔ اب انتہائی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک شیطانی سلسلہ قائم کر کے آسمان کے قریب پہنچیں اور عالم ملکوت سے نزدیک ہو کر اخبار غیبیہ کی اطلاعات حاصل کریں۔ اس پر بھی فرشتوں کے پہرہ مضامینے گئے ہیں کہ جب شیاطین ایسی کوشش کریں اوپر سے آتش بازی کی جائے۔ نصوص قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انکوئی امور کے متعلق آسمانوں پر جب کسی فیصلہ کا اعلان ہوتا ہے اور خداوند قدوس اس سلسلہ میں فرشتوں کی طرف وحی بھیجتا ہے تو وہ اعلان ایک خاص کیفیت کے ساتھ اوپر سے نیچے کو درجہ بدرجہ پہنچتا ہے آخر میں سادہ دنیاء پر اور بخاری شریف کی ایک روایت کے موافق بادل میں فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان معاملات کے متعلق غیبی معلومات حاصل کریں اسی طرح جیسے آج کوئی پیغام بذریعہ وائرلیس ٹیلیفون جارہا ہو اسے بعض لوگ راستہ میں جذب کرنے کی تدبیر کرتے ہیں ناگہاں اوپر سے ہم کا گولہ یعنی شہاب ثاقب پھٹتا ہے اور ان غیبی پیغامات کی چوری کرنے والوں کو مجروح یا ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ اس دواؤں اور ہنگامہ دارو گیر میں جو ایک آدھ بات شیاطین کو ہاتھ لگ جاتی ہے وہ ہلاک ہونے سے بدتر بڑی عجلت کے ساتھ دوسرے شیاطین کو اور وہ شیاطین اپنے دوست انسانوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاہن لوگ اسی اوصیٰ ہی بات میں سٹکلڑوں جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر عوام کو بھی خبریں بتلاتے ہیں۔ جب وہ ایک آدھ سماوی بات سچی

نکلتی ہے تو ان کے معتقدین اسے ان کی سچائی میں پیش کرتے ہیں اور جو سٹکلڑوں بنائی ہوئی خبریں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں اللہ سے اعراض و تغافل برتا جاتا ہے۔ قرآن وحدیث نے یہ واقعات بیان کیے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی سے آدمی اور چھوٹی سے چھوٹی سچائی کا سرچشمہ بھی وہی عالم ملکوت ہے۔ شیاطین الجن والانس کے خزانہ میں بجز کذب و افتراء اور کوئی چیز نہیں نیزیہ کہ آسانی انتظامات اس قدر مکمل ہیں کہ کسی شیطان کی مجال نہیں وہاں قدم رکھ سکے یا باوجود انتہائی جدوجہد کے وہاں کے انتظامات اور فیصلوں پر معتد بہ دسترس حاصل کر لے باقی جو ایک آدھ جملہ فرشتوں سے ادھر ادھر کا بن بھاگتا ہے تو حق تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ اس کی قطعاً بندش کر دی جائے وہ چاہتا تو اس سے بھی روک دیتا مگر یہ بات اس کی حکمت کے موافق نہ تھی۔ آخر شیاطین الجن والانس کو جن کی بابت اسے معلوم ہے کہ کبھی انکو اور اضلال سے باز نہ آئیں گے اتنی طویل مہلت اور مغویانہ اسباب و وسائل پر دسترس دینے میں کچھ نہ کچھ حکمت تو سب کو مافیٰ پڑے گی اسی طرح کی حکمت یہاں بھی سمجھ لو۔ ”اس تقریر کے بعد حضرت مولانا عثمانی نے ایک تنبیہ لکھی ہے کہ شیاطین ہمیشہ شہابیوں کے ذریعہ سے ہلاک ہوتے رہتے ہیں مگر جس طرح قطب جنوبی اور شمالی کی بلند تر چوٹی کی تحقیق کرنے والے مرتے رہتے ہیں اور دوسرے ان کا یہ انجام دیکھ کر اس مہم کو ترک نہیں کرتے اسی پر شیاطین کی مسلسل جدوجہد کو قیاس کر لو اور یہ واضح رہے کہ قرآن وحدیث نے یہ نہیں بتلایا کہ شہاب کا وجود صرف رحم شیاطین ہی کے لئے ہوتا ہے ممکن ہے ان کے وجود سے اور بہت سے مصالح وابستہ ہوں اور حسب ضرورت یہ کام بھی لیا جاتا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اب جب کفار کے اس بے سرو پا باطل اور بے ہودہ شہ کا ازالہ کامل طور پر ان آیات میں فرمادیا تو اب اصل مدعا یعنی توحید کی اشاعت اور شرک کی مذمت اگلی آیات میں تلقین ہوتی ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

سے یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی خطرہ تھا اور اس بنا پر آپ کو اس سے روکا گیا بلکہ یہ خطاب کمال تخویف اور انتہائی اہمیت کے اظہار کے لئے ہے اور دراصل اس سے مقصود کفار اور مشرکین کو متنبہ کرنا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرنا ایسا جرم ہے اور ایسی تباہ کن حرکت ہے کہ اس پر عذاب لازمی ہے اور یہ شرک ایسی آفت ہے کہ اگر بغرض محال کوئی بڑی سے بڑی مقدس ہستی اور مخلوق میں سب سے عزیز اور محبوب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو وہ بھی خدا بخود است اگر شرک میں مبتلا ہو جائے تو اس کی سزا سے نہیں بچ سکتی تو پھر اور کسی کا تو کیا کہنا۔ تو یہاں اگرچہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر سنا اوروں کو مقصود ہے کہ جب یہ کتاب بلا شک و شبہ خدا کی نازل کی ہوئی ہے اور شیطان کا اس میں ذرہ بھر بھی دخل نہیں تو چاہئے کہ اس کی تعلیم پر چلو جس میں اصل اصول توحید ہے۔ شرک و کفر کی شیطانی راہ اختیار مت کرو ورنہ عذاب الہی سے چھٹکارے کی کوئی تسکین نہیں۔ جب اوپر کے خطاب سے یہ جتلا دیا گیا کہ شرک ایسا جرم ہے جس میں نبی کی ذات تک کے لئے کوئی رعایت نہیں تو اسی طرح نبی کے خاندان اور قریب ترین رشتہ داروں کے لئے بھی اس معاملہ میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں اس لئے آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی صاف صاف متنبہ کرو دیجئے کہ اگر وہ اپنا عقیدہ و عمل درست نہ رکھیں گے تو یہ بات ان کے کام نہیں آسکے گی کہ وہ نبی کے رشتہ دار ہیں۔ یعنی نجات کے لئے محض رشتہ داری ہرگز کافی نہیں۔ چنانچہ معتبر روایات میں آتا ہے کہ اس آیت و انذر عشیرتک الا قرین اور آپ اپنے کنبہ اور نزدیک کے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اس کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خطاب فرمایا اور ایک

ایک سے ارشاد فرمایا کہ اے بنی عبدالمطلب۔ اے عباس۔ اے صفیہ۔ (یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیوی تھیں) اور اے فاطمہ۔ (یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں) تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ میں خدا کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتا پھر بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت مذکورہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے صفا پہاڑی پر چڑھ کر پکارا یا صباہا (جس کے لفظی معنی ہیں ہائے صبح کا خطرہ) عرب میں قاعدہ تھا کہ جب صبح سویرے کسی اچانک حملہ کا خطرہ ہوتا تو جس شخص کو بھی اس کا پتہ چل جاتا وہ اسی طرح پکارنا شروع کر دیتا اور لوگ اس کی آواز سنتے ہی ہر طرف سے دوڑ پڑتے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام قبائل کا نام لے کر یہ آواز دی تو سب لوگ گھروں سے نکل آئے اور جو خود نہ آسکا اس نے اپنی طرف سے خبر لانے کو بھیج دیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف وادی میں ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر چھاپہ مارنے کے لئے جمع ہو رہا ہے کیا تم میری تصدیق کرو گے اور میری بات سچ مانو گے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ بے شک کیونکہ ہم نے بار بار تمہاری صداقت کا تجربہ کر لیا ہے۔ ہمارے تجربہ میں تم کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں رہے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا تو میں خدا کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبردار کرتا ہوں۔ اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو۔ میں خدا کے مقابلہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ابولہب جو آپ کا چچا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ تو نہیں کیا اس لئے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا تھا۔ عرب کا محاورہ تھا کہ بددعا کے لئے کہتے تبت ید یعنی تیرے ہاتھ تو نہیں تو خراب ہو جائے۔ اسی لئے قرآن پاک میں سورہ لہب میں ابولہب کو بھی وہی جواب ملا

جو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یعنی بہت ہدا
ابھی لہب و تہب دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابولہب کے اور وہ برباد
ہو گیا۔ الغرض آپ نے شرک پر عذاب الہی سے سب کو ڈرایا تو
اس قوی تبلیغ کا نتیجہ دو ہی شکلوں میں نمودار ہو سکتا تھا یا تو لوگ
مانیں گے اور آپ کی ہدایت کو قبول کر کے آپ کی پیروی کریں
گے اور یا نہ مانیں گے اور بدستور سرتابی اور سرکشی کرتے رہیں
گے۔ اس لئے آگے اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے متعلق حکم
دے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمادیا کہ جو مومن آپ کا
ساتھ دیں ان کے لئے اپنے اخلاق اور تواضع کے پر بچھا دیجئے
یعنی جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتا ہے
آپ بھی اپنے سایہ رحمت میں اہل ایمان کو لے لیں اور جو لوگ
آپ کا حکم نہ مانیں اور آپ کی نافرمانی کریں ان کے اعمال سے
اپنی بیزاری کا اعلان کر دیجئے۔ گویا اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے
رشتہ قرابت سے بڑھ کر رشتہ ایمانی کو قرار دیا کہ جو مومن ہے خواہ
وہ کوئی ہو۔ کہیں کا رہنے والا ہو۔ کوئی زبان بولنے والا ہو۔ کسی
رنگ کا ہودہ آپ کی شفقت و عنایت و تعلق کا مستحق ہے اور جو کافر
ہے اس سے آپ بالکل بے زار اور بے تعلق ہیں خواہ وہ قرابت
کے لحاظ سے کتنا ہی نزدیک کا رشتہ دار ہو۔ یعنی حب فی اللہ اور
بغض فی اللہ کی پوری تعلیم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام حق اور تبلیغ دین کی وجہ سے مخالفت بھی
ہونا لازمی تھی چنانچہ آپ کے پیام کی مخالفت میں تمام سردار اور
رؤسائے مکہ ایک ہو گئے اور پھر قبیلہ قریش کے سرداروں نے بھی
ان کا ساتھ دیا اور حضور کی مخالفت میں پیش پیش رہے۔ اس

وقت ان مخالفوں کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
نہ کوئی مادی طاقت تھی نہ زیادہ مال تھا۔ نہ ساتھیوں کی فوج تھی
اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے حق
تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ
ان مخالفین کی طرف سے ایذا اور ضرر کا خطرہ دل میں نہ لائیے
آپ اس خدا پر بھروسہ رکھئے جو تمام کائنات پر غالب بھی ہے اور
آپ پر رحیم بھی ہے اور اس کی قدرت و تصرف سے کوئی چیز
خارج نہیں اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال ہے۔ لیکن کسی
کو محفوظ رکھنے کے لئے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ حفاظت
کرنے والا طاقتور ہو اور حمایت کرنے کے لئے تیار ہو بلکہ یہ بھی
لازمی ہے کہ اس کے تمام احوال کی اطلاع ہر وقت ہوتا کہ
ضرورت کے وقت بچاؤ کر سکے اگر اس کو خبر ہی نہ ہو تو کتنا ہی کرم
فرما اور حامی ہو اور کتنا ہی طاقتور ہو اپنے کی حمایت کرنے اور
بچانے کا موقع ہی نہ ملے گا اس لئے آگے حق تعالیٰ نے فرمادیا
کہ اے نبی خدائے غالب و رحیم تمہاری ہر نقل و حرکت سے
دہق ہے اور تمہارے کل احوال زندگی اس کی نظر کے سامنے
ہیں وہ دانا اور بینا اور شنوا بھی ہے اس لئے وہ ہر طرح سے تمہاری
حفاظت کرے گا۔ آپ اسی کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔

اب آگے سورۃ کے خاتمہ پر کفار کے مزید شبہات کی تردید
فرما کر ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دی گئی اور منکرین کو
عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات
میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَعَايِذُكَ: حق تعالیٰ ہم کو بھی توحید کاملہ نصیب فرماویں اور شرک کے ہر شائبہ سے ہم کو بچائیں یا اللہ مومنین قلمصین
میں ہم کو شامل فرما اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کامل نصیب فرما۔ یا اللہ! دشمنان دین سے اسلام
اور مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ہم کو اپنی ذات پاک پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اپنی قدرت و رحمت سے
ہماری ہر حال میں حفاظت۔ مگرانی و حمایت فرما۔ وَالْأَمْرُ دَعَاكَ أَنْ تُحْصِلَ يَدَاكَ عَلَى الْعَالَمِينَ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٦٧﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٦٨﴾ يَقُولُونَ السَّمْعُ

کیا میں تم کو بتاؤں گا کہ پر شیاطین اتر کرتے ہیں۔ (شو) ایسے قصوں پر اتر کرتے ہیں جو دروغ گفتار بڑے بدکردار ہوں۔ اور جو شیاطین کی سننے کیلئے کان لگا دیتے ہیں

وَكَثُرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٦٩﴾ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٧٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٧١﴾ وَأَنَّهُمْ

اور وہ کثرت جھوٹ بولتے ہیں۔ اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ اے مخاطب کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ (شاعر) لوگ (خیالی مضامین کے)

يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ

ہر میدان میں حیران بھرا کرتے ہیں۔ اور زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کے اور انہوں نے (اپنے اشعار میں) کثرت سے اللہ کا ذکر کیا

بَعْدَ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٧٣﴾

اور انہوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہے بدلہ لیا (یہ مستحق ہیں)۔ اور عزیزان ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کہ کسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مِّنْ جَمْعٍ مَّا هُمْ عَلَىٰ مَن كَسَ عَلَيْهِ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ شَيْطَانٌ تَنَزَّلُ وَهُوَ أَثَرُ هَلْ عَلَىٰ كُلِّ هَلْ

افَّاكٍ بَہتان لگانے والا لَیِّنٌ گھبراہٹ میں جمعیں بتاؤں عَلَىٰ مَن کس پر تَنَزَّلُ اترتے ہیں الشَّيَاطِينُ شیطان تَنَزَّلُ وہ اترتے ہیں عَلَىٰ ہر

الشُّعْرَاءُ شاعر یَتَّبِعُهُمُ اُن کی پیروی کرتے ہیں الْغَاوُونَ گمراہ لوگ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ کیا تم نے نہیں دیکھا اَنَّهُمْ کہ وہ

يَهِيمُونَ سرگرداں پھرتے ہیں وَكَثُرُهُمْ اور یہ کہ وہ يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں لَایَفْعَلُونَ وہ کرتے نہیں إِلَّا مَن الْذِّنِ جو لوگ

آمَنُوا ایمان لائے وَتَعْمَلُوا اور انہوں نے عمل کئے الصَّالِحَاتِ اچھے وَذَكَرُوا اللّٰهَ اور اللہ کو یاد کیا كَثِيرًا کثرت وَانْتَصَرُوا اور انہوں نے بدلہ لیا

مِنْ بَعْدِ اس کے بعد مَا ظَلَمُوا کہ ان پر ظلم ہوا وَسَيَعْلَمُ اور عزیز جان لیں گے الْذِّنِ وہ لوگ جنہوں نے ظَلَمُوا ظلم کیا اَيَّ کس

مُنْقَلَبٍ لوٹنے کی جگہ (گروٹ) يَنْقَلِبُونَ وہ اُلتھتے ہیں (انہیں لوٹ کر جانا ہے)

تفسیر و تشریح:- یہ سورۃ شعراء کی آخری آیات ہیں۔ گذشتہ آیات کی

تشریح میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ایام جاہلیت میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ جن

لوگوں کے دلوں میں جنات یا شیاطین القاء کرتے ہیں ان میں سے ایک

گروہ کاہنوں کا ہے اور دوسرا شاعروں کا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی نبوت پر متکبرین کہانت کا شبہ کرتے تھے اور کلام الہی کو شمرۃ شاعری کا

الزام لگاتے تھے ان الزامات کی تردید میں گذشتہ آیات میں بتلایا جا چکا

ہے کہ یہ کلام رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے اور اس کو جنات یا شیاطین جو

کاہنوں کے پاس آیا کرتے تھے لیکر نہیں آئے کیونکہ شیاطین کو نہ اس

پاک کلام سے مناسبت ہے اور نہ وہ اس پر قادر ہیں۔ کفار کے اسی شبہ

کہانت یا شاعری کے مزید تردید میں اب اس وقت کے کاہنوں اور

شاعروں کی امتیازی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ

شیطانی القاء کو نبوت سے کیا نسبت۔ کہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

صدق امانت۔ انشاء و پاکبازی اور خدا ترسی کو جو بچپن سے لے کر دعویٰ

نبوت تک آپ کی ساری قوم کو تسلیم تھی حتیٰ کہ صادق الامین آپ کا لقب

ہی پڑ گیا تھا اور کہاں ان کاہنوں کی دروغ گفتاری اور بدکرداری۔ چنانچہ

ان آیات میں پہلے کاہنوں کی حالت بیان فرمائی جاتی ہے کہ یہ شیاطین تو

اپنے جیسے انسانی شیطانوں کے پاس آتے ہیں جو اول درجہ کے جھوٹ

بولنے والے۔ بدکردار اور گمراہ گار ہوں ایسے کاہنوں۔ بدکرداروں اور

جھوٹے لوگوں کے پاس جنات و شیاطین پہنچتے ہیں کیونکہ وہ بھی جھوٹے

اور بد اعمال و بدکردار ہیں کوئی ایک آدھ بات نیبی خبر کی اچھٹی ہوئی سنی

سنائی چوری چھپے سے لے لڑتے ہیں۔ جس میں ۱۰۰ جھوٹی باتیں اپنی طرف سے ملا کر کانہوں کے کان میں جا کر ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ کان بھی باتیں اس میں اپنی طرف سے ملا کر لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بعض صحابہ نے کانہوں کے پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پر عرض کیا کہ حضور کبھی کبھی تو ان کی کوئی بات سچی بھی نکل آتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہی بات ہوتی ہے جو جنات آسمان سے اڑا لاتے ہیں اور ان کے کان میں کہہ جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ ۱۰۰ جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر کہہ دیتے ہیں۔ تو الحاصل کانہوں کے بابت بتلایا گیا کہ شیاطین اور خبیث جنات کا نزول تو ایسے ہی لوگوں پر ہوتا ہے جو بہت زیادہ جھوٹے اور بدکردار ہوتے ہیں اس لئے ان کانہوں سے ان کو طبیعتی مناسبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ صادق اور صدیق ہیں پھر آپ سے شیاطین کو مناسبت کہاں ہو سکتی ہے اور آپ کے قلب تک شبیثوں کی رسائی کہاں ممکن ہے۔ پھر کہات کا شبہ اور احتمال آپ کی ذات مبارک میں کہاں ہو سکتا ہے۔ آگے دوسرے شبہ شاعریت کا جواب دیا جاتا ہے کہ آپ شاعر بھی نہیں ہیں جیسا کہ یہ کفار خیال کرتے ہیں۔ عرب جاہلیت کی تہذیب اور تمدن میں شعرا کا ایک خاص اور بڑا ممتاز مرتبہ تھا۔ عیب کو ہر اور ہنر کو عیب بنانا ان کا معمولی کرتب تھا اور پھر ایام جاہلیت کی عرب شاعری جس قسم کے مضامین سے لبریز تھی وہ یا تو شہوانیت اور عشق بازی کے مضامین تھے یا شراب نوشی کے یا قبائلی منافرت اور جنگ و جدل کے یا نسل فخر و غرور کے۔ نکل اور بھلائی کی باتیں ان میں بہت ہی کم پائی جاتی تھیں۔ پھر جھوٹ۔ مبالغہ۔ بہتان۔ جھوٹے واقعے۔ جھوٹے طوطے۔ اور مشرکانہ خرافات تو اس شاعری کی رگ رگ میں پیوست تھی اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس شاعری کے متعلق یہ تھا کہ تم میں سے کوئی شخص خون اور پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے یا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے اپنا پیٹ بھر لے۔ حدیث میں بروایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرکاب سفر میں چلے جا رہے تھے۔ مقام عرج میں ایک

شاعر اپنے اشعار پڑھتا ہوا سامنے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو دکھ دو۔ اگر تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ اور لہوسے بھر چکا ہو تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعر سے بھر ہو۔ تو کفار مکہ جو قرآن کو شاعری اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو (معاذ اللہ) شاعر ہونے کا الزام بہتان لگاتے تھے اس کی تردید میں شاعر اور شاعری کی حقیقت کو بیان فرمایا جاتا ہے اور شاعروں کی تین صفات ان آیات میں بتلائی جاتی ہیں۔ (۱) ایک یہ کہ شاعروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو بدملہ ہیں یعنی شاعروں کی ذریعہ تو انہی لوگوں پر شامل ہوتی ہے جو خود بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت بتائی کہ یہ ہر میدان میں حیران بھرا کرتے ہیں یعنی خیالی مضامین کی تلاش میں نگر میں مارتے اور ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ واقعیت اور حقیقت سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ ان کی باتیں تو تمام تر تخیل پرستی کی ہوتی ہیں۔ کہیں آہوں سے آسمان کا گنبد گراتے ہیں۔ کہیں آنسوؤں سے بحر قزقم بہاتے ہیں۔ کہیں شب بھر کے طول کو قیامت سے بڑھاتے ہیں۔ جو مضمون بکڑ لیا اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں کسی کی تعریف کی تو آسمان پر چڑھا دیا۔ کسی کی خدمت کی تو ساری دنیا کے عیب اس میں جمع کر دیئے۔ موجود کو معدوم اور معدوم کو موجود ثابت کرنا ان کے بائیس ہاتھ کا کھیل ہے۔ غرض جھوٹ۔ مبالغہ اور تخیل کے جس جنگل میں نکل گئے پھر مرکز کر نہیں دیکھا۔ تیسری صفت آیت میں یہ بیان کی گئی کہ یہ زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں یعنی شاعر کو نکل کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا وہ مضامین شجاعت و ہرمانی کے ہاندھے گا لیکن خود بھانسنے والوں میں سب سے آگے ہو گا شعر پڑھتو معلوم ہو کہ رستم سے زیادہ بہادر اور چاکر طوطو پر لے دھج کے ڈر پوک۔ تاریخ کی کتابوں میں بنو امیہ کے دور کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ مشہور عرب شاعر فرزدق نے جب خلیفہ وقت سلیمان بن عبدالملک کے سامنے اپنا وہ شعر پڑھا جس میں اپنی حرام کاری کا ذکر تھا تو خلیفہ نے فوراً کہا کہ اس اقبال جرم کے بعد تم پر حد شرعی واجب آگئی اب تو یہ شاعر بڑا سست پٹایا مگر تھا ذہین و چالاک فوراً انکی آیت قرآنی و انھم یقولون حالاً یلعلون یعنی یہ شاعر زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں اپنی صفائی میں پڑھ کر

جان بھائی گویا اس نے یہ ظاہر کر دیا کہ ہم شاعر لوگ ہیں ہمارے کلام سے ہمارے عمل کا کیا واسطہ۔

الغرض تیسری صفت یہاں آیت میں شعراء کی یہ بتلائی گئی کہ یہ زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ تو شاعروں کی یہ خصوصیات بتلا کر یہ بتلایا گیا کہ پیغمبر خدا کو اس جماعت سے کیا تعلق اور لگاؤ کہ جو کفار معاذ اللہ آپ کو شاعر اور کلام الہی کو شعر و شاعری کہتے ہیں اب یہاں چونکہ شعراء کی خدمت ارشاد ہوئی ہے جس کے عموم میں سب ہی نظم کہنے والے اور اشعار پڑھنے والے صورتہ داخل ہو گئے اس لئے آگے ان شعراء کا استثناء فرمایا گیا کہ جن کی شاعری حقائق اور صدقوں کی جامع ہے اور جو تائید دین۔ اور اشاعت علم اور نصرت و حمایت حق میں کی جائے اور جس سے کام دین کے غلبہ کا لیا جائے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ جو اوپر شعراء کی خدمت بیان ہوئی اس سے ان شعراء کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جو چار خصوصیات کے حامل ہوں۔

اول یہ کہ وہ مومن ہوں یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کو سچے دل سے مانتے ہوں اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ دوسرے یہ کہ وہ اعمال صالحات کرنے والے ہوں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے موافق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ فاسق، فاجر، بدکردار اور اللہ رسول کے نافرمان نہ ہوں۔

تیسرے یہ کہ وہ بکثرت یاد الہی کرتے ہوں یعنی اپنے عام حالات اور اوقات میں بھی اور اپنے کلام میں بھی تائید دین حق اور اشاعت اسلام میں ان کے اشعار ہوں کہ یہ سب ذکر اللہ ہے۔

چوتھی صفت یہ ہو کہ اعدائے دین کی طرف سے ان پر اولاً ظلم ہو چکا ہو اور اس کا بدلہ لینے کے لئے وہ اپنی زبان اور قلم سے کام لیں یعنی کفار یا بد دینوں نے اول ان کو ایذا پہنچائی خواہ قولاً مثلاً ان کی جگو یا دین کی توہین کی یا فعلاً کہ ان کے جان یا مال کو ضرر پہنچایا تو اب مظلوم ہونے کے بعد وہ انتقام اپنے اشعار یا کلام سے لینے والے ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ کفار اور مشرکین

کے شاعر۔ اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کا جو طوفان اٹھاتے اور نفرت و عداوت کا کچھ زہر پھیلاتے تھے اس کا جواب دینے کے لئے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء اسلام کی اہم افزائی فرمائی ہے۔ حضرت کعب بن مالک کے پوچھنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا مومن جہاد کرتا ہے کوار سے اور اپنی زبان سے۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم جس چیز سے ان کو مارتے ہو وہ گویا تیروں کی مار ہے۔ یعنی تم جو اشعار میں مشرکوں کی مذمت کرتے ہو تو یہ تیروں کی طرح ان پر اثر کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ ایسی روایات بھی بکثرت منقول ہیں جن سے شاعری اور شاعروں کی خدمت ثابت ہوتی ہے اور ایسی روایات بھی موجود ہیں جو شاعری کے استحسان پر دلالت کرتی ہیں۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشعار سنے۔ بعض شاعروں کی تعریف بھی کی اور شعر کہنے کا حکم بھی دیا اس لئے شاعری کی مدح و ذم ممانعت۔ اور جواز دونوں منقول ہیں۔ اس لئے محققین نے فیصلہ کیا ہے کہ اچھے اشعار جیسے حمد و نعت حمایت اسلام۔ اصلاح مسلمین اور اسی قسم کے دوسرے مضامین کے شعر مستحسن ہیں اور اخلاق اور حسن اعمال کو برباد کرنے والے فسق و فجور کی تعلیم دینے والے اور فساد و بے باکی کو بڑھانے والے اشعار ممنوع ہیں۔ اب جبکہ قرآن اور رسالت کے متعلق جو شبہات کفار کے تھے ان کے جوابات پورے ہو گئے اور اس پر بھی جو منکر نبوت رہے اور ہٹ دھرمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعری اور کہانت وغیرہ کی جھٹتیں لگاتے رہے ان کو وعید سنائی جاتی ہے کہ ان خالموں کو عنقریب اپنا انجام معلوم ہو جائیگا کہ کسی بری اور مصیبت کی جگہ ان کو لوٹ کر جاتا ہے مراد اس سے جہنم ہے۔

وَاِذْ دَعَوْا اَنْ اَنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

عذاب۔ مصیبت اور بے چینی نصیب ہوگی اور اس کے ماننے والوں کو ابدی راحت۔ خوشی اور آرام چین و سکون ملے گا۔ خدا کے پیغمبروں کی ہدایات کو نہ ماننے والوں کی عبرت کے لئے بعض پہلی اشیاء اور ان کے پیغمبروں کے قصہ بیان کئے گئے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر نبی اسرائیل کے دو جلیل القدر صاحب سلطنت انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کی سلطنت جن و انس کے علاوہ جانوروں تک پر تھی ان کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق دو واقعات کا بیان اس سورۃ میں فرمایا گیا ایک تو وہ جو چوہنیوں کے ساتھ گزرا اور اسی پر اس سورۃ کا نام سورۃ النمل رکھا گیا اور دوسرا واقعہ ملکہ سبا کا جس کی بابت ہد بنے آ کر خبر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو زیر فرمان کیا اس کے بعد دو اور قوموں کا بیان ہے۔ اخیر میں قدرت کی بعض نشانیاں واضح کر کے واقعات عالم سے عبرت حاصل کرنے پر زور دیا گیا اور دنیا کے خاتمہ کی ایک علامت بتائی گئی۔ پھر قیامت کے حالات واضح کئے گئے اور سورۃ کے خاتمہ پر بتلایا گیا کہ ان باتوں کو جاننے کے بعد انسان کے لئے کوئی چارہ کار نہیں سوائے اس کے کہ قرآن کے احکام پر چلے۔ یہ ہے خلاصہ اس تمام سورۃ کا جس کی تفصیلات انشاء اللہ آئندہ دروس میں آئیں گی۔

اس تمہید کے بعد ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔ اس سورۃ کی ابتدا بھی حروف مقطعات طس سے فرمائی گئی ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق سورۃ بقرہ کے ابتدائی دروس میں تفصیلی بیان ہو چکا ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ خلفائے راشدین۔ جمہور صحابہؓ تابعین اور اکثر علمائے امت کے نزدیک یہ حروف رموز و اسرار الہیہ ہیں۔ ان کے متعلق یہی عقیدہ رکھنا چاہئے کہ یہ کلام الہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ ان کے حقیقی معنی کی طرف کسی اور کی رسائی نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و

تشریح میں صریحاً کچھ منقول نہیں۔ ان پر اس طرح ایمان لانا چاہئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جس طرح آجائے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہئے اور ان کے معنی کی تفتیش میں نہ پڑنا چاہئے۔ آگے سورۃ کی ابتدا قرآن پاک کے ذکر سے فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ آیات جن کی تلاوت اس سورۃ میں کی جا رہی ہے کسی کا ہن کی بکواس نہیں۔ کسی ساحر کی شعبہ بازی نہیں کسی شاعر کی تنگ بندی نہیں بلکہ قرآن اور اس عظیم الشان کتاب کی آیات ہیں جو حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ اور انسانی نجات و سعادت کا راستہ واضح طور پر بتانے والی ہے۔ جس کی کوئی بات بعید از عقل نہیں۔ سب باتیں اس کی صاف اور ظاہر ہیں جن کو ہر ایک صاحب عقل سلیم تسلیم کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں کر سکتا۔ اس کی ہدایت ہر انسان کے لئے عام ہے مگر اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے چونکہ اہل ایمان ہی ہیں اس لئے یہ اہل ایمان ہی کے لئے باعث ہدایت اور سبب بشارت ہے۔ اس کے ہر لفظ سے مومن کو راجح نظر آتی ہے اور دوا می سعادت و نجات کی خوشخبری حاصل ہوتی ہے مگر یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ فقط قلبی تصدیق اور عقیدہ کی صحت سے کمال ایمانی حاصل ہو جاتا ہے۔ نہیں خالی زبان سے اپنے کو مومن کہنا کافی نہیں جب تک کہ اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ تین اوصاف نہ پائیں جائیں۔

ایک الذین یقیمون الصلوٰۃ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں یعنی اہتمام سے ساری شرائط و قواعد کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ جو نماز ادا نہ کرے وہ پورا کمال مومن ہی نہیں۔ حیف ہے ان لوگوں پر جو دین اسلام کی حمایت کے نعرے تو بلند کرتے ہیں مگر نماز سے بے فکر ہیں۔

دوسرا صف ویؤتون الزکوٰۃ فرمایا یعنی جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ شرع میں جب کہ مال ایک معینہ نصاب سے زائد ہو تو اس میں سے چالیسواں حصہ اللہ کے نام پر خرچا۔ مساکین اور مستحقین کو دینا اور اس مقررہ لازمی اور فرض زکوٰۃ کے

ان حقیقتوں کو تسلیم کریں جنہیں یہ کتاب پیش کرتی ہے اور پھر مان لینے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اطاعت و اتباع کا رویہ اختیار کریں اور اس میں قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ان کے لئے ممکن ہے کہ جہاں آخرت کے قائل ہوں۔

قرآن کریم جن حقیقتوں کو ماننے اور ان پر ایمان لانے اور پورا پورا یقین رکھنے کی پرزور دعوت دیتا ہے ان میں خداوند قدوس کی ذات اور اس کی صفات یعنی توحید باری تعالیٰ ہے جس کے بعد آخرت ہی کا مسئلہ ہے۔ تمام انبیائے کرام اور اللہ تعالیٰ کی تمام نازل کی ہوئی کتابوں نے آخرت کو ماننے اور اس پر ایمان لانے اور پورا یقین کرنے کی دعوت دی ہے اور چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے لئے دنیا کی رہنمائی کے لئے نازل کی گئی ہے اس لئے اس میں تو آخرت کے مسئلہ پر اتنا زور دیا گیا ہے اور اتنی تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ آخرت ہی کے بیان سے متعلق ہے۔ اور عقیدہ آخرت ہی یعنی حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب اور جزا و سزا انسان کی حالت دنیا میں درست رکھ سکتا ہے اور انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے اور اس کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھ سکتا ہے۔

یہ تو مومنین کا ملین کا حال تھا آگے منکرین قرآن اور ان کا آخرت کا حال اور ان کا انجام ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

علاوہ ہر ایک قسم کے خیرات و صدقات بھی زکوٰۃ میں شامل ہیں تو یہاں اقامتِ صلوٰۃ اور ادائے زکوٰۃ کے ذکر کرنے سے اس طرف صاف اشارہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اسلام کے وہ عظیم الشان ارکان ہیں جن کے بغیر ایمان کی عمارت کا اپنی جگہ پر قائم رہنا دشوار ہے۔ اسی لئے ان آیات میں ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لئے ایمان کے ساتھ عملاً اطاعت اور اتباع کا رویہ اختیار کرنا بھی ضروری و لازمی ہے جس کی اولین علامت اقامتِ صلوٰۃ اور اتائے زکوٰۃ ہے۔ اگر یہی علامت غائب ہے تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ آدمی اطاعت اور حکم کی پیروی کے لئے تیار نہیں۔

تیسری بات وہم بالآخرۃ ہم یوقنون فرمائی یعنی روزِ آخرت پر ان کو کامل یقین ہو اور یہ اعتقاد رکھیں کہ خداوند تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے۔ ایک دن حشر ہوتا ہے اور تمام اعمال کی باز پرس ہوتی ہے اور ذرہ ذرہ کا حساب ہوتا ہے۔ اگر آخرت پر ایمان یقین نہ ہو تو انسان کسی کار خیر کی طرف توجہ بھی نہ کرے گا اور اگر کوئی نیک کام کرے گا بھی تو اس کی غرض کسی دنیوی وجاہت عزت۔ عیش و آرام کے حصول کی ہوگی۔ جب کسی کو انجام کی فکر اور مستقبل کا خیال ہی نہ ہوگا۔ تو وہ اسی دنیا نے فانی کی فکر میں ڈوبا رہے گا اور اس کی تمام کوششوں کا مرکز بھی چند روزہ زندگی ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی بشارتوں کے مستحق صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو

دعا کیجئے: حق تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لئے بھی باعثِ ہدایت و خوشخبری بنائیں اور ایمان والوں کی صفات ہم کو بھی نصیب فرمائیں۔ اور آخرت پر پورا یقین عطا فرمائیں تاکہ ہم کو اس دنیا کی زندگی میں آخرت کا فکر ہو اور ہمارا کوئی لمحہ آخرت کی تیاری سے غفلت میں نہ گزرے۔ یا اللہ! ہم کو پوری طرح اقامتِ صلوٰۃ اور اتائے زکوٰۃ کی توفیق عطا فرما اور اس کے ساتھ اپنے جملہ احکام کی بھی اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرما۔ یا اللہ! مومنین کا ملین کی جو صفات یہاں بیان فرمائی گئیں یعنی نماز کی پابندی زکوٰۃ کی ادائیگی اور آخرت پر پورا یقین۔ آج امتِ مسلمہ کے اکثر افراد انہیں صفات سے غافل ہیں۔ وَالْخِرَادُّ عَنَّا اَنْ اَلْحَدُّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ
 سُوَّةُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال (بد) ان کی نظر میں مرغوب کر کے ہیں سو وہ سمجھتے بھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے

سُوَّةُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ

سخت عذاب (ہو گا)۔ یہ اور وہ لوگ آخرت میں (بھی) سخت خسارہ میں ہیں۔ اور آپ کو یقین ایک بڑی حکمت والے علم والی جانب سے قرآن دیا جا رہا ہے۔

حَكِيمٍ عَلَيْهِ ۝ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَائِغًا فِيهَا مَخْبِرٌ أَوْ نَذِيرٌ

(آپ اس وقت کا قصہ یاد کیجئے) جبکہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں ابھی وہاں سے (یا تو راستی کی کوئی خبر لاتا ہوں یا تمہارے پاس

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

آگ کا شعلہ کسی ککڑی وغیرہ میں لگا ہوا ہوتا ہے تاکہ تم سب تک لو۔

إِنَّ يَكُنَّ الَّذِينَ جَوَلُوا بِالْآخِرَةِ آيَاتٍ لَّهُمْ آتَتْ كَمَا كُنْتُمْ تَعْمَهُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوَّةُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ

فَلَمَّا بَسَوْا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ

مِنْ لَدُنْ نَذِيرٌ كَذَلِكَ (جانب) سے ۝ حَكِيمٍ عَلَيْهِ ۝ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَائِغًا فِيهَا مَخْبِرٌ أَوْ نَذِيرٌ

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

تفسیر و تشریح :- گذشتہ ابتدائی آیات میں بتلایا گیا تھا کہ یہاں
 جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہیں ایک واضح اور روشن
 کتاب یعنی قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو انسانی سعادت و نجات کا
 راستہ واضح طور پر بتانے والی ہیں۔ اور اگرچہ اس کی ہدایت ہر انسان
 کے لئے عام ہے لیکن چونکہ اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے
 اہل ایمان ہی ہیں اس لئے یہ اہل ایمان ہی کے لئے باعث ہدایت
 اور سبب بشارت ہے۔ پھر اہل ایمان کی تین صفات بیان کی گئیں یعنی
 وقت اور شرائط کی پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ
 دیتے ہیں اور عالم آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔

اب آگے مومنین کے مقابلہ میں کفار و معرین کی حالت اور ان کا
 انجام بیان فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جو لوگ

آخرت کو نہیں مانتے اور ان کی نظروں میں جو کچھ ہے بس کچھ ہونا ہے تو وہ
 اسی کی زیب و زینت اور عیش و آرام میں ڈوبے رہتے ہیں اور ان کی
 ساری کوشش اور فکر کا مرکز بس یہی چند روزہ زندگی ہے کہ کس طرح دنیا
 میں مل و دولت حاصل ہو۔ عزت اور جاہ بڑھے۔ اچھا کھا کر عیش و عشرت
 سوچ اڑائیں۔ عالی شان مکانوں میں عیش و عشرت سے رہیں۔ تو جو
 کتاب یا پیغمبر اور سے بنا کر عاقبت اور آخرت کی طرف توجہ دلائے تو
 اس کی بات پر یہ کان کیوں دھرنے لگے۔ یہ دنیا کے عشق میں غرق ہو کر
 ہلا ہوں پتا وازیں کتے ہیں۔ آسانی کتاب کو موروطن بناتے ہیں۔ پیغمبر
 کا خلاف اڑاتے ہیں۔ اور یہی وہ کام ہیں کہ جن کو اپنے نزدیک بہت اچھا
 سمجھ کر برابر گمراہی میں ترقی کرتے جاتے ہیں۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ
 ایسے معرین و کفارین کو اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دے کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان

کی برائیاں انہیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور اس طرح وہ اپنی سرکشی و گمراہی میں بڑھتے رہتے ہیں۔ انجام ان کا یہ ہوگا کہ آخرت میں انہیں سخت ترین سزائیں ہوں گی اور قیامت کے دن اہل عیش میں سب سے زیادہ خسارہ میں پکی رہیں گے۔ آگے بتایا جاتا ہے کہ جب ان بد بختوں نے قرآن سمیٹنے کی قدر نہ پہچانی اور اس کی ہدایات و بشارات سے فائدہ نہ اٹھایا تو آخرت کی یہی بد انجامی نصیب ہوئی تھی۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اس عظیم و عظیم کی سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب یعنی قرآن کریم آپ کو مرحمت کی گئی جس سے ہر وقت تازہ و نازہ فوائد پہنچ رہے ہیں جس میں مومنین کے لئے بشاراتیں ہیں اور مکذبین کو عبرتناک واقعات سنائے گئے ہیں تاکہ انہوں کا دل مضبوط اور قوی ہو اور جھوٹ و باطل کی حمایت کرنے والے اپنی بد انجامی پر مطلع ہو جائیں چنانچہ اپنی اغراض کے لئے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونوں کا قصہ سنایا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں دس سال گزارنے کے بعد مصر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ راستہ میں وادی سینا یا وادی طوی کے قریب پہنچ کر جب کہ سخت سردی کی اندھیری رات تھی راستہ بھول گئے تو آپ کی بی بی صاحبہ جو آپ کے ہمراہ تھیں ان کو ایک جگہ بٹھا کر آپ نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو۔ میں نے ایک جگہ آدھنسی ہے میں وہاں جاتا ہوں۔ اگر وہاں کوئی موجود ہو تو راستہ کی خبر لاتا ہوں ورنہ سیکھتے تاپنے کے لئے آگ لے آؤں گا۔

اب جب موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جاتے ہیں تو وہاں کیا صورت حال پیش آتی ہے یہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ان آیات میں مومن اور غیر مومن کی حالت میں عقیدہ آخرت کا خاص فرق ہوتا بتلایا گیا ہے اور یہ ایک بالکل فطری اور نفسیاتی بات ہے کہ جب آدمی اپنی زندگی اور اس کی سعی اور عمل کے نتائج کو صرف اسی دنیا تک محدود سمجھے گا اور جب وہ موت کے بعد کسی ایسی زندگی کا قائل نہ ہوگا جس میں حیات و دنیا کے اعمال کی حقیقی قدر و قیمت کے موافق ٹھیک ٹھیک جزا و سزا دی جائے واپس ہو اور جب انسان کسی ایسی عدالت کا قائل نہ ہوگا جہاں انسان کے پورے کارخانہ حیات کی جانچ پڑتال کے بعد اس کے اچھے یا برے ہونے کا

قطعی فیصلہ کیا جائے والا ہو تو لازماً اس کے اندر ایسا غلط فہمی پھیل جائے گا کہ اس حق و باطل اور نیکی و بدی اور شرک و وحید۔ اور اخلاق و عیال اور ثواب و عذاب کی یہ ساری بحثیں سراسر بے معنی نظر آئیں گی۔ میں سمجھتا ہوں اسے اس دنیا میں لذت و آرام۔ عیش و راحت۔ لذیذ ترقی اور خوشحالی اور قوت و اقتدار سے ہمکنار کرے وہی اس کے نزدیک بڑی خوبی کی بات ہوگی۔ اس کو حقیقت اور صداقت سے کوئی غرض ہی نہ ہوگی۔ اس کا اصل مطلوب صرف حیات دنیا کی زینچیں اور کامرانیوں ہوں گی جن کے حصول کے فکر میں وہ ساری زندگی سرگرم رہے گا اور ان لوگوں کو بے وقوف اور احمق سمجھے گا جو اس کی طرح دنیا طلی میں منہمک نہیں ہیں۔ برخلاف اس کے جب کسی کا یہ عقیدہ اور پختہ یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد اور بھی کئی منزلوں سے گزرنا ہے جس میں پہلی منزل موت سے لے کر قیامت تک کی ہے جس کو عالم ہند بڑھ کہتے ہیں اور دوسری منزل قیامت اور حشر و فشر کی ہے اور تیسری و آخری منزل جنت یا جہنم ہے اور ہر منزل میں ہمیں دنیا میں کئے ہوئے اعمال کی جزا و سزا ملتی ہے اس لئے ہم دنیا میں مطلق العنان اور تمام قیود و بندشوں سے آزاد ہو کر سن مانی زندگی گزارنے کے لئے نہیں پیدا کئے گئے ہیں بلکہ ہر عمل کا محاسبہ اور باز پرس ہونے والی ہے اور اس پوری زندگی کے حساب اور جانچ پڑتال میں جو کامیاب نکلیں گے وہ جنت کے مستحق قرار دیئے جائیں گے اور جو اس جانچ پڑتال میں ناکامیاب ہوں گے وہ دوزخ کے سزاوار ٹھہرائے جائیں گے اور بالآخر آخری فیصلہ میں اپنے عقائد و اعمال کے مطابق جنت یا جہنم ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جن کو آخرت اور حساب کی فکر ہر بات میں لاحق رہے گی ان کو یقیناً دنیا کی اس عارضی زندگی سے دل ہٹنے لگیں گے اور ان کی زندگی کا نصب العین اخروی فلاح ہوگا اور اس طرح لازمی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ہر پہلو سے مستحاض رہیں گے۔ اسی لئے قرآن کریم میں آخرت کے مسئلہ پر اتنا زور دیا گیا ہے اور مختلف پہلوؤں سے اس پر اتنی روشنی ڈالی گئی ہے کہ بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کا بہت زیادہ حصہ آخرت ہی کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ آخرت کی اہمیت ہمہ احوال میں بھی بٹھا دیں۔ بقیہ قصہ موسیٰ علیہ السلام کا اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشا اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَيَحْذَرُ الْإِنسَانُ أَنْ يُكَذَّبَ عَنْهُ رَبُّهُ إِذْ يُبَدِّلُ عِلْمَهُ سِحْرًا مُبِينًا	وَأَسْتَفِيقُنَّهَا عَالَمُكَ اس کا یقین تھا	اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ دَلَّ عَلَمٌ	وَيَحْذَرُ الْإِنسَانُ أَنْ يُكَذَّبَ عَنْهُ رَبُّهُ إِذْ يُبَدِّلُ عِلْمَهُ سِحْرًا مُبِينًا
وَيَحْذَرُ الْإِنسَانُ أَنْ يُكَذَّبَ عَنْهُ رَبُّهُ إِذْ يُبَدِّلُ عِلْمَهُ سِحْرًا مُبِينًا	وَأَسْتَفِيقُنَّهَا عَالَمُكَ اس کا یقین تھا	اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ دَلَّ عَلَمٌ	وَيَحْذَرُ الْإِنسَانُ أَنْ يُكَذَّبَ عَنْهُ رَبُّهُ إِذْ يُبَدِّلُ عِلْمَهُ سِحْرًا مُبِينًا

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ مدین سے آتے ہوئے جب کوہ طور کے قریب رات کو سردی کے وقت پہنچے جب کہ راستہ بھی بھول گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے طور کی طرف ایک آگ دیکھی ہے میں وہاں جا کر یا تو راستہ کی کوئی خبر لاتا ہوں یا پھر آگ وہاں سے لے کر آتا ہوں تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو۔ اب آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک سرسبز درخت ہے اس پر آگ جل رہی ہے۔ فسطی تیز ہو رہے ہیں اور درخت کی سرسبزی اور بڑھ رہی ہے اونچی نگاہ کی تو دیکھا کہ وہ نور آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ دنیا کی آگ نہیں بلکہ نبی اور نورانی آگ ہے جس کے اندر نور الہی ظاہر ہو رہا تھا یا اس کی چلی چمک رہی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے تو یکایک غیب سے آواز آئی مبارک ہے وہ جو اس آگ کے اندر ہے اور جو آگ کے آس پاس ہے یعنی زمین کا یہ ٹکڑا مبارک ہے۔ اس آگ میں جو چلی یا نور ہے وہ بھی مبارک ہے اور اس کے اندر یا اس کے آس پاس جو ہستیاں ہیں مثلاً فرشتے یا خود موسیٰ علیہ السلام وہ سب مبارک ہیں۔ یہ غالباً موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لئے بطور اعزاز و اکرام کے فرمایا۔ ساتھ ہی یہ فرمادیا گیا کہ اللہ جو رب العالمین ہے وہ آگ میں نظر آنے سے پاک ہے۔ یعنی اللہ کی ذات مکان۔ جہت۔ جسم۔ صورت۔ رنگ وغیرہ سب سے پاک ہے۔ آگ میں اس کی چلی کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ اس کی ذات پاک آگ میں طول کر آئی۔ وہ تو ہر ممانکت۔ مشابہت اور طول اور

جسم سے پاک ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اس وقت تم سے کلام کرنے والا میں ہوں اللہ زبردست حکمت والا اور اے موسیٰ تم اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قبیل ارشاد کی اور اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو وہ ڈالتے ہی ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا زبردست اژدہا بن گیا جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمتھائے بشریت خوفزدہ سے ہو گئے اور پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ اسی وقت حق تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں کیونکہ ہم نے تم کو پیغمبری عطا کی ہے اور خلعت پیغمبری کے عطا ہونے کے وقت پیغمبر ایسی چیزوں سے جو کہ خود ان کی پیغمبری کی دلیل یعنی معجزات ہوں ڈرا نہیں کرتے ہماری بارگاہ قرب میں پہنچ کر سانپ یا کسی مخلوق سے ڈرنے کا کیا مطلب۔ ہاں خدا کے حضور میں پہنچ کر خوف اور اندیشہ صرف اس کو ہونا چاہئے جو کوئی ظلم و زیادتی اور خطا و تقصیر کر کے آیا ہو۔ اس کے متعلق بھی ہمارے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ برائی کے بعد اگر دل سے توبہ کر کے اپنی روش درست کر لی اور نیکیاں کر کے برائی کا اثر مٹا دیا تو حق تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ غفور الرحیم ہیں۔ اس لاٹھی کے سانپ بن جانے کے معجزہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ دیا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالیں گے تو وہ بلا کسی مرض یا عیب کے روشن۔ چمکدار ہو کر نکلے گا اور یہ دونوں معجزے ان نو معجزوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تمہاری تائید کرتے رہیں گے۔ اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ یہ نو معجزات حسب ذیل تھے۔

(۱) عصا موسوی کا اژدہا بن جانا۔

(۲) گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالنے سے روشن ہو کر نکلتا۔

(۳) دریائے نیل میں طوفان کا آنا۔

(۴) نڈی زل کا بکثرت آنا۔

(۵) فرعونوں کے لئے جو کیمیا چمچوں کی کثرت ہونا۔

(۶) مینڈکوں کی ایسی پیداوار کہ ہر چیز اور برتن میں غیب

سے مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے۔

(۷) فرعونوں کے لئے تمام پانی کا خون ہو جانا اور ان کا

ایک ایک قطرہ پانی کو ترستا۔

(۸) زبردست قحط سالی سے ملکی پیداوار کا جاہ ہو جانا۔

(۹) بحر قلزم کا بنی اسرائیل کے عبور کے لئے خشک ہو جانا۔

آگے بتلایا جاتا ہے کہ جب بھی وقتاً فوقتاً فرعونوں کی

آنکھیں کھولنے کے لئے یہ نشانیاں دکھلائی گئیں تو کہنے لگے کہ

یہ سب جادو ہے۔ حالانکہ ان کے دلوں میں یقین تھا کہ موسیٰ علیہ

السلام سچے ہیں اور جو نشان دکھلا رہے ہیں یقیناً خدائی نشان ہیں

مگر بہت دھرمی۔ عناد تکبر اور غرور سے جان بوجھ کر حق کی تکذیب

اور سچائی کا انکار کرتے رہے۔

قرآن پاک کی دوسری آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب

موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق کوئی بلائے عام فرعونوں

پر نازل ہوتی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ تم اپنے

خدا سے دعا کر کے اس بلا کو ٹلوا دو پھر جو کچھ تم کہتے ہو وہ ہم مان

لیں گے مگر جب وہ بلائیں جاتی تو فرعون اور اس کی قوم اپنی اسی

بہت دھرمی پر تل جاتی۔ آخر پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی دنوں بعد پتہ لگ

گیا کہ ایسے بہت دھرم مفسدوں کا انجام کیا ہوتا ہے سب کو بحر

قلزم کی موجوں نے کھالیا۔ کسی کو گور و کفن بھی نصیب نہ ہوا۔

یہاں اس سورۃ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اتنا ہی

بیان فرمایا گیا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں کفار مکہ کے

لئے دو باتیں جتلائی گئی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ خدا جس کو نوازنا چاہتا ہے اپنی نبوت سے

سرفراز فرماتا ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ایسے غریب الوطن اور

مفلس ہستی کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا جن کو رہنمائی کے

لئے کوئی ساتھی بھی میسر نہ تھا پس جس طرح اس نے موسیٰ علیہ

السلام کو خلعت رسالت پہنایا۔ اسی طرح اس نے محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کو اپنا رسول خاص بنادیا لہذا کافروں کا یہ گمان غلط ہے کہ

اگر نبی ہی بنانا تھا تو ایسے شکستہ حال کو نبی کیوں بنایا کہ جس کو

بازاروں میں خود ضروریات کے لئے جانا پڑتا ہے۔

(۲) دوسرے یہ جتلایا جاتا ہے کہ بغیر برحق کی مخالفت سے

پر جلال اور پر شکوہ بادشاہوں کی بادشاہی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ فرعون

جیسے جابر شہنشاہ کی حکومت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی اور انجام

کار مخالفت کے باعث اس کو خود پتلا ہونا پڑا اسی طرح کفار کی مخالفت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور اگر ان کا کفر پر اور

مخالفت پر بھی ہصرار رہا تو یہ لوگ خود ہی برباد ہوں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے بعد آگے حضرت داؤد

علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا جاتا ہے

جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: اللہ تعالیٰ اپنے انوار ہدایت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیں اور ہم کو دین حنیف پر استقامت بخشیں۔ اور ہر طرح کی

گمراہی و کجی فتنہ و فساد سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ! ہمیں اپنا تابعدار بندہ بنا کر اور اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا

فرمانبردار ممتی ہو کر زندہ رکھئے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیے۔ آمین۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لَكَ شَاكِرِينَ

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ

اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعزیمیں اللہ کیلئے سزاوار ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت

عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۹﴾

ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔

دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا (۱۹) عَلَّم	وَقَالَا اور انہوں نے کہا	الْحَمْدُ تمام تعزیمیں
اللہ کیلئے	الذی وہ جس نے	فَضَّلَنَا فضیلت دی ہمیں
عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ	مِن سے	عِبَادِهِ اپنے بندے

رہتے اور کبیر اور یزائی اور سرکشی و نافرمانی کا کوئی ادنیٰ شاہد نہ تھا۔ یہ مکہ کے سردار اپنے اس معمولی سرداری ہی پر اس طرح بھولے ہوئے ہیں کہ نہ حق کو دیکھتے ہیں۔ نہ خدا کو پہچانتے ہیں نہ منعم حقیقی کی شکر گزاری کو جانتے ہیں بلکہ الٹا کفر و سرکشی اور نافرمانی حق میں پیش پیش ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ میں فرعون کے قصہ کا ذکر ہوا تھا اس کو بھی حکومت۔ سلطنت اور دولت حشمت اور طاقت حاصل تھی۔ مگر جہل و عناد۔ خد۔ اور ہٹ و ہری نے فرعون کو کس کردار کا انسان بنادیا تھا اور اپنی سیرت کا اس نے کیا نمونہ پیش کیا اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو بھی بادشاہی۔ حکومت و سلطنت اور حشمت و طاقت دی تھی۔ تو ان حضرات نے حق پرستی کے باعث کس سیرت اور اعلیٰ کردار کا نمونہ پیش کیا۔ اس طرح گویا حق و باطل کے موازنہ اور مقابلہ سے حق کو کھٹا آسان ہو جاتا ہے۔

یہاں اس سورۃ میں حضرت داؤد اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہما السلام کا ذکر اس طرح شروع فرمایا جاتا ہے کہ ان باپ بیٹے میں سے ہر ایک کو ان کی شان کے لائق حق تعالیٰ نے علم کا خاص حصہ عطا فرمایا۔ قرآن وحدیث میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے متعدد خصائص مذکور ہوئے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے سب ہی پیغمبروں کو خصوصی شرف و امتیاز بخشا ہے اور اپنے نبیوں اور رسولوں کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازا

تفسیر وتشريح:- گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا تھا اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ۵۰۰ برس بعد کا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے قریب ساڑھے پندرہ سو سال قبل کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں آپ اور آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت مشہور و معروف انبیاء میں سے ہیں اور ان دونوں حضرات کو نبوت کے ساتھ سلطنت بھی عطا ہوئی تھی۔ اور قرآن کریم میں متعدد جگہ ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اس سورۃ میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا ذکر فرمایا کہ کفار مکہ کے سرداران کو بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جن کو خدا نے دولت۔ حکومت اور شوکت و حشمت سے اس بڑے پیمانہ پر نوازا تھا کہ مکہ کے سردار تو اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن باوجود اس حکومت و سلطنت کے ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے اور انہیں احساس تھا کہ جو کچھ بھی انہیں حاصل ہے سب خدا کی دین اور عطا سے حاصل ہے اس لئے وہ اپنے منعم حقیقی کے ہمیشہ شکر گزار اور اطاعت گزار

ہے۔ تاہم شرف و خصوصیت کے درجات کے اعتبار سے ان کے درمیان بھی فرق مراحب رکھا ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ میں خود قرآن پاک کا ارشاد ہے: **تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ**۔ (ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے) چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن کریم نے چند خصائص و امتیازات کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بے انتہا خوش آواز تھے یہی وجہ ہے کہ ”لَمَّا دَاوُدُ“ اب تک ضرب الفیل ہے جب صبح و شام آپ اپنے مخصوص کُن میں زبور کتاب الہی پڑھتے اور خدا کی تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوتے تو نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند بھی وجد میں آ کر آپ کے گرد جمع ہو کر تسبیح و تقدیس میں شامل ہو جاتے اور صرف یہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی خدا کی حمد میں گونج اٹھتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بادشاہت اور سلطنت کے باوجود مملکت کے مالیہ سے ایک حب بھی نہیں لیتے اور اپنا اور اہل و عیال کی معاش اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حاصل کرتے چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس وصف کو ایک حدیث صحیح میں سراہا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے اور بے شبہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے۔“ اور اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کر دی تھی کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم کر دیا گیا تھا اور بغیر تپائے ہوئے آپ جیسا چاہتے موم کی طرح اس کو توڑ موڑ سکتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو خدائے تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ انہوں نے تعلیم وحی کے ذریعہ ایسی زر ہیں ایجاد کیں جو ہر ایک اور نازک و نجیروں کے حلقوں سے بنائی جاتی تھیں اور ہلکی اور نرم ہونے کی وجہ سے میدان جنگ کا سپاہی اس کو پہن کر آسانی نقل و حرکت کر سکتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی معیشت کا بھی سامان فرما دیا اور ایک قوی اہم جنگی ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ قرآن کریم نے

حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن خصائص کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدائے تعالیٰ کی جانب سے ایک شرف یہ عطا ہوا تھا کہ آپ کو پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کو سمجھنے کا علم دیا گیا تھا۔ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی گفتگو سمجھتا ہے اسی طرح آپ پرندوں کی گفتگو سمجھتے تھے دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا آپ کے تابع کر دی تھی جو آپ کے تخت کو لے کر اڑا کرتی تھی اور سرعت رفتار کا یہ عالم تھا کہ جو منزل اس زمانہ میں ایک مہینہ میں طے ہوا کرتی دو آدھے دن میں طے ہو جاتی تھی۔ پھر جنات بھی آپ کے تابع فرمان کر دیئے گئے تھے اور آپ کو ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل تھی آپ جس طرح چاہتے ان سے کام لیتے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر نہایت زیر دست اور پُر شوکت تھا اس میں جن و انسان اور پرندے سب شامل تھے اور یہ سب بحکم الہی آپ کے حکم کے تابع اور مطیع تھے اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ درگاۃ الہی میں دعاء کی جیسا کہ سورۃ ص ۲۳ ویں پارہ میں ذکر ہے کہ اے میرے پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاء کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ ندان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور ندان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ گزشتہ شب ایک سرکش جن نے اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے۔ خدائے تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اس کو دن میں دیکھ سکو مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعاء یاد آ گئی کہ انہوں نے خدائے تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا رب ہب لی ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی۔ یہ یاد آتے ہی میں نے

اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خدائے تعالیٰ نے مجھ میں کل انبیاء و رسل کے خصائص و امتیازات جمع کر دیئے ہیں اور اس لئے تفسیر قوم جن پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے لیکن جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس اختصاص کو اپنا طغرفہ امتیاز قرار دیا تو میں نے اس سلسلہ کا مظاہرہ مناسب نہیں سمجھا۔

ایک خصوصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی قرآن پاک نے اور بیان کی جیسا کہ سورہ سبأ ۳۲: ”وہیں پارہ میں واسلنا لہ عین القطر اور ہم نے ان کے لئے تانبہ کا چشمہ بہا دیا۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لوبہ کو نرم کر دیا گیا تھا اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے تانبہ کو کھٹکا کر قابل استفادہ بنا دیا گیا تھا۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلویؒ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کئے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت و ثروت کے صرف و خرچ اور داد و بخش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہے مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لئے امانت الہی سمجھ کر ایک جب اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے بلکہ اپنی روزی نوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔

آج اس زمانہ میں اور آج کل کے حکمرانوں کی حالت دیکھ کر یہ بات کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود ایسی بڑی شوکت بادشاہی کے ایک پیسہ بھی حکومت و سلطنت کے مالہ میں سے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ نہیں فرماتے تھے ہماری سمجھ میں آنا مشکل ہے مگر زیادہ عرصہ نہیں گزرا اسی ہندوستان و پاکستان پر انگریزوں سے پہلے مغلیہ بادشاہوں میں حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں جن کے متعلق حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ میں فرمایا ہے۔

”عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب باطن اور صاحب کلب نسبت بزرگ تھے۔ اور آپ اپنا خرچ نو بیوں کی دست کاری اور قرآن کریم کی کتابت سے مہیا فرماتے تھے مگر آخر وقت میں حضرت عالمگیر علیہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا کفن دستکاری کے روپوں سے مہیا کرنا۔ گو قرآن کریم کی اجرت بھی کچھ ہے اور علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے مگر بظاہر الفاظ یہ اثر ایامات اللہ ہے (یعنی قرآن کریم میں ارشاد ہے ولا تشعروا بایات اللہ لعلنا قللنا یعنی اللہ کی آیتوں کو شمن قلل کے عوض مت فروخت کرو اس لئے میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے کفن میں جا کر لوں جس میں شبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے لفظوں میں جو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی ہی نے فرمایا کہ دیکھئے پہلے سلاطین کی یہ حالت تھی جواب مشائخ کی بھی نہیں۔ اسی سلسلہ میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے شاہان دہلی میں سے حضرت خواجہ سلطان شمس الدین اتمش رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرمایا کہ ساری عمران کی نظر نامحرم پر نہ پڑی تھی اور یہ مرید تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال کے وقت وصیت کی تھی کہ میرے جنازہ کی نماز وہ شخص پڑھائے جس کی ساری عمر نامحرم پر نظر نہ پڑی ہو۔ بڑے بڑے لوگ موجود تھے اور سب حیران تھے کہ ایسا شخص کہاں تلاش کریں۔ آخر کار جب سب لوگ مایوس ہو گئے تو مجبوراً بادشاہ وقت خواجہ اتمش کو ظاہر کرنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ صاحبو! اگر حضرت شیخ ایسا ارھا دنہ فرما چکے ہوتے تو کبھی میں ظاہر نہ کرتا مگر جب حضرت شیخ ہی نے پردہ فاش کر دیا تو اب کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھ کو نصیب کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شیخ کے جنازہ کی نماز پڑھائی (القول الجلیل الکلام الحسن) یہ تذکرہ سلاطین کا درمیان میں عننا آ گیا۔

تو باوجود ان تمام کمالات کے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے متعلق اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ نے جو

علم و کمال داؤد و سلیمان علیہما السلام کو دیا تھا اس کا اثر یہ تھا کہ حق تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرتے تھے اور کسی نعمت الہی پر شکر ادا کرنا اصل نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے اور ان پر وہ اللہ کی حمد کرے تو اس کی حمد ان نعمتوں سے بہت افضل ہے۔ دیکھو خود کتاب اللہ میں یہ نکتہ موجود ہے پھر آپ نے یہی اس تلاوت کردہ آیت لکھ کر لکھا کہ ان دونوں پیغمبروں کو جو نعمت دی گئی تھی اس سے افضل اور نعمت کیا ہوگی۔

الغرض جیسا کہ اس آیت میں بتلایا جاتا ہے ان دونوں حضرات نے اداۓ شکر کے لئے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے سزاوار ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ دیکھئے یہاں اس شکر گزاری میں بہت سے کالفاظ استعمال فرمایا اس لئے کہ بعض بندگان خدا کو ان پر بھی فضیلت دی گئی ہے۔ باقی تمام مخلوق پر

فضیلت ملی تو سارے جہان میں ایک ہی بندے کو عطا کیا گیا ہوئی جن کا نام ہی یوسف مگر امی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحاصل اس آیت میں یہی ارشاد ہوتا ہے۔

”اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو شریعت اور ملک داری کا علم عطا فرمایا اور ان دونوں نے اداۓ شکر کے لئے کہا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے سزاوار ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔“ چونکہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام پیغمبر برحق تھے اور جماعت انبیاء میں داخل ہونے کے بعد بعض انبیاء سے بالا اور بعض سے نیچے تھے اس لئے شکر یہ کے وقت ہر دو حضرات نے اپنی فی الجملہ فضیلت کا اظہار کیا۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا تو اتنا ہی ذکر فرمایا گیا اب آگے مسلسل حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا سیکھئے

یا اللہ! یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر آپ نے محض اپنے کرم سے ہم کو عطا فرمایا ہے تو ہم کو اپنی رحمت سے بچے اور سچے اسلامی صاحب اقتدار اور صاحب حکومت بھی نصیب فرما۔

اللہ پاک نے ہمیں جو اسلام و ایمان اور علم و عمل کی دولت اور فضیلت عطا فرمائی ہے اس پر ہمیں شکر گزاری کی بھی توفیق عطا فرماویں۔

یا اللہ! جو صفات اسلامیہ اور ایمانیہ ہمارے سلف صالحین حکمرانوں کو آپ نے عطا فرمائی تھیں وہ اپنی قدرت و رحمت سے اس اسلامی ملک پاکستان کے حکمرانوں کو بھی عطا فرما دے۔ آمین۔

وَاجْعِدْ دُعَاؤَنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِمَّنْ جُلَّ

اور داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے قریبی رشتہ دار سُلیمان نے کہا کہ اسے نوگوں کو پرندوں کی بولی (کہنے) کی تعلیم کی گئی ہے اور ہم کو اسانِ خلقت کے خلق (پرندوں) کی

شَيْءٌ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْبَیِّنُ ۖ وَخَيْرَ لِّسَانٍ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ

(ضروری) چیزیں دینی ہیں واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا عارف فضل ہے اور سُلیمان کیلئے (جو) ان کا لشکر جمع کیا گیا ان میں جن بھی ہے اور انسان بھی اور پرندے بھی

فَهُمْ يُوزَعُونَ ۖ حَتَّىٰ إِذَا تَوَاعَلَىٰ ۖ وَإِذِ التَّمَلُّ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ

اور (اس کثرت سے تھے کہ) ان کو (چلنے کے وقت) ارو کا جا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ ٹوٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چوٹی نے (دوسری چوٹیوں سے) کہا

لَا يَخْطِبُكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ

کہ اسے چوٹیوں نے اپنے سوراخوں میں جا کھوس لیں تم کو سُلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں نہ کل ڈالیں۔ سُلیمان اس کی بات سے مسکراتے ہوئے اُس پر سے اور کہنے لگے

رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

کہ اسے میرے سبب مجھ کو اس پر مدد دے دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر نہ کر سکوں جو آپ نے مجھ کو اور میرے باپ کو عطا فرمائی ہیں اور (اس پر بھی مدد دے دیجئے

تَرَضُّهُ وَأَذِخْلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ ۝

(کہ) میں نیک کام نہ کر سکوں جس سے آپ خوش ہوں اور مجھ کو اپنی رحمت (خاص) سے اپنے (اعلیٰ درجہ کے) نیک بندوں میں داخل رکھئے۔

وَوَرِثَ دَاوُدَ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ دَاوُدُ ۖ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِمَّنْ جُلَّ

وَأَوْتَيْنَا اور ہمیں دی گئی (تعلیم) اور اس نے کہا (یَا أَيُّهَا النَّاسُ) اے لوگو! عَلِمْنَا مجھے سکائی گئی (مَنْطِقُ) بولی (طَّيْرِ) پرندے

بِالْبَيِّنِ سُلَيْمَنُ کیلئے جُنُودُهُ اس کا لشکر مِّنْ سے الْجِنَّ اور انسان وَالْإِنْسِ اور پرندے فَتَبَسَّمَ وہ مسکرتے ہوئے

حَتَّىٰ یہاں تک کہ إِذَا تَوَاعَلَىٰ اُعلیٰ پر وَإِذِ التَّمَلُّ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ

مَسْكِنَكُمْ اپنے گھروں (بلوں) میں لَا يَخْطِبُكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ نہ روئے اے تمہیں سُلَيْمَنُ سُلَيْمَنُ اور اس کا لشکر وَهُمْ وہ

لَا يَشْعُرُونَ نہ سمجھتے ہیں (اُنہیں شعور نہ ہو) فَتَبَسَّمَ توجہ مسکراتے ہوئے قَوْلِهَا اس کی بات سے وَقَالَ اور کہا اَنْعَمْتَ اے میرے رب

اَوْزَعْنِي مجھے تو میں دے اَنْ أَشْكُرَ کہ میں شکر اور اکروں نِعْمَتَكَ میری نعمت اَلْبَیِّنِ وہ جو اَنْعَمْتَ تو نے انعام فرمائی عَلَيَّ مجھ پر وَعَلَىٰ اور پر

وَالِدَيَّ میرے ماں باپ وَتَرَضُّهُ اور یہ کہ تَرَضُّهُ توجہ نہ پند کرے وَأَذِخْلَنِي اور مجھے داخل فرمائے

بِرَحْمَتِكَ اپنی رحمت سے فِي مِیْنِ عِبَادَةِ اپنے بندے الصَّالِحِينَ نیک

تفسیر و تخریج: گذشتہ آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سُلیمان علیہ السلام کی صفت شکرگزاری کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم و کمال ان کو عطا فرمائے اس پر وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکرگزاری کیا کرتے تھے اور اس کی حمد و ثناء بیان کرتے رہتے تھے۔

سے حق تعالیٰ کی اور نعمتیں بھی یاد آ گئیں اور اسی وقت حق تعالیٰ سے دعا فرمانے لگے کہ اے میرے رب میں حیران ہوں لکھتے ہیں انعامات عظیمہ کا شکر کس طرح ادا کروں پس آپ ہی سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے پورا شکر بنادیتے زبان سے اور عمل سے بھی اور اپنی ان نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنا الہام فرمادیجئے کہ جو آپ نے مجھ پر فرمائی ہیں۔ نیز جو نعمتیں آپ نے میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں کہ وہ مومن ہوئے اور مجھے ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے کہ جن سے آپ خوش اور راضی ہو جائیں اور مجھ کو اپنی رحمت خاصہ سے اپنے اعلیٰ درجہ کے نیک بندوں یعنی انبیاء میں داخل رکھئے اور جب میری موت آجائے تو آخرت میں مجھے انبیاء و مرسلین میں محشور فرمائیے کہ میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔

غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا کیا تعلیم دے رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام دنیوی نعمتیں حاصل تھیں۔ عزت۔ حکومت۔ سلطنت۔ علم و حکمت کی غیر معمولی وسعت اور پھر نبوت سب ہی کچھ میسر تھا مگر چونکہ عارف باللہ کی نظر میں عمل صالح سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور حقیقی راحت آخرت کی نجات ہے اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے باوجود اس قدر عظمت و شکوہ کے پھر بھی عمل صالح اور آخرت کی کامیابی کی دعا کی۔ مروی ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام مع حشم و خدم کے کہیں جا رہے تھے۔ ایک کاشتکار کھیت میں مل جوت رہا تھا وہ بطور تمنا کے حسرت سے کہنے لگا کہ آل داؤد کو تو بڑی سلطنت عطا ہوئی ہے۔ اس کی خبر جنات۔ یا ہوا یا پرندوں کے ذریعہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہو گئی آپ تنہا پیدل اس کے پاس تشریف لے گئے اور سلام کے بعد فرمایا کہ مناسب نہیں جس کی تم کو قدرت نہ ہو اس کی تمنا کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر ایک بار صبح سبحان اللہ کہنا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو آل داؤد کی سلطنت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

پھر باوجود نبوت اور سلطنت اور قرب الہی کے طبیعت میں

اب آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ان کے اصل جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے جن کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں جمع کر دیں اور وہ ملک عطا فرمایا جو ان سے قبل یا بعد میں کسی کو نہ ملا۔ جنات۔ ہوا۔ چرند پرند کو آپ کے لئے مسخر فرمادیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار میں فرمایا کہ یہ پورا ملک اور یہ زبردست طاقت کہ انسان۔ جن۔ ہوا۔ چرند پرند سب میرے تابع فرمان ہیں اور پرندوں اور جانوروں کی زبان جاننے کا علم بھی ہم کو حاصل ہے۔ یہ سب خاص خدا کا فضل و کرم ہے اور ایک عظیم الشان سلطنت اور نبوت کے لئے جو چیزیں اور سامان درکار تھے وہ سب قدرت نے مہیا کر دی یہ خدا کا کھلا ہوا احسان ہے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی خصوصیت بتلائی جاتی ہے کہ ان کے لئے جو لشکر جمع کیا گیا تھا اس میں انسان۔ جن اور پرند سب شامل تھے اور سب اپنی اپنی جگہ قرینے سے موجود رہتے۔ جس کی جو جگہ مقرر تھی وہیں رہتا۔ لکھا ہے کہ آپ کے لشکر میں آپ سے قریب انسان ہوتے اور پھر ان کے بعد جنات اور پرند آپ کے سروں پر رہتے تھے گرمیوں میں سایہ کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ان لشکروں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک میدان پر ہوا جہاں چیونٹیوں نے اپنے مل بنا رکھے تھے اور اپنی بستی بسا رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آواز آئی کہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اے چیونٹیو۔ سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نہ دیکھیں اور بے خبری میں پاؤں کے نیچے مسل ڈالیں اس لئے جلدی کرو اور اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ورنہ آج تمہاری خیر نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی جو یہ بات سنی تو آپ کو اس کی ہوشیاری سے تعجب ہوا اور ہنسی آ گئی کہ کیا تو اس جانور کا جشہ اور اس پر یہ ہوشیاری۔ ساتھ ہی یہ دیکھ کر کہ میں اس کی بولی سمجھ گیا جو کہ معجزہ ہونے کی وجہ سے ایک نعمت عظیمہ ہے جس

تو شیخ آپ کے اس قدر تھا کہ ایک روایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ بارش نہ ہونے کے سبب حضرت سلیمان علیہ السلام نماز استسقاء کے لئے نکلے تو دیکھا کہ ایک چوٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے رب کریم سے دعا کر رہی ہے کہ خدا ہم بھی تیری مخلوق ہیں۔ پانی برسنے کی ہمتا جی ہمیں بھی ہے اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے یہ دعا چوٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ لوٹ چلو کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔

خلاصہ یہ آپ کی یہ دعا حلیم دے رہی ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنا لازم ہے۔ اور شکر ادا کرنے کی توفیق بھی رب کریم ہی سے مانگنی ضروری ہے پھر شکر یہ ادا کرنے کے یہی معنی نہیں کہ احسان اور انعام کا فقط زبان سے اقرار کر لیا جائے بلکہ نیک اعمال اور طاعت الہی سے احسان مندی کا مظاہرہ کرنا چاہئے لیکن پھر بھی یہ یقین رکھنا لازم ہے کہ آخرت کی کامیابی اعمال پر موقوف نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے وابستہ ہے۔ آخرت میں کسی کا جنت میں داخل ہونا محض اس کے عمل صالح کے بل بوتے پر نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ کے فضل و رحمت پر موقوف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی محض اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچا دے گا۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں۔ میں بھی محض اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہ جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے نہ ڈھانک لے۔

اور کیا کوئی اپنے اعمال اور طاعت پر بھروسہ اور گناہ کرے گا جبکہ حضرت غوث الاعظم محبوب سبحانی۔ قلب ربانی۔ غوث الاعظم سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ حج کے لئے تشریف لے گئے تو خانہ کعبہ کے سامنے ننگریوں پر چڑھ کر حق تعالیٰ سے عرض کیا

من محوّم کہ طاعتم پذیر
قلم غفور برکتا ہم کش

یعنی اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری اطاعت قبول فرما لیجئے اس لئے کہ میرے پاس آپ کی اطاعت ہے ہی کہاں بس یہ التجا اور درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں پر غلو کا قلم پھیر دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا وان اعصل صالحا ورحمة یعنی اے اللہ مجھے ایسے عمل صالح کی توفیق دیجئے جس سے کہ آپ خوش ہوں یعنی وہ عمل مقبول ہو۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ سید محمود آلوسی مفتی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمل صالح کے لئے قبولیت لازم نہیں ہے بلکہ قبولیت کچھ شرائط پر موقوف ہوتی ہے اور فرمایا کہ صالح اور مقبول ہونے میں نہ عقلاً کوئی لازم ہے نہ شرعاً ہی لئے انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کے مقبول ہونے کی بھی دعا کرتے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی دنا تقبل منا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عمل نیک ہے صرف اس کو کر کے بے فکر ہونا نہیں چاہئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ اس کو قبول فرما دے۔ ابھی اگلی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر جاری ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو جو دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر ہم کو حقیقی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور ہم کو ان اعمال صالحہ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جس سے یا مولائے کریم آپ راضی اور خوش ہو جائیں۔ یا اللہ! آپ کا رحم و کرم دنیا میں بھی ہمارے شامل حال رہے اور مرنے کے بعد بھی آپ ہی کے فضل و کرم سے ہمارا ہیڑہ پار ہو۔ وَالْخَيْرُ دَعْوَانَا أَنِ لَتُحْمِلُنَّ بَيْنَ رُؤُفِ الْغُلَامِينَ

کی پولیاں سمجھنے کا علم بھی عطا فرمایا مگر اس لکھنا وجود جمع ماکان
 و ما یكون کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عطا نہ فرمایا تھا سہا کہ ان
 آیات سے ظاہر ہے کہ جب کسی موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام
 نے پرندوں کی حاضری لی اور ہد ہد کو غیر حاضر پایا تو اس
 کے متعلق دوسرے حاضرین سے پوچھا کہ کیا ہد ہد صرف مجھے ہی
 نظر نہیں آ رہا یا واقعی وہ ہے ہی غیر حاضر اور جب آپ کو معلوم
 ہو گیا کہ وہ غیر حاضر ہے تو اعلان فرمایا کہ اسے بلا اجازت غیر
 حاضری پر سخت سزا دوں گا یا پھر وہ کوئی معقول عذر پیش کرے گا تو
 سزا سے چھوڑ دوں گا چنانچہ ہد ہد جب تھوڑی دیر میں واپس آ گیا
 اور کہنے لگا کہ میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم
 نہیں۔ میں آپ کے پاس قوم سہا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ تو
 اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم
 نہ تھا کہ ہد ہد کہاں چلا گیا ہے اور وہاں سے ایک ایسی خبر لے کر
 آئے گا جو اس ساری قوم کے ایمان لانے کا پیش خیمہ ثابت
 ہوگی۔ اگر معلوم ہوتا تو آپ ہد ہد پر غضبناک نہ ہوتے بلکہ خوش
 ہوتے۔ پھر اسی پر بس نہیں جب ہد ہد نے ملکہ سبا کے بارہ میں
 کچھ معلومات بہم پہنچائیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی
 باتوں کا یقین نہ آیا اور اس ہد ہد کے بیان کا صدق و کذب معلوم
 کرنے کے لئے ملکہ سبا کو ایک خط لکھا اور اسی ہد ہد کے ذریعہ
 بھجوا دیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم
 غیب نہ تھا ورنہ ہد ہد کا صدق و کذب آپ کو خود بخود معلوم ہو جاتا
 اور تحقیقات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقائد
 قرآن وحدیث کے بتلائے ہوئے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں
 اور افراط و تفریط کی گمراہی سے بچائیں۔

چونکہ اس وقت کی تلاوت میں آیت سجدہ آئی ہے جس کے
 پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے اس لئے
 قارئین و سامعین سب ایک سجدہ تلاوت ادا کر لیں۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کر دیا اور فرمایا کہ ہم تیرے جھوٹ یا سچ کی آزمائش کئے لیتے
 ہیں اور آپ نے ایک خط لکھ کر ہد ہد کے حوالہ کیا اور حکم دیا کہ اس
 کو ملکہ سبا کے پاس پہنچا دے اور پھر وہاں سے ہٹ کر ایک
 طرف ہو کر سنا کہ اس خط کے بارہ میں وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔
 چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے لئے جس کا
 نام مفسرین نے بلقیس لکھا ہے وہ خط ہد ہد کو دیا اور وہ خط لے کر
 روانہ ہوا اور بلقیس جہاں اکیلے سوئی تھی وہ خط لے جا کر اس کے
 سینہ پر رکھ دیا۔ اب بلقیس نے جو یہ خط پڑھا تو پھر کیا ماجرا ہوا یہ
 اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ
 درس میں ہوگا۔ یہاں ان آیات کے تحت ایک بات یہ بھی سمجھنے
 کی ہے کہ اس چودھویں صدی میں جہاں اور طرح طرح کے
 ظاہری اور باطنی فتنوں نے جنم لیا انہی میں سے ایک فتنہ علم غیب
 کے بارہ میں اٹھایا گیا۔ ایک جماعت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ نہ
 صرف انبیاء بلکہ اولیاء بھی عالم الغیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
 نوع انسانی کی رہنمائی کے لئے ایک لاکھ سے زائد پیغمبر و رسل
 دنیا میں بھیجے جنہیں اپنے وحی سے سرفراز فرمایا اور انہیں باقی تمام
 انسانوں سے علم و دانش میں عقل و فہم میں حکمت و فراست میں
 اور دیگر تمام کمالات میں اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ اللہ کی ساری
 کائنات میں خدا کے پیغمبروں سے نہ کوئی فضیلت اور بزرگی میں
 بڑھ کر ہے اور نہ ہی علم و حکمت میں برتر۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم
 السلام کو دین کا سارا اور کامل علم اور اس کے علاوہ حسب ضرورت
 بعض تکوینی امور کا علم بھی عطا فرمایا مگر پھر بھی انبیاء علیہم السلام کا
 علم محیط کلی نہیں۔ کلی اور تفصیلی غیب و شہادت کا علم خاصہ خداوندی
 ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی صمد ہا
 آیات اس پر شاہد ہیں کہ انبیاء علیہم السلام غیب داں نہیں تھے۔
 یہ آیات بھی یہی بتلاتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگرچہ
 انبیاء بنی اسرائیل میں بڑے پایہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو جن و انس اور طیور و وحوش پر حکومت عطا فرمائی اور پرندوں

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا ائِيْ اُنْعٰى اِلٰى كِتٰبٍ كَرِيْمٍ ۝۱۰ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ ۝۱۱ وَاِنَّ يَسْمِعُ اللّٰهُ التَّوْحٰنَ ۝۱۲

بھیس نے (پڑھ کر اپنے سرداروں سے کہا کہ) اے اہل دربار میرے پاس ایک خط نہایت باقت والا آیا ہے۔ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں یہ (اول) اسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰی ۝۱۳ وَاَتُوْنِیْ مُسْلِمٰیۡنَ ۝۱۴ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اَفْتُوْنِیْ فِیْ اَمْرِیْ ۝۱۵ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً

(اور اس سے بعد کہ) ہم لوگ میرے متعلق جس حکمران کو میرے پاس پہنچا کر چلا آئے ہیں اس نے کہا کہ اس خط میں جو حکمران کے معاملے میں ہے وہ میں کی بات کا قطعاً فیصلہ نہیں کرتی

اَمْرًا حَتّٰی تَشْهَدُوْۤنَ ۝۱۶ قَالُوْا نَحْنُ اَوْلٰوْا قُوَّةً ۝۱۷ اُولُوْاۤ اَبَاسٍ شَدِيْدٍ ۝۱۸ وَالْاَمْرُ لِلّٰیۡکَ ۝۱۹ فَانْظُرْۤیْ مَاذَا

جب تک کہ تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم یہ طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں اور اختیار تم کو ہے سو تم ہی دیکھ لو جو کچھ تم کو دیتا ہو۔

تَاْمُرٰۤیۡنَ ۝۲۰ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْکَ اِذَا دَخَلُوْۤا قَرْیَةً ۝۲۱ اَفْسَدُوْۤهَا وَجَعَلُوْۤا اَعْرَۡۤسَۃً ۝۲۲ اَهْلِهَا اَذَلَّةً ۝۲۳ وَكَذٰلِکَ یَفْعَلُوْنَ ۝۲۴

بھیس نے کہا کہ میں ملک جب کسی بستی میں (مظاہرہ) میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے بندہ ہاں میں جو عزت دیتے ہیں ان کو ذلیل کیا کرتے ہیں

وَ اِنِّیْ مُرْسَلَةٌ ۝۲۵ اِلَیْہِمْ بِہِدٰیۃٍ ۝۲۶ فَنَظَرَتْ ۝۲۷ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۝۲۸

اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور میں ان لوگوں کے پاس کچھ دینے بھیجتی ہوں پھر دیکھوں گی کہ وہ فرستادے کیا (جواب) لے کر آتے ہیں۔

قَالَتْ وَہ کہیں گے | يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اے سردارو! | اِنِّیْ اُنْعٰى بِیْکَ میری طرف والا گیا | اِنِّیْ میری طرف | کِتٰبٍ خط | کَرِيْمٍ باقت | اِنَّہٗ چنگ وہ | مِنْ سَے

سُلَیْمٰنَ سلیمان | وَ اِنَّہٗ اور چنگ وہ | اِنِّیْ سچہ نام سے اللہ کے | التَّوْحٰنَ جو تم کرنے والا | اَفْتُوْنِیْ مجھے دے دو | اَلَا تَعْلَمُوْنَ یہ کہ تم سرکشی نہ کرو | عَلٰی مجھ پر

وَاَتُوْنِیْ اور میرے پاس آؤ | مُسْلِمٰیۡنَ فرمانبردار ہو کر | قَالَتْ وہ بولی | يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اے سردارو! | اَفْتُوْنِیْ مجھے دے دو | فِیْ اَمْرِیْ میرے معاملے میں

مَا کُنْتُ قَاطِعَةً میں نہیں ہوں | قَاطِعَةً فیصلہ کرنے والی | اَمْرًا کسی معاملہ میں | حَتّٰی جب تک | تَشْهَدُوْنَ تم موجود ہو | قَالُوْا وہ بولے | نَحْنُ ہم

اَوْلٰوْا قُوَّةً قوت والے | اُولُوْاۤ اَبَاسٍ شَدِيْدٍ اور بڑے لڑنے والے | وَالْاَمْرُ لِلّٰیۡکَ اور فیصلہ میری طرف (حیرت انگیز) | فَانْظُرْۤیْ تو دیکھ لے | مَاذَا کیا

تَاْمُرٰۤیۡنَ تجھے حکم کرتا ہے | قَالَتْ وہ بولی | اِنَّ الْمُلُوْکَ بادشاہ | اِذَا دَخَلُوْۤا جب داخل ہوتے ہیں | قَرْیَةً کسی بستی | اَفْسَدُوْۤہا اسے تباہ کر دیتے ہیں

وَجَعَلُوْۤا اور کرو یا کرتے ہیں | اَعْرَۡۤسَۃً معززین | اَهْلِہَا وہاں کے | ذَلَلٌ ذلیل | وَ کَذٰلِکَ اور اسی طرح | یَفْعَلُوْنَ وہ کرتے ہیں | وَ اِنِّیْ اور چنگ میں

مُرْسَلَةٌ بھیجتی ہوں | اِنِّیْ سچہ ان کی طرف | بِہِدٰیۃٍ ایک تختہ | فَنَظَرَتْ پھر دیکھتی ہوں | بِمَ کیا (جواب) | یَرْجِعُ لوٹنے میں | الْمُرْسَلُوْنَ قاصد

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بد پرندہ سے غیر حاضری کی معقول وجہی تو اس کو سزا دینے کا ارادہ ملتی کر دیا اور اس کی لائی ہوئی خبر کا جھوٹ بچ دیکھنے کے لئے آپ نے ایک خط بھیس ملکہ سبا کے نام لکھ کر اسی بد پرندہ کو اس خط کو لے جا کر ملکہ سبا کے پاس ڈالنا اور پھر سننا کہ وہاں اس خط کے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ بد پرندہ خط لے کر روانہ ہوا اور ملکہ کے محل میں ایک روشن دان سے داخل ہو کر وہ خط بھیس کے سامنے ڈال دیا۔ چونکہ وہ خط سب پر ہوا اس لئے اس کی شان اور وقعت کا اندازہ تو اول مہر ہی سے ہو گیا اور پھر جو اس نے خط کا مضمون پڑھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کسی پر جلال طاقتور باشوکت بادشاہ کا خط ہے اس لئے اس نے اپنے درباریوں کو مشورہ کے لئے جمع کیا۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا

جاتا ہے کہ بقیس نے خط پڑھ کر اپنے مشیروں اور درباریوں کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ میرے پاس یہ خط عجیب طریقہ سے پہنچا ہے جو ایک بہت بڑے معزز بادشاہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔ غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام اور ان کی بے مثال حکومت و شوکت کا شہرہ پہلے سے سن چکی ہوگی پھر اس نے خط کا مضمون سنایا جس میں لکھا تھا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ و رحمن و رحیم کا نام لے کر شروع کرتا ہوں تم لوگ میرے مقابلہ میں تکبر مت کرو اور مطیع فرمانبردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ سبحان اللہ ایسا مختصر۔ جامع اور پر عظمت خط شاید کسی نے لکھا ہو۔ مطلب خط کا یہ تھا کہ میرے مقابلہ میں زور آزمائی سے کچھ نہ ہوگا۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اسلام قبول کرو اور حکم بردار ہو کر سیدھی طرح میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ تمہاری شہنی اور تکبر میرے آگے کچھ نہ چلے گی۔ تو یہ خط سنا کر بقیس نے درباریوں سے کہا کہ اب مشورہ دو کیا جواب دیا جائے اور کیا کارروائی کی جائے۔

میں سلیمان کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ اس پر ارکان حکومت نے جواب دیا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں جنگجو ہیں کسی سے ڈرتے نہیں۔ ہمارے پاس زور و طاقت اور سامان حرب کی بھی کمی نہیں۔ تیرا حکم ہو تو ہم سلیمان سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ آگے تو مختار ہے سوچ کچھ کر حکم دے جو حکم ہم کو ملے گا ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ گو یا درباریوں کی صلاح جنگ اور لڑائی کرنے کی تھی مگر ملکہ جو ایک عقلمند عورت تھی اسے خط کی عظمت و شوکت اور دوسرے قرائن و آثار سے یقین ہو گیا کہ سلیمان کے مقابلہ

میں کامیابی ناممکن ہے۔ اس لئے اس نے اپنے درباریوں کو بتایا کہ ایسی شان و شکوہ رکھنے والے بادشاہ سے لڑنا بھلا نہیں اگر وہ غالب آگئے جیسا کہ قوی امکان ہے تو ملک و مملکت کی عام عادت کے موافق تمہارے شہروں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیں گے اور وہ انقلاب ایسا ہوگا کہ جس میں بڑی عزت والے سرداروں کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا لہذا میرے نزدیک بہتر ہے کہ ہم جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں اور نہ فی الفور چلا جانا مصلحت ہے اس لئے اول میں سلیمان کے پاس کچھ تحائف و ہدایا بھیجتی ہوں اور اس اثنا میں انتظار کرتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ان کی طاقت۔ طبی رجحانات۔ نوعیت حکومت وغیرہ کا پتہ لگ سکے گا کہ واقعی وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر کچھ تحفہ تحائف دے کر ہم آنے والی مصیبت کو ٹال سکیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ورنہ جو کچھ رویہ معلوم ہوگا اس کے مناسب کارروائی کریں گے۔

چنانچہ ہدایا و تحائف کا سامان درست ہوا اور قاصد اس کو لے کر روانہ ہوئے۔ لکھا ہے کہ بقیس نے بہت ہی گراں قدر تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ سونا۔ موتی۔ جواہر۔ نادر سامان اور کثیر و غلام وغیرہ۔ اب جب وہ قاصد صبح تمام تحفے و ہدایا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کیا جواب دے کر واپس کیا یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: اللہ تعالیٰ حق کو غلبہ عطا فرمائیں اور باطل کو مغلوب فرمائیں اللہ تعالیٰ دنیا کے مقابلہ میں ہمیشہ دین کو ترجیح دینے کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں اور ہم دین کو ہر معاملہ میں مقدم اور ہر حال میں پیش نظر رکھیں اور اپنی دنیا کو دین کے ماتحت اور دین کے لئے معین و مددگار بنا کر رکھیں۔ یا اللہ! دنیا کا لالچ اور ساز و سامان ہمارے قدموں کو راہ مستقیم سے نہ لگا گئے دے۔ آمین وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ اَتَيْدُوكُنَّ اِيْمَالِ فَمَا آتَىٰكَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اَتَيْتُكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَيْبَتِكُمْ

سرب و فرستہ سلیمان کے پاس پہنچا اور تجھے پیش کئے تو سلیمان نے (فرمایا کیا تم لوگ مال سے میری داد کرتے ہو مگر نے جو تم کو دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دے رہا ہے)

تَفْرَحُونَ ۝ اَرْجِعْهُ اِلَيْهِمْ فَلَمَّا اَتَيْتُكُمْ بِمُجْنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَخُذْجَتُهُمْ مِنْهَا اَوَّلَ لَدَّةٍ وَهُمْ

بہی تم ہی اپنے اس وجہ پر فراتے ہو گے تم ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ سو تم ان پر دیکھو وہ بھیجیں کہ ان لوگوں سے ان کا وہ شایانہ ہو سکے گا سو تم ان کو وہاں سے نکل کر کے نکل دینے

صَاغِرُونَ ۚ قَالَ يٰ اَيُّهَا الْمَلَا اِيَكُمْ يٰ اَيُّنِي بِعَرِشِي قَبْلَ اَنْ يَّاتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ۝ قَالَ عَفَرْتُ

اور وہ آفتاب ہو جاویں گے (سلیمان کو اس کا چہرہ معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے مل رہا ہے تم میں کوئی ایسا ہے جو اس مجلس کا تخت مل سکے کہ وہ لوگ میرے پاس ملج ہو کر آویں حاضر کر دے۔

مَنْ اَلْحَنَ اَنَا اَتَيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّي عَلَيَّهٖ لَقَوِيْٓ اٰمِيْنُ ۝ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَہٗ

ایک قوی وکیل جن نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا مگر اس کے کہ آپ اپنے اہل سے آگے نہیں ہوں میں اس (کے لئے) ہر طاقت رکھتا ہوں

عَلِمُ مِنَ الْكِتٰبِ اَنَا اَتَيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاہٗ مُسْتَقِرًّا عِنْدَہٗ قَالَ هٰذَا

(اور گو کہ وہ انجمنی مرتب جواہرات سے ہے مگر ہمارا (بھی) ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں اس کو تیرے سامنے بھی آ کر چمکنے سے پہلے نہ کرنا کر سکتا ہوں

مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوْنِيْ ؕ اَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ ۚ وَمَنْ شَكَرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِہٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ

میں جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے نامور کھاد دیکھا سو کہنے لگے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے تاکہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکر کرتا ہوں

فَاِنْ رَّبِّيْ غَفِيْرٌ كَرِيْمٌ ۝

اور جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی صلح کیلئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکر کرتا ہے میرا رب غنی ہے اور کریم ہے۔

فَلَمَّا اَمْسَ جِبِ جَاءَ اَيُّهَا سُلَيْمَنُ سُلَيْمَنُ قَالَ اَتَيْدُوكُنَّ اِيْمَالِ فَمَا آتَىٰكَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اَتَيْتُكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَيْبَتِكُمْ

خَيْرٌ مِّمَّا اَتَيْتُكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَيْبَتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۝ اَرْجِعْهُ اِلَيْهِمْ فَلَمَّا اَتَيْتُكُمْ بِمُجْنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَخُذْجَتُهُمْ مِنْهَا اَوَّلَ لَدَّةٍ وَهُمْ

اِلَيْهِمْ لِيَبْلُوْنِيْ ؕ اَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ ۚ وَمَنْ شَكَرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِہٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّمَا يَكْفُرُ لِنَفْسِہٖ ۚ اِنَّ رَبِّيْ غَفِيْرٌ كَرِيْمٌ ۝

جینا وہاں سے اَوَّلَ لَدَّةٍ وکیل کر کے وہ وہ صَاغِرُونَ غوار ہوں گے قَالَ اِس (سلیمان) نے کہا اِنَّمَا اَتَيْتُكُمْ اِس (سردار) اِنَّمَا اَتَيْتُكُمْ اِس (سردار) اِنَّمَا اَتَيْتُكُمْ اِس (سردار)

يٰ اَيُّنِي بِعَرِشِي قَبْلَ اَنْ يَّاتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ۝ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَہٗ اَنَا اَتَيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاہٗ مُسْتَقِرًّا عِنْدَہٗ قَالَ هٰذَا

مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوْنِيْ ؕ اَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ ۚ وَمَنْ شَكَرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِہٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّمَا يَكْفُرُ لِنَفْسِہٖ ۚ اِنَّ رَبِّيْ غَفِيْرٌ كَرِيْمٌ ۝

مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوْنِيْ ؕ اَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ ۚ وَمَنْ شَكَرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِہٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّمَا يَكْفُرُ لِنَفْسِہٖ ۚ اِنَّ رَبِّيْ غَفِيْرٌ كَرِيْمٌ ۝

مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوْنِيْ ؕ اَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ ۚ وَمَنْ شَكَرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِہٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّمَا يَكْفُرُ لِنَفْسِہٖ ۚ اِنَّ رَبِّيْ غَفِيْرٌ كَرِيْمٌ ۝

حَرَفْنٰ تِهَارِيكَ (ہلک چمکے)	فَلَنْ زَالَ لِيْ سَبِيْهَانِ اَسَدِيْكَمَا مُسْتَفِيْزًا رَّكْعًا هُوَ	يَضْحَكُوْنَ اَسْفَاسًا قَالُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا نَجْوٰى اِنْسِيْ اَوْ شَيْءٌ مِّنْ	مِّنْ
فَضْلِيْ رَافِقِيْ مِرْعَبٍ كَالْفُضْلِ	لِيْسَتَكُوْنِيْ تَاكِدٌ مِّجْهَ اَزْمَانٍ	اَنْ اَكْفُرَ بِمَا تُشْكِرُوْنَ كَرَامًا	وَمِنْ اَوْجَسَ شَاوَرًا
وَمِنْ اَوْجَسَ وَهْ	يَكْفُرُوْنَ فَكِرًا	وَمِنْ اَوْجَسَ	وَمِنْ اَوْجَسَ

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ بلقیس ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط ملنے پر یہ طے کیا کہ پہلے کچھ ہدایا اور تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے جاویں اور دیکھا جائے کہ وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں اور قاصد سلیمان علیہ السلام کے جاہ و جلال کے متعلق کیا خبر لا کر دیتا ہے چنانچہ بلقیس کا قاصد تمام تجھے و ہدایا لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور وہاں پیش کئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد کو جو جواب عنایت فرمایا وہ ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد نے پہنچ کر ہدایا پیش کئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تجھے تمہیں ہی مبارک رہیں۔ کیا تم نے مجھے محض ایک دنیوی بادشاہ سمجھا جو مال و متاع کا لالچ دیتے ہو تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ حق تعالیٰ نے جو روحانی اور ساتھ ہی مادی دولت مجھے عطا فرمائی ہے وہ تمہارے ملک و دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مجھے ان سامانوں کی ضرورت نہیں۔ تم واپس جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ وہ حاضر ہو ورنہ ہم ایسا طاقتور کثیر لشکر بھیجیں گے کہ جس کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا ملک بھی ہاتھ سے جائے گا اور ذلت بھی اٹھانی پڑے گی۔ چنانچہ قاصد نے واپس جا کر پیغام جنگ پہنچا دیا۔ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں۔ ان کی قوت اور طاقت کے مقابلہ میں جدال و مرقال سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ نہ کوئی حیلہ اور زور بن کے رو برو چل سکتا ہے آخر اظہار اطاعت کی غرض سے بڑے ساز و سامان کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لئے روانہ ہو گئی۔

جب ملک شام کے قریب پہنچی اور قاصد کے ذریعہ سے اطلاع بھیجی کہ میں اراکین و دولت سمیت حاضر خدمت ہوتی ہوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کوئی ہے جو بلقیس کا تخت شاہی اس کے پہنچنے سے پیشتر میرے سامنے حاضر کر دے۔ اس میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی طرح بلقیس پر اپنی خدا داد عظمت و قوت کا اظہار مقصود تھا تا کہ وہ سمجھ لے کہ وہ نرے بادشاہ نہیں کوئی اور فوق العادت باطنی طاقت بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ الغرض اپنی شان نبوت اور خدا کی قدرت دکھانے کی غرض سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل دربار سے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو اس بلقیس کا تخت شاہی قبل اس کے کہ وہ میرے پاس مطلع ہو کر آوے لا کر حاضر کر دے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ بلقیس ملکہ سبا کے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لئے کیا گیا کہ وہ ملکہ سبا کی سب سے زیادہ محفوظ شے تھی جس کو سات محلات شاہی کے درمیان میں ایک محفوظ محل کے اندر مقفل کر کے رکھا تھا کہ جہاں ملکہ کے اپنے آدمیوں کا گزر بھی نہیں تھا۔ اس تخت شاہی کا محل سے بغیر دروازہ یا قفل توڑنے سے نکل ہو جانا اور اتنی مسافت بعید پر پہنچ جانا حق تعالیٰ شانہ کی ہی قدرت کاملہ سے ہو سکتا تھا۔ اور اس کا فرہ ملکہ کو حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت عظیمہ پر یقین دلانے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہو سکتا تھا اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اس حاضر ہونے والی ملکہ کے تخت شاہی کا جس کو وہ بحفاظت اپنی سلطنت میں اپنے خاص محل کے اندر محفوظ کر کے

آری تھی انتخاب فرمایا اور اس کے تخت شاہی کو حاضر دربار کرنے کے لئے فرمایا اہل دربار میں سے ایک قوی بیکل جن نے عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنے دربار سے انھیں اور گو وہ بہت وزنی ہے مگر میں اس کے لانے پر طاقت رکھتا ہوں اور گو بڑا قیمتی ہیرے جواہرات سے مرصع ہے مگر میں لامنت دار بھی ہوں اس میں کوئی خیانت نہ کروں گا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں اس تخت شاہی کو تمہارے سامنے تمہاری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر کھڑا کر سکتا ہوں۔ اب اس کی تفسیر میں کہ یہ کہنے والے کون تھے مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ کہنے والے جبریل تھے یا اور کوئی فرشتہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف تھے اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ امام رازیؒ نے اسی تیسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے بھی اسی تیسرے قول کے مطابق تفسیر فرمائی ہے کہ یہاں صاحب علم سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ اس مقام کی تفسیر حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے یوں فرمائی ہے کہ اس علم والے نے (مراد حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اس جن سے کہا کہ بس تجھ میں تو اتنی ہی قوت ہے کہ تو اس تخت کو میرے اجلاس سے اٹھنے سے پہلے لانے کو کہتا ہے اور میں اس کو تیرے سامنے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر کھڑا کر سکتا ہوں کیونکہ میں قوت معجزہ سے لاؤں گا چنانچہ آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی یا کسی ام الہی کے ذریعہ سے وہ تخت فوراً سامنے آ موجود ہوا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے رو بہ در کھا ہوا دیکھا تو خوش ہو کر شکر کے طور پر فرمانے لگے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل

ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر کیا تاکہ حق تعالیٰ میری آزمائش کریں کہ میں شکر کرتا ہوں یا خدا نخواستہ ناشکری کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ جو شخص شکر کرتا ہے دنیا اور آخرت میں مزید انعامات مبدول ہوتے ہیں۔ ناشکری کرے گا تو خدائے ذوالجلال کا کیا نقصان۔ وہ ہمارے شکریوں سے قطعاً بے نیاز اور بذات خود کامل الصفات اور منبع الکمالات ہے۔ ہمارے کفران نعمت سے اس کی کسی صفت کالیہ میں کمی نہیں آ جاتی۔ میرا رب غنی ہے اور کریم ہے کہنا شکروں کو فوراً سزا نہیں دیتا۔

یہی مضمون ایک صحیح حدیث قدسی میں بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس یک دل ہو کر اعلیٰ درجہ کے متقی بن جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہو جائے گا اور اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس یک دل ہو کر اعلیٰ درجہ کے کافر بدکار ہو جائیں تو میری سلطنت میں کچھ نقصان نہ ہو جائے گا۔ اے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں شمار کرتا ہوں اور جن کا پورا بدلہ دوں گا پس جو کوئی بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے اور جو کوئی بھلائی کے سوا کچھ اور پائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔

یہاں ان آیات کے تحت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی تفصیل و تحقیق لکھی ہے کہ کسی کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت مفتی صاحبؒ لکھتے ہیں۔

”حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بنتقیس کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں یا بہتر نہیں۔ اور تحقیق اس مسئلہ میں یہ ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنے میں اگر اپنی یا مسلمانوں کی کسی مصلحت میں خلل آتا ہو یا ان کے حق میں رائے کی کمزوری پیدا ہوتی ہو تو ان کا ہدیہ قبول کرنا درست نہیں (روح المعانی) کہاں اگر کوئی دینی مصلحت اس ہدیہ کے قبول کرنے کی راہی ہو

مثلاً اس کے ذریعہ کافر کے مانوس ہو کر اسلام سے قریب آنے پھر مسلمان ہونے کی امید ہو یا اس کے کسی شرفِ خدا کو اس کے ذریعہ دفع کیا جاسکا ہو تو قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملہ میں یہی رہی ہے کہ بعض کفار کا ہدیہ قبول فرمایا۔ بعض کا رد کر دیا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ براء کا بھائی عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں کسی ضرورت سے پہنچا جبکہ وہ مشرک کافر تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو گھوڑے اور دو جوڑے کپڑے کا ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے اس کا ہدیہ یہ فرما کر واپس کر دیا کہ ہم مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ اور عیاض بن حارث جاشی نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے اس کا ہدیہ بھی یہ کہہ کر رد فرمادیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عطا یا لینے سے منع فرمایا ہے۔ ان کے بالمقابل یہ روایات بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کے ہدایا قبول فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابوسفیان نے بحالت مشرک آپ کو ایک ہزار ہدیہ میں بھیجا۔ آپ نے قبول فرمایا۔ اور ایک نصرائی نے ایک رہشی حریر کا بہت چمکتا

ہوا کپڑا ہدیہ میں پیش کیا۔ آپ نے قبول فرمایا۔ جس واقعہ میں کو (عمدۃ القاری شرح بخاری میں) نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سبب یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کا ہدیہ رد کر دینے میں اس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید تھی وہیں رد کر دیا اور بعض کا ہدیہ قبول کرنے میں اس کے مسلمان ہو جانے کی امید تھی تو قبول کر لیا۔ (معارف القرآن جلد ششم ص ۵۱۸-۵۱۹) الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے بائیس کے تخت شامی کو اپنے دربار میں منگوا لیا تاکہ حاضر ہونے والی کافر ملک کو شانِ نبوت اور خدا کی قدرت دکھانا چاہتے تھے اور اس کو یہ جتنا مقصود تھا کہ تیری بادشاہی اللہ کی قدرت اور نبوت کی طاقت کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں۔ اب جبکہ اس کا تخت شامی آ پہنچا اور ابھی بائیس راستہ ہی میں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل و فہم آزمانے کے لئے حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو مثلاً جواہرات کے مواقع بدل دو یا دوسرے رنگ کے لگا دو پھر دیکھیں کہ وہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں اور اس سوال کے جواب میں کہ کیا تمہارا تخت شامی ایسا ہی ہے وہ کیا جواب دیتی ہے۔ یہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر ہم کو حقیقی شکر گزاری کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں اور کفرانِ نعمت کے وبال سے بچائیں۔
یا اللہ! دنیا کی ہر نعمت کو ہمارے لئے آخرت کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بنا دیجئے اور ہر حال میں اپنی طاعت و عبادت اور حمد و ثناء کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي إِلَىٰ أُمَرَائِكُنَّ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۰﴾ فَلَمَّا بَلَغَ لَيْلَىٰ

سلیک نے غم دیا کہ اس کیلئے اس کے تخت کی صحت بدل دو ہم کہیں کس کو اس کا پتہ لگتا ہے یا اس کا ان ہی میں سے ہے جن کو انکی باتوں کا پتہ نہیں لگتا۔ سب سے پہلے اس کا

قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَذَٰلِكَ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۱۱﴾ وَصَدَّهَا

تو اس سے کہا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہے تو وہی ایسا اور (یہ بھی کہا کہ) ہم تو ان کو اس موقع سے پہلے ہی تحقیق ہو چکی ہے اور ہم مسلح ہو چکے ہیں۔

مَا كَانَتْ تُعْبِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۱۲﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ

اور اس کو (ایمان لانے سے) غیر اللہ کی عبادت نے رک رکھا تھا وہ کافر قوم میں کی تھی۔ بتیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو تو جب اس کا منہ دیکھا تو اس کو پانی سمجھا

حَبِطَتْ بُجَّةٌ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ

اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں، (اس وقت) سلیمان نے فرمایا کہ یہ تو ایک محل ہے جو چشموں سے بنایا گیا ہے، (اس وقت) بتیس کہنے لگیں کہ اسے میرے پروردگار

نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳﴾

میں نے (اب تک) اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور میں سلیمان کے ساتھ ہو کر رب العالمین پر ایمان لائی۔

قَالَ اسے کہا نَكِّرُوا وضع بدل دو لَهَا اس کیلئے عَرْشُهَا اس کا تخت نَنْظُرْ ہم دیکھیں أَتَهْتَدِي عَنِ الْبَلَدِ امہداتی (بھیج جاتی ہے) أُمَرَائِكُنَّ یاہوتی ہے

مِنْ سے الَّذِينَ جو لوگ لَا يَهْتَدُونَ راہ میں پائے (نہیں سمجھتے) قَالَتْ میں جب جَعَلْتُ وہ آئی قِيلَ کہا گیا أَهَكَذَا کیا ایسا ہی ہے

عَرْشُكَ تیرا تخت قَالَتْ وہ بولی كَذَٰلِكَ گویا کہ یہ هُوَ وہی وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہمیں دیا گیا الْعِلْمُ علم مِنْ قَبْلِهَا اس سے قبل وَكُنَّا اور ہم ہیں

مُسْلِمِينَ مسلمان فرما کر اور وَصَدَّهَا اور اس نے اس کو روکا مَا جَرَّ كَانَتْ تُعْبِدُ وہ پرستش کرتی تھی مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوائے

يَهْتَدُ وہ كَانَتْ تھی مِنْ قَوْمٍ قوم سے كَافِرِينَ کافروں قِيلَ کہا گیا إِنَّهَا سے ادْخُلِي تو داخل ہو الصَّرْحَ محل قَالَتْ میں جب

رَأَتْهُ اس نے اس کو دیکھا حَبِطَتْ اُسے سمجھا بُجَّةٌ گھبراہٹ وَكَشَفَتْ اور کھول دیں عَنْ سے سَاقِيهَا اپنی پنڈلیاں قَالَتْ اس نے کہا إِنَّ وَجْهَ وہ

صَدْرِي محل لَمَعَتْ چرا ہوا مِنْ سے قَوَارِيرَ شیشے قَالَتْ وہ بولی رَبِّ اے میرے رب إِنِّي ظَلَمْتُ وَجْهَ میں نے ظلم کیا نَفْسِي اپنی جان

وَأَسْلَمْتُ اور میں ایمان لائی مَعَ ساتھ سُلَيْمَانَ سلیمان لِلَّهِ اللہ کیلئے رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کا رب

تفسیر و تشریح: گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ جب ملکہ سہا کے قاصد تھا نف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تحائف پیش کئے تو آپ نے وہ سارے

تحائف رد کر دیئے اس لئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی مال دولت کی طمع تو تھی نہیں آپ کا تو اصل مقصد یہ تھا کہ اہل سہا اللہ پر

ایمان لے آئیں اور آفتاب پرستی کے کفر و شرک سے باز رہیں۔ چنانچہ قاصد جب واپس ہوئے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو شوکت و عظمت دیکھی تھی اس کو ملکہ سہا سے بیان کیا تو اس نے طے کر لیا کہ قبیل ارشاد کے سوا اسے چارہ نہیں چنانچہ وہ حاضر خدمت ہونے کے لئے اپنے ملک سے روانہ ہو گئی۔ ابھر

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی شان نبوت اور قدرت الہی دکھانے کی غرض سے بلقیس ملکہ سہا کا تخت شاهی اپنے دربار میں منگوایا اور بلقیس کی عقل آزمائے کے لئے کہ صحت عقائد ایمان و اسلام اور حق و باطل سمجھنے کی اس میں کہاں تک استعداد ہے اس میں کچھ تبدیلیوں کا حکم دیا چنانچہ آپ کے حکم سے بلقیس کے تخت شاهی کے رنگ روپ وغیرہ میں کچھ تبدیلی کر دی گئی۔

اب آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو حکم حضرت سلیمان علیہ السلام وہ شاهی تخت بلقیس کے سامنے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت شاهی ایسا ہی ہے؟ یہ سوال خواہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود کیا ہو یا کسی سے کہلوا یا ہو۔ اب بلقیس اس تخت کو غور سے دیکھنے لگی اور بڑی تعجب کی وجہ سے جواب دیا اور کہنے لگی کہ ہاں ہے تو ویسا ہی۔ گویا اس نے اپنے جواب میں نہ تو بالکل صاف کہا کہ ہاں وہی ہے اور نہ بالکل نفی کی بلکہ جو حقیقت بھی ٹھیک ٹھیک ظاہر کر دی یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے مگر قدرے رنگ روپ اور ہیئت کی تبدیلی اس یقین میں تردد پیدا کر رہی ہے اس لئے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔ تو بلقیس اس کو پہچان گئی اور اس کے بدل دینے کو بھی سمجھ گئی اس لئے جواب بھی سوال کے مطابق دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگی کہ مجھ کو تو آپ کی بے نظیر اور عظیم الشان قوت و طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے جب سے کہ قاصد سے آپ کے کمالات معلوم ہوئے تھے اسی لئے میں مطیع اور فرمانبردار بن کر حاضر ہوئی ہوں اور اب تخت کا یہ میرا معمول معاملہ تو آپ کی لامتناہی طاقت کا مظاہرہ ہے اس لئے ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اظہار وفاداری اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ چونکہ ملکہ سہا یعنی بلقیس کا یہ اظہار اعتقاد و دلیل کمال عقل کی ہے اس لئے آگے آیت میں اللہ تعالیٰ اس کے عاقل ہونے کا مضمون بیان فرماتے ہیں کہ فی الواقع وہ بھی سمجھ دار مگر کچھ

عرصہ تک جو ایمان نہ لائی تھی تو وہ اس کی یہ ہے کہ اس کو کلمہ اللہ کی عبادت نے جس کی اس کو عادت تھی روک رکھا تھا اور وہ عادت اس لئے پڑ گئی تھی کہ وہ کافر قوم میں سے تھی پس جو سب کو دکھا دی آپ کرنے لگی مگر تھی چونکہ عاقل جب تنبیہ کی گئی تو خنبہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پایا کہ علاوہ اعجاز اور شان نبوت دکھانے کے اس کو ظاہری شان سلطنت بھی دکھا دی جائے تاکہ وہ اپنے کو دنیا کے اعتبار سے بھی عظیم نہ سمجھے اس لئے آپ نے ایک شیش محل بنوا کر اس کے محن میں حوض بنوایا اور اس میں پانی اور مچھلیاں بھر کر اس کو شیشہ سے پاٹ دیا اور شیشہ ایسا شفاف تھا کہ دیکھنے میں نظر نہ آتا تھا اور وہ حوض ایسے موقع پر تھا کہ اس محل میں جانے والے کو لا محالہ اس پر سے عبور کرنا پڑے چنانچہ بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہوا اور ممکن ہے کہ وہی محل اس کے قیام کے لئے تجویز کیا ہو تو اس میں جانا اور ٹھہرنا ضروری ہوا۔ اب جب چلیں تو راہ میں حوض آیا اور چونکہ شیشہ کافر شفاف تھا اس لئے دیکھنے والوں کی نگاہ یقین کر لیتی تھی کہ محن میں صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ اب بلقیس جو حوض کے کنارہ پر پہنچی تو محل میں جانے کا اور کوئی راستہ نہ تھا اس لئے مجبوراً پانی میں داخل ہونے کے لئے اس نے پانچ پا دامن سمیت کراؤ پر اٹھائے جس سے پتلیاں کھل گئیں۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک گل ہے جو سب کا سب مع محن شیشوں سے بنایا گیا ہے اور یہ حوض بھی شیشہ سے بنا ہوا ہے اس اٹھانے کی ضرورت نہیں اس وقت بلقیس کو معلوم ہو گیا کہ یہاں دنیوی ساز و سامان بھی ایسے ہیں کہ جو آج تک میں نے آنکھ سے نہیں دیکھے تھے تو اب ان کے دل میں ہر طرح سے سلیمان علیہ السلام کی عظمت پیدا ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس وقت تک یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ صرف ایک زبردست بادشاہ کی قابو ہونے والی طاقتوں کا مظاہرہ نہیں بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ سلیمان کو یہ بے نظیر طاقت اور یہ معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو جس و کمر بلکہ کل کائنات کا تہما مالک ہے اور اس لئے سلیمان مجھ

مگر بظاہر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس اظہار سے کئی اہم مقصد جتلائے مقصود معلوم ہوتے ہیں۔

اول یہ کہ کفار مکہ جو اپنی سرداری پر پھول رہے تھے ان کو کیسی جتلا یا گیا کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو خدا نے کیسی حکومت۔ سلطنت۔ دولت و شہرت عطا کر رکھی تھی جس کا کہ تم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے وہ کیسے ہر وقت اپنے منعم حقیقی کے آگے جھکے رہتے تھے اور کس طرح اپنے رب کی شکرگزاری کرتے تھے کہ غرور اور تکبر کا نام و نشان بھی ان میں نہ تھا۔

دوسرے یہ کہ ملکہ سبا جو تاریخ عرب کی ایک مشہور دولت مند قوم پر حکمران تھی اور اس کے پاس تمام وہ اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور نفس میں جتلا کر سکتے ہیں پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی اور تہذیب آبائی کی بنا پر اور قوم میں اپنی سرداری پر قرار رکھنے کی خاطر اس کے لئے دین شرک کو چھوڑ کر دین توحید اختیار کرنا کتنا مشکل تھا مگر جب اس پر حق واضح ہو گیا تو وہ قبول حق سے باز نہ رہ سکی۔ اور اس نے آبائی دین کو چھوڑ کر ایمان و اسلام اختیار کر لیا۔ تو کفار مکہ کو اس نمونہ سے عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہئے اور اپنے کفر و شرک کے بے جا اصرار کو ترک کر دینا چاہئے۔

تیسرے اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اشارۃً تسل ہے کہ مثل لشکر سلیمانی کے ہم آپ کے لشکر کو بھی ان کفار پر اگر ایمان نہ لائے مسلط کر دیں گے چنانچہ بعد میں جہاد شروع ہو گیا۔ اب آگے تیسرا قصہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

سے اپنی تابعداری اور فرمانبرداری کے طالب نہیں بلکہ اسی ایک واحد یکما ذات کی اطاعت کی طرف دعوت دینا ان کا مقصد ہے۔ بس ملک کے دماغ میں یہ خیال آتا تھا کہ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شرمسار اور نام انسان کی طرح درگاہ الہی میں یہ اقرار کیا کہ پروردگار آج تک ماسوا اللہ کی پرستش کرنے کفر و شرک میں ملوث رہے اور آفتاب و ماہتاب کو اپنا معبود سمجھتے میں میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر ایک خدا ہی پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اب ملک سبا شرک سے تائب ہو کر خالص مومن بن گئیں۔ اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام و اتونی مسلمین کی حقیقی مراد تک پہنچ کر ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا۔

یہاں اس سورۃ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور یقیناً کا واقعہ اسی پر ختم ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر مشرف بایمان ہو گئی۔ اس کے بعد کیا حالات پیش آئے قرآن کریم نے اس سے سکوت کیا ہے مگر ابن عساکر نے حضرت عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی اور اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھ کر یمن و امین بھیج دیا۔ ہر مہینہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور تین روز قیام فرماتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کیلئے یمن میں تین عمدہ محلات ایسے تیار کرادیئے تھے جس کی مثال و نظیر نہ تھی۔ (معارف القرآن جلد ششم ص ۵۸۸)

اب یوں تو قرآن پاک کے ایک ایک لفظ۔ ایک ایک جملہ اور ایک ایک آیت میں نہ معلوم کتنے راز اور حکمتیں پوشیدہ ہیں

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حق ظاہر ہو جانے پر حق کے اتباع اور باطل سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اسلام اور ایمان کی جو دولت ہم کو عطا فرمائی ہے اس پر استقامت اور حقیقی شکر کی توفیق نصیب فرمائیں۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لَكَ شَاكِرِينَ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿١٠﴾

اور ہم نے ثمود کے پاس ان کے (بھائی صالح) کو بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور ایک دوسرے میں دھڑکیں نہ دو جو تم میں سے جو گمراہ ہو گئے۔ صالح نے فرمایا:

يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١١﴾

کہ اے مجاہد قوم! (یعنی نبی ایمان) سے پہلے عذاب کو کیوں جلدی مانگتے ہو تم لوگ اللہ کے سامنے (کفر سے) استغاثہ کیوں نہیں مانگتے جس سے توبہ ہو کہ تم پر رحم کیا جاسکے۔

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ طَيْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿١٢﴾

ہاں کہنے لگے کہ تم کو ہم پر کدو نہیں ہے۔ صالح نے فرمایا کہ تمہاری (اس) خواہش کا سبب اللہ کے علم میں ہے بلکہ تمہارا کدو ہو کر (لڑکی ہدایت) کا سبب ہو گا۔

وَأُورِثُوا مَنَاصِبَهُمْ فَتَرَ اللَّهُ لَهُمْ تِلْكَ آيَاتِهِ لِقَوْمٍ يُعَذِّبُونَ ﴿١٣﴾

اور ان کو ان کے (مناصب) میں سے بھیجا۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی ہیئتیں بنائیں کہ ان کو آزمائے۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ثَمُودَ وَلَهُمْ آيَاتٌ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

اور ہم نے ثمود کو بھیجا۔ ان کے لیے آیتیں تھیں کہ ان کو آزمائے۔

وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٥﴾

اور ہم نے ان کو آزمائے۔ ان کے لیے آیتیں تھیں کہ ان کو آزمائے۔

وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٦﴾

اور ہم نے ان کو آزمائے۔ ان کے لیے آیتیں تھیں کہ ان کو آزمائے۔

وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٧﴾

اور ہم نے ان کو آزمائے۔ ان کے لیے آیتیں تھیں کہ ان کو آزمائے۔

وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٨﴾

اور ہم نے ان کو آزمائے۔ ان کے لیے آیتیں تھیں کہ ان کو آزمائے۔

وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٩﴾

اور ہم نے ان کو آزمائے۔ ان کے لیے آیتیں تھیں کہ ان کو آزمائے۔

وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٠﴾

اور ہم نے ان کو آزمائے۔ ان کے لیے آیتیں تھیں کہ ان کو آزمائے۔

وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢١﴾

اور ہم نے ان کو آزمائے۔ ان کے لیے آیتیں تھیں کہ ان کو آزمائے۔

وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٢﴾

اور ہم نے ان کو آزمائے۔ ان کے لیے آیتیں تھیں کہ ان کو آزمائے۔

تفسیر و تشریح :- اس سورۃ میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان فرمایا گیا تھا اس کے بعد دوسرا قصہ داؤد علیہ السلام کا اجمالاً اور سلیمان علیہ السلام کا قدرے تفصیلاً بیان فرمایا گیا۔ اب تیسرا قصہ قوم ثمود اور اس کے پیغمبر صالح علیہ السلام کا بیان فرمایا جاتا ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کا تذکرہ اس سے پہلے سورۃ اعراف - سورۃ ہود اور سورۃ شعراء میں بھی ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ کو مختلف سورتوں کے مضامین کے مناسب نئے انداز میں بیان کرنے کے باوجود واقعہ کی اصل حقیقت میں ادنیٰ سا فرق بھی نہیں آنے دیتا۔ کہیں ایک ہی واقعہ کی تفصیل ہے تو کہیں اجمال۔ کسی مقام پر اس کا ایک پہلو نظر انداز کر دیا گیا ہے تو دوسرے مقام پر اسی کو نمایاں حیثیت دی گئی۔ تاریخی واقعات میں سے جب قرآن پاک کسی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اپنے مقصد ”وعظ و تذکیر“ کے پیش نظر واقعہ کی اسی

قد جزئیات کو نقل کرتا ہے جو مقصد کے لئے ضروری ہیں۔

یہاں اس سورۃ میں ان آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جو قوم ثمود کے وطنی اور قومی بھائی تھے قوم ثمود کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ شرک سے منع کیا اور اللہ کی بندگی و اطاعت کی نصیحت فرمائی اس تبلیغ و دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگ مومن بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر برحق تسلیم کر لیا اور آپ کی ہدایات کے موافق عمل پیرا ہو گئے اور کچھ لوگ بدستور شرک بنے رہے۔ اللہ کے پیغمبر کی تکذیب پر جے رہے تو گویا حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سے قوم دو گروہوں میں بٹ گئی ایک گروہ ایمان لانے والوں کا اور دوسرا گروہ انکار کرنے والوں کا۔ اور اس تفرق کے ساتھ ہی ان کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ یہاں یہ واضح رہے کہ تحریک یہی صورت حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت

کے ساتھ مکہ میں پیدا ہو گئی تھی۔ قوم دو حصوں میں بٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں گروہوں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ اس لئے یہ قصہ ان حالات پر چسپاں ہو رہا تھا جن حالات میں کہ یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے منکروں کو ہر چند عذاب الہی سے ڈرایا دھمکایا اور فرمایا کہ اگر میرا کہنا مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے مگر کافروں کے کانوں پر جوں تک نہ رہی بلکہ گستاخی میں مزید اضافہ ہو گیا اور بے باکی کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہم کو عذاب اور ہلاکت سے کیا ڈراتے ہو۔ لاؤ وہ عذاب کہاں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ کم بختو! ایمان اور توبہ اور بھلائی و اطاعت کی راہ تو اختیار نہیں کرتے جو دنیا اور آخرت میں کام آئے۔ اٹنے برائی طلب کرنے میں جلدی بچار ہے ہو۔ جب وہ وقت آپڑے گا تو سارا دم ختم ہو جائے گا۔ ابھی موقع ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے محفوظ ہو جاؤ۔ کیوں توبہ و استغفار نہیں کرتے جو حق تعالیٰ عذاب کی جگہ اپنی رحمتیں تم پر نازل فرمائے۔ تو اس کے جواب میں منکروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تمہارے آتے ہی ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی۔ مگر گھڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور ہم پر فطرتاً ہی خفیاں پڑتی جاتی ہیں یہ سب تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی فحوت ہے۔ (معاذ اللہ) جب سے تم نے ہمارے دیوتاؤں کی خدمت شروع کی ہے آئے دن ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ سرکش اور مصیبت شعار قوم کو جب ہلاکت سے پہلے کسی قدر تنبیہا جھنجھوڑا جاتا ہے اور دنیوی مصائب میں جلا کر توبہ کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ اپنی مصیبت کا باعث الٰہی حق کو قرار دیتی ہے۔ فرعون کی قوم نے بھی حضرت موسیٰ

علیہ السلام کے متعلق یہی کہا تھا جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ بتلایا گیا کہ اگر ان کو بعضی فرعونوں کو بھلائی حاصل ہوتی تو کہتے ہم اس کے حق دار ہی ہیں ہم کو یہ پہنچتا ہی چاہئے تھا۔ اور اگر کبھی خرابی اور مصیبت آپڑی تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی فحوت کہتے۔ مکہ کے کافروں کا بھی یہی حال تھا۔ قریب قریب ایسے ہی باتیں اور ایسے ہی الزامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر لگاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرداران قریش کا جو وفد ابوطالب کے پاس گیا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ اپنے پیچھے کو ہمارے حوالہ کر دو جس نے تمہارے دین اور تمہارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی ہے اور تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ساری قوم کو جاہل اور بے وقوف قرار دیا ہے۔

مفترض حضرت صالح علیہ السلام نے ان منکروں کو جواب دیا کہ یہ سختیاں یا برائیاں میری وجہ سے نہیں۔ تمہاری بدقسمتی سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شرارتوں اور بد اعمالیوں کے سبب سے مقدور کی ہیں اور یہ تمہارے کفر کی شامت سے تم پر پہنچتی پڑی ہے کہ یکسے سمجھتے ہو یا نہیں۔ شعوہ بجائے اس کے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی نصائح کا کچھ اچھا اثر لیتے الٰہا آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور اب یہ سازش کرنے لگے کہ کس طرح حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے گھروالوں کو قتل کر کے اس قصہ کو ختم کیا جاوے جیسا کفار کہنے بھی ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی۔ مگر اہل باطل اہل حق کو مغلوب اور ختم کرنے کی کیسی ہی خفیہ تدبیریں کریں مگر تدبیر الٰہی کے آگے اہل باطل کی تدبیریں کہاں چل سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش جو کفار نے کی تو اس کا کیا نتیجہ اور انجام ہوا یا اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: اللہ تعالیٰ ہم کو ان نافرمان اور اپنے پیغمبروں سے سرکشی کرنے والی قوموں سے عبرت و نصیحت عطا فرمائیں۔ اور ہم کو اپنے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کرنے کے لئے کی یعنی سب قبیلوں کے لوگ مل کر آپ پر حملہ کریں تاکہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلہ کو ملزم نہ ٹھہرا سکیں اور سب قبیلوں سے بیک وقت لڑنا ان کے لئے ممکن نہ ہو۔ الغرض شمو کے ان نو سرداروں نے اول اتفاق کر کے اونٹنی کو ہلاک کیا جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تین روز اپنے گھروں میں اور مزے اڑا لو چوتھے روز ایسا خدا نے آئے گا کہ تم سب کو ہلاک کر کے نیست و نابود کر دے گا۔ اس پر ان سرداروں نے آپس میں ٹھہرایا کہ صالح تین دن بعد ہماری ہلاکت کا اعلان کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کا کام تین دن سے پہلے ہی تمام کر دو۔ چنانچہ آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت حملہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو صبح اہل و عیال قتل کر دیا جائے۔ یہ نو سردار اس ناپاک مقصد کے لئے تیار ہوئے باقی کفار ان کے تابع یا معین تھے۔ جس پہاڑ سے اونٹنی بطور معجزہ پیدا ہوئی اسی پہاڑی پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی جہاں آپ عبادت کرتے اور نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جب صالح نماز کو آئے اسی وقت راہ میں ہی اس کا کام تمام کر دو اور پھر وہاں سے لوٹ کر اس کے گھر والوں کو ختم کر دو اس مشورہ اور ارادہ سے جب وہ پہاڑی پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑھکتی ہوئی آ رہی ہے اس سے بچنے کے لئے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان آ کر غار کے منہ پر اس طرح رک گئی کہ غار کا منہ بالکل بند ہو گیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کہاں گئے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ ان سرداروں نے ایک خاص خفیہ تدبیر کی تھی مگر اس کے مقابلہ میں اللہ نے بھی ایک خاص خفیہ تدبیر کی کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا اور پھر دیکھ لو ان کی شرارتوں کا کیا انجام ہوا۔ خود بھی تباہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ تباہ کیا چنانچہ تین دن بعد ہولناک زلزلہ اور کڑک سے ساری آبادی تباہ ہو گئی اور ان کا ایسا ستیاں ہوا کہ کوئی نام لیا باقی نہ رہا۔ مکہ والے تبوک کے راستہ

سے شام کا سفر کرتے تو وادی القرئی سے گزرتا ہوا جہاں شمو کی بستیوں کے کھنڈرات اس وقت تک موجود تھے۔ آیت ۱۸ میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو وادی القرئی میں گزرتے ہوئے کھنڈرات دیکھتے ہو یہ انہیں مکانات کے کھنڈرات ہیں جن میں قوم شمو کے لوگ رہتے تھے۔ ان کی بستیاں اب کیسی اجڑی پڑی ہیں اور یہ ان کے کفر و ظلم کی سزا انہیں ملی۔ خدا ظالم نہیں کہ خواہ کسی قسم یا بستی کو برباد کر ڈالے درحقیقت یہ جہاں کا باعث قوم کی بدکرداریاں اور بے جا کثرت ہوتے ہیں اس قوم شمو کی جہاں میں سوچنے اور سمجھنے والوں کے لئے عبرت ہے کہ اپنے پیغمبر کا کہنا نہ ماننا اور اللہ اس کا دشمن بن جانا اور کفر و ظلم پر جھڑپ رہنا اور اللہ سے بغاوت و سرکشی برتنا دنیا ہی میں کیا جانی لاتا ہے۔ آخرت میں تو جو جھگڑتا ہوگا وہ الگ رہا۔ پھر اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ خدا کی قدرت دیکھو کہ جہاں قوم شمو کے ایک ایک کافر کو ہلاک کیا گیا وہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ان ساتھیوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے تھے اور کفر و شرک اور ظلم و ستم سے بچ کر چلتے تھے ان سب کو بچالیا۔

حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم شمو کا قصہ یہاں ختم فرمادیا گیا اس واقعہ میں جہاں کفار مکہ اور شرکین عرب کے لئے عبرت کا سامان تھا وہیں اہل ایمان کو بھی سبق حاصل کرنا چاہئے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام سوا جہاں کے کچھ نہیں۔ نیز یہ بھی واضح ہوا کہ اہل باطل اہل حق کو مغلوب و ختم کرنے کی کیسی ہی خفیہ تدبیریں کریں مگر اللہ کی غیبی تدبیر اہل حق کی حفاظت اور اہل باطل کی بربادی میں لگی رہتی ہے۔ جس کو کہ کور بصیرت اور عقل کے اندھے نہیں دیکھتے۔

اب آگے چوتھا قصہ حضرت لوط علیہ السلام پر ان کی قوم کاؤ کر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَالْخُودُ دَعْوَانَا إِنَّ اللَّهَ دَلِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عیاشی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محل اور بے محل کا امتیاز بھی جاتا رہتا ہے۔ آدمی آدمی نہیں رہتا بلکہ آدمی نما جانور بن جاتا ہے۔ ایسے وقت میں حصول لذت کے ہر طریقہ کو اور عیش پرستی کے ہر ذریعہ کو وہ اپنے لئے حلال بنا لیتا ہے اور خواہش نفس کو پورا کرنے کے ہر راستہ میں نہایت چباکی سے نکل پڑتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی ناصح - بہادر مغز - روشن دماغ رہنما اس کو شفقت کے ساتھ اس کی خواہشات سے روکنا اور مطلق العنانی سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس ہوس زدہ انسان کے غصہ کا پارہ چڑھ جاتا ہے۔ مشفق و ناصح کی بات کو سننے کی بجائے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ جو خدا پرست انسان اس اندھے کو غار میں گرنے سے روکتا ہے تو یہ اپنی جہالت کی لاشمی اس کے مارنے کے درپے ہوتا ہے۔ بالآخر مشفق و ناصح کی مخالفت اور اہل حق کی عداوت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایسے سرکش انسان تباہی و ہلاکت کے گڑھے میں گر کر فنا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے قوت قہاری اور جباری کی ایک حرکت ان کے نام و نشان کو مٹا دیتی ہے۔ قوم لوط کی بھی یہی حالت تھی عیش پرستی کا بھوت ان کے سر پر سوار تھا۔ وہ اوہوس سے دماغ سرشار تھا۔ شہوت کا پردہ آنکھوں پر پڑ گیا تھا اور زنا کاری کی بھی حدود سے بڑھا کر لواطت کو مرکز شہوت بنا لیا تھا۔ ایک نہیں دو نہیں پوری قوم کی قوم اس خلاف فطرت حرکت میں مشغول ہو گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کو نصیحت کی۔ قانون فطرت کو سمجھایا۔ عذاب خداوندی سے ڈرایا مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اگلے لوط علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور پیغمبر پر حق کو ان کے خاندان سمیت جلا وطن کرنے کے درپے ہو گئے انجام بالآخر جو اس ظالم اور اندھی قوم کا ہوا اس کا اظہار بحیرہ مردار سے اب بھی ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کو ایک نابکار اور بدکردار قوم کے سمجھانے کے لئے بھیجا گیا۔ حضرت لوط علیہ

السلام نے ان کی بدکرداری کی برائی کھول کر دکھائی کہ تم دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر ایسی بدکرداری اور بدافعالی میں مبتلا ہوئے ہوئے ہو کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کر دوڑتے ہو اور پھر اس بے حیائی سے ذرائع شرماتے کیا تم سمجھتے نہیں کہ اس بے حیائی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کیوں تم جان بوجھ کر دیوانہ بن رہے ہو اور جاہلوں کے سے کام کرتے ہو۔ کیوں تم نے اپنی قوت عقلیہ کو مردہ بنا لیا ہے کہ بہائم کی طرح شہوت رانی کے درپے ہو اور محل بے محل کا فرق بھی نہیں کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ان معقول باتوں اور ایسی درست نصیحتوں کا جواب تو وہ کیا دیتے ہیں جاہلانہ و ہمکیوں پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھرانے کو اپنی ہستی سے نکال باہر کرو ورنہ یہ اسی طرح ناک میں دم کرتا رہے گا۔ یہ اپنے کو بڑا پاک صاف بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم ناپاکوں میں ان کا کیا کام۔ دیکھا آپ نے یہ جواب تھا ان انسان صورت اور درندہ سیرت لوگوں کا خدا کے پیغمبر کی دعوت و نصیحت کا۔ غرض کہ جب ان بدکیش کافروں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اہانت و اذیت اور تکذیب اور تحسین کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تو پھر قانون قدرت اور مکافات عمل کا وقت آ پہنچا اور وہی ہوا جو اس سے پہلے نافرمان قوموں کا انجام ہو چکا تھا۔ وہ تمام جنہوں نے لوط علیہ السلام کی نصیحت ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اپنی بدافعالی کو بدستور جاری رکھنے کا فیصلہ کر چکے تھے ان کی ساری ہستی الٹ دی گئی اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ ساری آبادی زمین کے اندر دھنس گئی اور وہاں ایک غلیظ پانی کی جھیل بن گئی جو اب بھی بحیرہ مردار (Dead Sea) کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھروالوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا کر دوسری جگہ بھیج دیا مگر لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے قوم کے ساتھ تباہ ہوئی۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے یہ قصے بیان فرما کر اور اللہ کے

پیغمبروں کی تکذیب و مخالفت کا نتیجہ ظاہر فرما کر اب خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں اور شکر بجالائیں کہ جس نے اپنے پاکباز بندوں کو تو بچا لیا اور سرکشوں اور نافرمانوں کو ہلاک و برباد کیا۔ اور ان تمام برگزیدہ اور مقبول بندوں پر جن کا ذکر پہلے ہوا سلام بھیجیں کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں مخالفتوں اور اعدائے دین کے کیسے کیسے جو و جفا اور ظلم و ستم اٹھائے۔ اس کے بعد مسلسل اب توحید کا مضمون شروع ہوتا ہے کہ ان جملہ واقعات میں غور کر کے منکرین و مشرکین خود فیصلہ کریں کہ کیا ایک وہ خدا بہتر ہے جو کہ نفع و نقصان پر پوری قدرت رکھتا ہے یا وہ چیزیں جن کو یہ خدا کا شریک بناتے ہیں جو کہ اپنے پرستاروں کی کچھ بھی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب ہر سمجھ دار یہی دے گا کہ خدا بہتر ہے تو پھر خدا کی پرستش کیوں نہ کی

جائے اور شرکاء کی کیوں پرستش کی جائے۔ اب آگے اسی مضمون توحید کی تفصیل ہے جس سے کہ جسوں پارہ امن خلق شروع ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری آیت کو تلاوت فرماتے یعنی قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفیٰ ء اللہ خیر اما یشر کون تو فوراً اس کے جواب میں آپ فرماتے تھے اللہ خیر واقعی و اجل و اکرم۔ (نہیں بلکہ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا بزرگ و برتر ہے) اللہ عزوجل اور بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج اس کے کلام پاک کے ۱۹ ویں پارہ کا بیان پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بقیہ کے تکمیل کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اب آئندہ انشاء اللہ ۲۰ ویں پارہ کی ابتدا سے بیان شروع ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کی شرارت اور شیطان کی خباثت سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ظاہر نہیں اور باطن میں ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمائیں۔ نافرمان قوموں کی خصلت و عادات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں اور اپنے متقی اور دین دار نیک صالح بندوں میں ہم کو شامل فرمائیں۔

اے اللہ آپ نے ہم کو جو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اس پر ہم آپ کا بے انتہا شکر و احسان اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس پاک رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جن کے واسطہ اور ذریعہ سے ہم کو یہ دولت ایمان و اسلام ملی لاکھ لاکھ صلوٰۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اے اللہ اے ذوالجلال والا کرام آپ ہی سب سے بزرگ برتر اور بہتر ہیں اور آپ ہی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

اے اللہ ہماری حمد و ثنا کو قبول فرما اور ہم کو اپنے حمد خواں بندوں میں شامل ہونا نصیب فرما۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

اَمْ كُنْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ

(یہ بات بہتر ہیں) کیا وہ ذات (بہتر ہے) جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اس نے آسمانوں سے تمہارے لئے پانی برسایا اور اس (پانی) کے درجہ سے تم نے وہی لکھ لیا

بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْبٰدُوْنَ ۝۱۸ اَمِنْ

اگے تم سے تو ممکن نہ تھا کہ تم ان (ہاتھوں) کے درختوں کو اگاسکو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ (دوسروں کو خدا کے برابر مقرر کرتے ہیں۔

جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ

(یہ بات بہتر ہیں) کیا وہ ذات جس نے زمین کو (مطلوق کا) قرار دیا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس (زمین) کے صیغے کے لیے پانی بنائے اور وہ پانی اس کے درمیان

حَاجِزًا ؕ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۹

ایک مددگار کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، بلکہ ان میں زیادہ تو سمجھتے بھی نہیں۔

اَمْ كُنْ مَلَاكُوتٌ؟	خَلْقَ عِبَادَ كَیَا	السَّمٰوٰتِ	آسمانوں	وَاَنْزَلَ	اور آسمان	لَكُمْ	تمہارے لئے	مِنْ	سے	السَّمَاءِ	آسمان
مَلَاكُوتِ	پانی	فَاَنْبَتْنَا	پس اگائے ہم نے	لَا	اس سے	حَدَآئِقَ	باغ	ذَاتَ	بہجہ	پادشہ	مَّا كَانَ
بَهْجَةٍ	ان کے درخت	اِلٰهٌ	معا اللہ	معا	اللہ	معا	اللہ	معا	اللہ	معا	اللہ
اَمِنْ	ملا کون	کس	جَعَلَ	بنایا	الْاَرْضَ	زمین	قَرَارًا	قرار	گاہ	وَجَعَلَ	اور (جاری) کیا
وَجَعَلَ	اور (پیدا) کئے	لَهَا	اس کیلئے	رَوَاسِیَ	پہاڑ	وَجَعَلَ	اور بنایا	بَيْنَ	درمیان	الْبَحْرَيْنِ	دو دریا
حَاجِزًا	اور (پیدا) کئے	اِلٰهٌ	معا اللہ	معا	اللہ	معا	اللہ	معا	اللہ	معا	اللہ
اَكْثَرُهُمْ	ان کا اکثر	لَا	نہ	يَعْلَمُوْنَ	نہیں جانتے						

اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ عزوجل نے آسمان بنائے۔ کتنے بڑے آسمان کہ جن کے احوال و اسرار خواص و اغراض بلندی و وسعت اور عجائب و غرائب کو مفصل جاننے سے کل عالم کی عقل عاجز ہے۔ اللہ نے زمین بنائی۔ کیسی زمین کہ جس کے اندر کس قدر عجائب اور حیرت انگیز خزانے موجود ہیں۔ کیسی قوتیں اور مخفی فوائد چھپے ہوئے ہیں کہ جس قدر جاننے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی اسرار قدرت کے انکشافات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پھر ہادوں سے سینہ برسا کر طرح طرح کے میوہ دار خوشنما باغ اور سرسبز شاداب چمن پیدا کئے تو اس طرح درختوں اور سبزہ کا لگانا اللہ کے قدرت کے سوا اور کس کے بس کا ہے۔ انسان غور کر کے دیکھے

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں بصورت سوال کہا گیا تھا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں جن کو خدا کا شریک سمجھا جاتا ہے؟ یعنی اللہ جو قادر و توانا ہے اور نفع و نقصان کا مالک ہے اس کو استحقاق الوہیت اور معبودیت حاصل ہے۔ یا بے کس اور بے بس فرضی معبودوں کو جو نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ جواب اس کا ظاہر ہے اور مسلم ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے پس مستحق عبادت بھی وہی ہوگا۔ یہ تو تھا اجمالی بیان توحید کا اب آگے اسی کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں اور حق تعالیٰ اپنی ربوبیت تامہ۔ خلافت عامہ اور رحمت کاملہ کو بیان کر کے وحدت الوہیت کا اثبات فرماتے ہیں۔ اللہ عزوجل کی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا

کہ ایک درخت کے اگنے اور بھلنے پھولنے میں کیا کسی چیز پر بھی اسے قدرت حاصل ہے؟ کیا زمین میں بیج کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھنا انسان کا کام ہے؟ پھر مٹی میں اگانے کی قوت رکھنا کیا انسان کے بس کی بات ہے؟ کیا وقت مناسب پر بارش لانا اس انسان کا کام ہے؟ پھر بارش کے قطروں میں یہ اثر رکھ دینا کہ وہ نباتات اگائیں کیا انسان کے عقل و تصرف کی چیز ہے؟ درختوں۔ پودوں اور ہزیوں کو سورج کی گرمی ایک خاص درجہ میں پہنچانا کیا انسان کے اختیار کی چیز ہے؟ غرض کہ ایک درخت کے اگنے۔ بھلنے پھولنے میں بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا کام نہیں تو جب اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جو خلق و تدبیر کر سکے یا کسی چیز کا مستقل اختیار رکھے تو اس کی الوہیت اور معبودیت میں وہ کس طرح شریک ہو جائے گی۔ عبادت اور بندگی و پرستش تو اسی کی ہونی چاہئے جو انتہائی درجہ میں کامل اور با اختیار ہو۔ کسی ناقص یا عاجز مخلوق کو معبودیت میں خالق کے برابر کر دینا انتہائی ظلم و ہٹ دھرمی ہے۔ آگے قدرت کی دوسری نشانی اور توحید کی مزید دلیل دی جاتی ہے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ زمین کو جانداروں کے ظہور کے

قابل کس نے بنایا؟ یہ زمین جس پر کہ انسان کو جانداران آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں اس میں گرمی سردی خشکی تری کو کبھی مناسب سے کہ جاندار زندہ رہ سکیں کس نے رکھا؟ جبکہ پانی پہنچانے کے لئے ندی نالہ کس نے بہائے؟ پھر مٹی کی زمین کو مضبوط کرنے کے لئے اس پر پہاڑ کس نے قائم کئے؟ پھر کھاری اور جھٹے دریائیں کر بننے پر بھی ایک دوسرے سے غلط ملط نہیں ہوتے اور دونوں کے پانی اپنا اپنا مزہ برقرار رکھتے ہیں یا کھاری سمندر میں بٹھا دیا کرتا ہے تو دریا کا پانی دور تک اپنا بٹھا پن قائم رکھتا ہے جبکہ سمندر کے ارد گرد کا پانی کھاری ہوتا ہے تو بتاؤ تو کسی کہ اور کوئی ایسے عجائبات پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی اور ہستی ہے کہ جس سے یہ کام بن پڑیں اور وہ اس بنا پر معبود بننے کے لائق ہو؟۔ جب نہیں تو یہ مشرکین محض جہالت اور نا سمجھی سے شرک اور مخلوق پرستی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی سمجھ کا تصور نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی اسی طرز بیان سے آگے مزید دلائل توحید ذکر فرمائے گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو توحید حقیقی اور اپنے ذات پاک کی معرفت کاملہ نصیب فرمائیں۔ اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے ہم کو کامل طور پر بچائیں۔ آسمان اور زمین اور کائنات کی تمام چیزیں ہمارے لئے معرفت الہیہ کا ذریعہ بنیں اور ہم سارے کمالات اور سارے انعامات و احسانات کو حق تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر دل و جان سے احکام الہیہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہوں۔ آمین۔

وَاجْتَرِدُوا لَكُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَیُکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ۚ اِنَّہٗ ؕ

(یہ سب بہتر ہیں) بلکہ وہ ذات جو بے قرار آدمی کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بنادیتا ہے

مَعَ اللّٰہِ قَلِیْلًا مَّا تَذْکُرُوْنَ ﴿۷﴾

کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو

اَمَّنْ ہلاکون	یُجِیبُ قبول کرتا ہے	الْمُضْطَرُّ بے قرار	یُکْشِفُ دُعا کا جواب	دَعَاہُ وہ اسے پکارتا ہے	وِیُکْشِفُ اور دور کرتا ہے	السُّوءُ بُرائی
وَجَعَلُکُمْ اور جس میں بناتا ہے	خُلَفَاءُ نائب	الْاَرْضِ زمین	مِزَالُہ کیا کوئی معبود	مَعَ اللّٰہِ اللہ کے ساتھ	قَلِیْلًا کم تو ہے	مَا تَذْکُرُوْنَ
تَذْکُرُوْنَ نصیحت پکارتے ہیں						

معبودوں کو بھول جاتے ہو۔ پھر فطرت اور ضمیر کی اس شہادت کو اس اور اطمینان کے وقت کیوں یاد نہیں رکھتے؟ جب تم کو کوئی چارہ کار نہیں رہتا تب اللہ ہی کو پکارتے ہو اور وہی بے بس اور بے کس کی پکار کو سنتا ہے اور چاہتا ہے تو مصیبت دور کر دیتا ہے۔ تو جب سختی اور مصیبت کے وقت پکارے جانے کے قابل اسی کی ذات ہے تو پھر عبادت اور بندگی میں کسی اور کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟

اس آیت امن ۱ یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء (کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے) اس کی تفسیر کے سلسلہ میں منبر علامہ ابن کثیر نے ایک عجیب واقعہ حافظہ ابن عساکر شکی کتاب کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک فخر پر لوگوں کو دشمن سے زیادتی لے جایا کرتا تھا اور اسی کرایہ پر میری گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ مجھ سے ایک شخص نے فخر کر لیا۔ میں نے اسے سوار کرایا اور لے چلا ایک جگہ جہاں دو راستے تھے پہنچے تو اس نے کہا کہ اس راہ چلو میں نے کہا کہ میں اس راہ سے واقف نہیں ہوں۔ سیدھی راہ یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں پوری طرح واقف ہوں اور یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے میں اس کے کہنے

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات سے توحید کا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ جب آسمان۔ زمین اور تمام کائنات کا پیدا کرنے والا۔ پانی برسانے والا اور نباتات اگانے والا۔ وہ ایک واحد اور یکساں خدا ہی ہے تو دوسرا کوئی کیسے اس کی وحدانیت اور الوہیت اور معبودیت میں شریک ہو سکتا ہے اس سلسلہ میں توحید کے مزید دلائل اس آیت میں بیان فرمائے جاتے ہیں۔ مشرکین عرب اگرچہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے لیکن پرستش بتوں کی بھی کرتے تھے۔ انہوں نے دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے یہ غلط اور باطل گمان پیدا کر لیا تھا کہ جس طرح دعویٰ بادشاہوں کے وزیر اور خزانچی وغیرہ معین و مددگار ہوتے ہیں اور سلطنت کا سب کام وہی چلاتے ہیں اسی طرح ہمارے دیوی دیوتا ہیں۔ کوئی بارش کا دیوتا ہے۔ کوئی رزق کا دیوتا ہے۔ کوئی ہوا کا دیوتا ہے۔ کوئی بیماری دور کرنے کا دیوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ مشرکین عرب بھی جب کسی سخت مصیبت میں پھنستے جیسے کشتی کے طوفان وغیرہ میں پھنس جاتا تو اس وقت مضطر اور بے قرار ہو کر مدد کے لئے اللہ ہی کو پکارتے اور دوسرے معبودوں کو بھول جاتے۔ یہاں آیت میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ سخت مصیبت اور پریشانی کے وقت تو تم بھی مضطر ہو کر اسی کو پکارتے ہو اور

اور اصرار سے اسی راہ پر چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک لٹو ووق بیابان میں ہم آ گئے ہیں۔ جہاں آگے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ نہایت خطرناک جنگل اور بن ہے اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں یہ دیکھ کر سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ رانگام تمام لو۔ مجھے یہاں اترنا ہے میں نے لگام تمام لی وہ اتر ا اور اپنا تھوڑا اونچا کر کے پڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سر پٹ بھاگا۔ لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں اسے قسمیں دینے لگا مگر اس نے کچھ خیال نہ کیا۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ ٹھہر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے اس نے کہا کہ یہ تو میرا ہوسی چکا لیکن میں تو تجھے زندہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں۔ میں نے اسے خدا کا خوف دلایا۔ آخرت کے عذاب کا ذکر کیا لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قتل پر تیار رہا اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لئے تیار ہو گیا اور اس سے یہ منت التجا کی کہ آپ مجھے دو رکعت نماز ادا کر لینے دیجئے۔ اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی لیکن خدا کی قسم میری زبان سے قرآن کا ایک حرف نہیں نکلتا تھا ہونئی ہاتھ باندھے دھشت زدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ جلدی چارہا تھا اسی وقت یہ آیت اتفاق سے میری زبان پر آ گئی اھن یحبیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء یعنی خدا ہی ہے جو بے قراری و بقراری کے وقت کی دعا کو سنتا ہے اور سختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ بس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑے سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھاگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے اور بغیر کچھ کہے سنے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ اتار دیا جو اس کے جگر کے آ پار ہو گیا اور وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے

باگ موڑی اور جانا چاہا لیکن میں نے اس کے پیچھے کو پکڑ لیا اور بڑی الحاح و زاری سے کہنے لگا خدا کے لئے یہ تو بتلاؤ کہ کس مکان میں ہو؟ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں اور بے بسوں اور بے کسوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کو نال دیتا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا ٹھہر اور مال لے کر صحیح و سالم واپس لوٹا۔ آیت میں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہی تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ ایک کے پیچھے ایک آ رہا ہے اور مسلسل سلسلہ چلا جا رہا ہے اور اس طرح ایک کے بعد دوسرے کو زمین میں تصرف کے اختیارات عطا کرتا ہے پس یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ ایک شخص کے بعد دوسرا۔ ایک قوم کے بعد دوسری قوم ورنہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک ساتھ پیدا کر دیتا لیکن اب اس نے یہ کر رکھا ہے کہ ایک مرے ایک پیدا ہو تو یہ موجودہ طرز بھی خدا کی حکمت پر دلیل ہے۔ سب کی پیدائش کا۔ موت کا۔ آنے کا۔ جانے کا وقت مقرر ہے۔ ایک ایک اس کے علم میں ہے تو حق تعالیٰ اپنی اس قدرت کو بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جوان کاموں کو کر سکتا ہو اور جب نہیں کر سکتا تو وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ مشرکین عقل سے پوری طرح کام نہیں لیتے ورنہ غور کریں تو صحیح نتیجہ پر پہنچ جائیں۔ لیکن وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔

باقی مضطر کی دعا جو اخلاص کی بنا پر ہوتی ہے یعنی دنیا کے سب سہاروں سے مایوس اور تمام علاقے سے منقطع ہو کر صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز اور فریاد رس سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس سے دعا کرنا تو ایسے مضطر کی دعا حق تعالیٰ رد نہیں فرماتے خواہ وہ کسی بندہ کی طرف سے ہو۔ وہ مومن ہو یا کافر۔ متلی و پرہیزگار ہو یا فاسق فاجر۔ بندہ کے اضطراب اور اخلاص کی وجہ سے رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حکمت و مصلحت ربانی

کے لئے اپنی فطرت اور پوری شفقت کی بنا پر یہ دعائیں کر سکتا۔ بجز اس کے کہ اس کا دل بالکل ٹوٹ جائے اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لئے اللہ کو پکارے (معارف القرآن جلد ۶) اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ ہر معاملہ میں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔

یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لی جائے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندہ کے حسب مرضی فریاد قبول ہی کر لیتے ہیں اور ہمیشہ مصیبت کو بندہ کی حسب مشاوری فرما لیتے ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی فریاد سنی جاتی اور دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتی۔

ابھی اگلی آیات میں بھی یہی مضمون توحید جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

اس کا ظہور دیر میں ہو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو کبھی رو نہیں کروں گا اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے ہو (قرطبی بحوالہ معارف القرآن جلد ششم) ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ایک مظلوم کی دعا دوسرے مسافر کی دعا۔ تیسرے باپ جو اپنی اولاد کے لئے بددعا کرے۔ امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ ان تینوں دعاؤں میں بھی وہی صورت ہے جو دعا مضطر میں ہوتی ہے کہ جب کوئی مظلوم دنیا کے سہاروں اور بددعا گاروں سے مایوس ہو کر دفع ظلم کے لئے اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی مضطر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح مسافر حالت سفر میں اپنے عزیز و اقربا اور ہمدردوں اور غمگساروں سے الگ بے سہارا ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ اولاد

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہر حال میں ہم کو اپنی ہی ذات پاک کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حق تعالیٰ ہی کی فریادری اور دادری پر ہمارا اعتماد ہو اور ہر مصیبت میں خواہ وہ دینی ہو یا دنیوی ہم اسی سے فریاد کرنے والے ہوں۔ اور وہی ہماری فریاد کو سن کر ہماری فریادری کرنے والا ہو۔

حق تعالیٰ ہم کو توحید کی حقیقت نصیب فرمائیں اور ہمارے دلوں میں یہ یقین کمال عطا فرمائیں کہ ہماری ہر چھوٹی بڑی مصیبت کو دور کرنے والی صرف اللہ پاک کی ذات عالی ہے۔ آمین۔

وَاعِزَّ ذُنُوبَنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بِمَا يَكْمُنُ

(یہ نفع بختر ہیں) یاد وہ ذات جو تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ بھائی ہے اور جو کہ ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتی ہے جو خوش کردہتی ہیں

رَحْمَتِهِ عَزَّ اِلَهٗ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ اَمَّنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُہٗ

کیا اللہ کیساتھ کوئی اور معبود ہے (ہرگز نہیں بلکہ) اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے برتر ہے۔ (یہ نفع بختر ہیں) یاد وہ ذات جو مخلوقات کو بالیدہ بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو

وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ عَزَّ اِلَهٗ مَعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوا بُرْہَانَکُمْ اِنْ

دو بار زندہ کرے گا اور جو کچھ آسمان (سے پانی برسا کر) اور زمین (سے نباتات نکال) تم کو رزق دیتا ہے، کیا اللہ کیساتھ کوئی اور معبود ہے، آپ کہنے کو تم اپنی دلیل پیش کرو

کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

اگر تم سچے ہو۔

اَمَّنْ یَهْدِیْکُمْ جہیں راہ دکھاتا ہے فِي ظُلُمَاتِ اَندَجِرُوْا میں اَلْبَحْرِ خشکی وَالْبَحْرِ اور سمندر وَ اَمَّنْ کون یُرْسِلُ جلاتا ہے

اَلْبَحْرِ ہوا میں بُشْرًا خوشخبری دینے والی بَشْرًا یَدْنٰی پہلے رَحْمَتِہٖ اس کی رحمت عَزَّ اِلَهٗ کیا کوئی معبود مَعَ اللّٰهِ اللہ کے ساتھ تَعَالٰی اللہ برتر ہے اللہ

عَمَّا اس سے جو یُشْرِكُوْنَ اور شرک ممبراتے ہیں اَمَّنْ مَہلاکون یَبْدُوْا اَہلّٰی بار پیدا کرتا ہے الْخَلْقِ مخلوق ثُمَّ یَعْبُدُ وہ معبود اسے دوبارہ (زندہ) کرے گا

وَمَنْ اور کون یَرْزُقُکُمْ جہیں رزق دیتا ہے مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے وَالْاَرْضِ اور زمین عَزَّ اِلَهٗ کیا کوئی معبود مَعَ اللّٰهِ اللہ کے ساتھ

قُلْ فرمادیں قُلْ ہاتوا لے آؤ تم بُرْہَانَکُمْ اپنی دلیل اِنْ اکر کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ تم ہو صٰدِقِیْنَ سچے

سلسلہ میں ان آیات میں مزید قدرت کی چند نشانیاں بیان فرمائی جاتی ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ عزوجل نے اوپر ستارے بنا کر انہیں چمکایا اور ان کے لئے جگہ اور مقام مقرر کئے اسی نظام کی بدولت تم خشکی اور سمندر میں راستہ ڈھونڈ لیتے ہو۔ رات کی تاریکی میں جبکہ آدمی جنگل بیابان میں ہو یا دریا یا سمندر میں کشتی یا جہاز میں ہو تو مشرق مغرب شمال جنوب کا تعین ستاروں کے ذریعہ سے کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ تدبیروں میں سے ایک ہے کہ اس نے بحری اور بری سطروں میں انسانوں کی رہنمائی کے لئے وہ ذرائع پیدا کر دیئے جن سے وہ اپنی سمت سفر اور منزل مقصود کی طرف اپنی راہ متعین کرتا ہے۔ دن کے وقت زمین کی مختلف علاقہ میں اور آفتاب کے طلوع غروب کی سمتیں اس کی مدد کرتی ہیں اور رات کی اندھیری میں ستارے اس

تفسیر و تشریح:- توحید کے اثبات کے سلسلہ میں گزشتہ سے مضمون اس طرح بیان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عجاibat قدرت مشرکین کو یاد دلانے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ اللہ کے سوا یہ کس کے کام ہیں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور وحدہ لاشریک لہ ہونے پر گزشتہ آیات میں چند دلائل بیان فرمائے گئے مثلاً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا پھر اوپر سے پانی برسا کر سبزہ۔ درخت اور پودوں کا اگانا۔ زمین کو جانداروں کے رہنے کے لائق بنانا۔ اس میں دریا ندی تالے بہانا اور پہاڑوں کا اس پر قائم کرنا۔ پھر انسان کی بے بسی اور بے کسی کے وقت اس کی فریاد کو سننا اور فریاد رسی کرنا۔ اسی طرح گزشتہ میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی چند نشانیاں بیان ہوئیں۔ جو توحید باری تعالیٰ پر دلالت کرتی ہیں۔ اب آگے اسی

کی رہنمائی کرتے ہیں پھر ایک اور انتظام انسانوں کے لئے زمین پر قدرت نے یہ کیا کہ ضرورت کے وقت باران رحمت کا بندوبست کر دیا۔ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو بارش کی آمد کی بشارت دیتی ہیں اور لوگ ان ہواؤں کے چلنے سے خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش آئے گی۔ خشکی و گرمی دفع ہوگی۔ کیا یہ انتظام سوائے ایک واحد ذوالجلال کے کوئی اور کر سکتا ہے۔ یقیناً خدا کے سوا ان کاموں کا کرنے والا کوئی اور نہیں تو پھر اس کے سوا کسی اور کو معبود ماننے کے کیا معنی۔ اللہ ہر اس چیز سے جسے تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو بلند و برتر ہے۔ کہاں وہ قادر مطلق اور حکیم برحق اور کہاں عاجز و ناقص مخلوق جسے اس کی خدائی کا شریک بتلایا جا رہا ہے۔ اب آگے ایک دلیل اللہ کی وحدانیت اور قدرت کی اور دی جا رہی ہے اور مشرکوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ مخلوق کس نے پیدا کی؟ یہ حقیقت ہے کہ اس سوال کا کوئی معقول جواب آج تک کسی مشرک یا دہریے سے بن نہ آیا۔ کسی نے کہا کہ یہ کائنات آپ ہی آپ بن گئی۔ کسی نے کہا بے جان مادے کا ٹھیک تناسب کے ساتھ اتفاقاً جمع ہو جانا زندگی کا آپ ہی آپ وجود میں آ جانے کا سبب بنا۔ قرآن کریم نے انسان کو بتایا کہ اللہ عزوجل نے اپنی قدرت کاملہ سے مادہ کو ظاہر کیا اور پھر اس سے تمام مخلوقات بنائی۔ ایک سیدھے سادے بدوی حرب کا مقولہ مشہور ہے کہ جب بیگنیاں دیکھ کر اونٹ کو ماننا پڑتا ہے تو زمین و آسمان کو دیکھ کر اس کا بھی خواہ مخواہ کوئی بنانے والا ماننا پڑے گا۔ پھر یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جس نے پہلے بتایا مرنے کے بعد بھی دوبارہ وہی بنائے گا۔ پھر یہی نہیں کہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا کیا بلکہ آسمان اور زمین سے اس کی پرورش اور قیام کا سامان بھی مہیا کیا۔ چنانچہ جیسے وہ خالق ہے ایسے ہی وہ رب اور رازق بھی ہے۔ پھر رزق دینے کا معاملہ بھی اتنا سادہ نہیں جتنا سرسری طور پر کوئی شخص خیال کرتا ہے۔ اس

زمین پر لاکھوں قسمیں حیوانات کی اور لاکھوں ہی نباتات کی پائی جاتی ہیں۔ پھر ہر قسم میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی تعداد موجود ہیں اور ہر ایک کی غذائی ضروریات الگ الگ ہیں۔ خالق نے اپنی شان رزاقی سے ہر ایک کی غذا کا سامان اس طرح فراہم فرمایا ہے کہ کوئی نوع اس دنیا میں غذا پانے سے محروم نہیں۔ پھر اس رزق کے انتظام میں زمین و آسمان کی اتنی مختلف قوتیں مل جل کر کام کرتی ہیں جن کا شمار مشکل ہے۔ گرمی روشنی، ہوا پانی اور زمین کے مختلف قسم کے مادوں کے درمیان اگر ٹھیک تناسب کے ساتھ تعاون نہ ہو تو غذا کا ایک ذرہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو کون احسن یہ گمان کر سکتا ہے کہ یہ عیسائے انتظام ایک زیر دست حکیم عظیم اور خبیر کے ارادے اور مشیت اور حکم کے بغیر یونہی اتفاقاً ہو سکتا ہے اور یا خدا کے انتظام میں کسی اور کا بھی کوئی دخل ہو سکتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ایسے صاف نشانات اور واضح دلائل سننے کے بعد بھی تم خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک کی قیامت کو تسلیم نہیں کرتے تو جو کوئی دلیل تم اپنے دعوے باطل کے ثبوت میں رکھتے ہو پیش کرو۔ ابھی تمہارا جھوٹ سچ کھل جائے گا۔ مگر وہاں دلیل و برہان کہاں وہاں تو بس محض اندھی تقلید ہے اور حق سے عناد۔

اب یہاں تک تو توحید کے متعلق مضمون تھا اور اللہ تعالیٰ کے والد واحد یعنی اکیلے خدا اور اکیلے مستحق عبادت ہونے پر استدلال کیا گیا تھا۔ اب آگے قیامت و آخرت کے متعلق ذکر فرمایا جاتا ہے جس کی کفار تکذیب کرتے تھے اور انکی ایک وجہ یہ قرار دیتے تھے کہ قیامت کا وقت پوچھنے پر بھی نہیں بتلایا جاتا۔ اگلی آیات میں اس کے متعلق ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا۔ بجز اللہ تعالیٰ کے، اور ان کو یہ خبر نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔

بَلْ أَذْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ عَنْهَا عَمُونَ

بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم نیست ہو گیا بلکہ یہ لوگ اس سے شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اعمیٰ بنے ہوئے ہیں۔

قُلْ فَرَادِيسٍ	لَا يَعْلَمُ	مَنْ جَو	فِي السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ	وَمَا يَشْعُرُونَ	أَيَّانَ	يُبْعَثُونَ	بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا	بَلْ هُمْ عَنْهَا عَمُونَ
کہاں	نہیں جانتا	جو	آسمانوں میں	اور زمین میں	وہ محسوس نہیں کرتے	کیا	بھیجے گا	انہیں شک ہے کہ وہ	انہیں اعمیٰ ہے کہ وہ

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں شروع پارہ سے حق تعالیٰ کی قدرت نامہ۔ رحمت عامہ اور ربوبیت کاملہ کا بیان ہوا تھا کہ جب وہ ان صفات و کمالات میں واحد و یکتا ہے تو الوہیت اور معبودیت میں بھی واحد و یکتا ہونا چاہئے۔ اب ان آیات میں حق تعالیٰ کی الوہیت پر ایک دوسری حیثیت سے استدلال کیا جا رہا ہے یعنی معبود ہونے کی مستحق ذات ہو سکتی ہے جو قدرت کاملہ کے ساتھ علم کامل اور محیط بھی رکھتا ہے اور یہ وہ صفت ہے جو زمین و آسمان میں کسی مخلوق کو حاصل نہیں اسی ایک ذات واحد کے ساتھ مخصوص ہے پس اس اعتبار سے بھی معبود بننے کے لائق اسی کی ذات ہوئی۔ اس طرح اس آیت میں گویا مضمون سابق کی تکمیل فرمائی گئی۔ لیکن بعض مفسرین نے ان آیات کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جس قیامت کے دن سے تم ہمیں ڈراتے ہو اور اس میں سخت عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو تو ہمیں یہ تو بتاؤ کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ حق تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا کہ قیامت کب آئے گی یہ جواب دیں کہ یہ تو غیب کی بات ہے اور غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کے سوا زمین و آسمان میں یعنی فرشتے جن انسان وغیرہ کو کوئی بھی غیب دان نہیں اس لئے مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔

اور کب دوبارہ سب زندہ کر کے کھڑے کئے جائیں گے۔ لیکن قیامت کا وقت نہ بتلانے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ قیامت آدے ہی کی نہیں جیسا کہ یہ مشرکین اور کفار خیال کرتے ہیں۔ آگے عام مشرکین و کفار کے بارہ میں تین باتیں ارشاد ہوئیں۔ اول یہ کہ وہ سرے سے یہی نہیں جانتے کہ آخرت کبھی ہوگی یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کی بے خبری اس بنا پر نہیں ہے کہ انہیں اس کی اطلاع ہی نہیں دی گئی بلکہ اس بنا پر ہے کہ جو خبر انہیں دی گئی ہے اس پر انہوں نے یقین نہیں کیا بلکہ اس کی محنت میں شک کرنے لگے۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے کبھی غور و خوض کر کے ان دلائل کو سوچنے اور جانچنے کی زحمت نہیں اٹھائی جو آخرت کے وقوع کے بارہ میں پیش کئے گئے بلکہ اس کی طرف سے اندھے بن کر رہنے ہی کو ترجیح دی۔

یہاں اس آیت میں یہ جملہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے۔ یہ آیت مجملہ اور بہت سی آیات قرآنیہ کے اس پر نص صریح ہے کہ کلی علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے اور اس میں کوئی فرشتہ یا نبی یا ولی یا جن اس کا شریک نہیں اسی بنا پر یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں

کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی بارش نازل کھینے والا ہے۔ اور وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا پرورش ہوا ہے اور کونسا شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا۔ اور کسی شخص کو خبر نہیں کہ سرزمین میں اس کو موت آئے گی۔ بلاشبہ اللہ ہی علم و خیر ہے۔

غیب جس کے لفظی معنی مخفی۔ پوشیدہ اور مستور کے ہیں اور اصطلاحاً اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو معلوم نہ ہو اور جس تک ذرائع معلومات کی رسائی نہ ہو۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فرداً فرداً بعض انسانوں کے علم میں ہیں اور بعض کے علم میں نہیں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بحیثیت مجموعی پوری نوع انسانی کے علم میں نہ کبھی تھیں۔ نہ آج ہیں۔ نہ آئندہ کبھی آئیں گی۔ ایسا ہی معاملہ جنات۔ فرشتوں اور دوسری مخلوقات کا ہے کہ بعض چیزیں جن میں سے کسی سے مخفی اور کسی کو بھی معلوم نہیں۔ لیکن تمام اقسام کے غیب صرف ایک ذات پر روشن ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔

الغرض قرآن اور حدیث کی صاف اور واضح تصریحات کے بعد اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھا جائے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی دوسرا بھی جمیع ماکان و مہکون کا علم رکھتا ہے اسلامی اور قرآنی عقیدہ کے بالکل خلاف ہے۔

الغرض یہاں بتلایا گیا کہ قیامت کا وقت علم غیب میں سے ہے جس کی اطلاع اور علم صرف حق تعالیٰ کو ہے۔ اب کفار جو اس سے یہ استدلال کرتے کہ قیامت و آخرت کوئی چیز ہی نہیں تو اس کا جواب آگے دیا گیا کہ انبیاء و مرسلین کا کہنا حق ہے اور ان کی تکذیب اور ان کی باتوں کو نہ ماننا موجب تباہی ہے جیسا کہ گذشتہ مکررین کے ساتھ ہو چکا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

میں سے جس پر چاہے اور جس قدر چاہے اپنی معلومات کا کوئی گوشہ کھول دے اور کسی جزئیہ کا علم جسے چاہے عطا فرما دے اور کسی غیب یا بعض غیب کو اس پر روشن کر دے لیکن علم غیب بحیثیت مجموعی اور کلی کسی اور کو نصیب نہیں۔ اس لئے عالم الغیب ہونے کی صفت صرف اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہے۔

ایسی متعدد قرآنی تصریحات کے علاوہ احادیث بھی اس کی تائید و تشریح میں موجود ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نقل کیا گیا ہے آپ فرماتی ہیں "جس نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے اس نے اللہ پر سخت جھوٹ کا الزام لگایا کیونکہ اللہ تو

فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے بخاری اور مسلم کی مشہور روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی جس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا پھر فرمایا یہ ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اور پھر آپ نے سورۃ لقمان کی آخری آیت تلاوت فرمائی ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الارحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس باي ارض تموت. ان الله علیم خبیر یعنی اللہ ہی

دعا کیجئے: یا اللہ! آخرت و قیامت کی طرف سے یہ غفلت کے پردہ جواب دلوں پر پڑ گئے ہیں آپ ہی ان کو دور فرماویں۔ اور ہمیں عقل سلیم اور فکر صحیح نصیب فرماویں تاکہ ہم آخرت کی طرف سے بیدار ہو جائیں اور شب و روز وہاں کی تیاری میں لگ جائیں۔ آمین۔ وَانْذِرْ دَعْوَانَا إِنَّ الْخِصْمَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُنَا أَمْتًا الْمَخْرُجُونَ ۖ لَقَدْ وَعَدْنَا هَٰؤُلَاءِ نَحْنُ

اور یہ کافروں کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جب (خاک) خاک ہو گئے اور (اسی طرح) ہمارے بڑے بھی تو کیا (میر) ہم (زندہ کر کے قبروں سے) نکالے جاویں گے اس کا وہ ظہور

وَآبَاءُنَا مِنْ قَبْلُ إِن هَٰذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۖ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

اور ہمارے بڑوں سے پہلے سے وعدہ دوتا چلا آیا ہے یہ بے سند باتیں ہیں جو لوگوں سے نقل ہوئی چلی آئی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۖ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۖ

کہ مجرمین کا انجام کیا ہوا۔ اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں اس سے غم نہ ہوں۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ وعدہ (غلاب و فتح کا) کب پورا ہوگا

وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنَّا صَادِقِينَ ۖ قُلْ عَلَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ

اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جب نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی چاہ رہے ہو اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہی آگاہ ہو۔

بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

اور (اب) تک جو دیر ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رب لوگوں پر (اپنا) بڑا فضل رکھتا ہے، لیکن اکثر آدمی

لَا يَشْكُرُونَ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ

شکر نہیں کرتے۔ اور آپ کے رب کو سب خیر ہے جو کچھ ان کے دلوں میں چلی ہے اور جس کو وہ علانیہ کرتے ہیں۔

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۖ

اور آسمان اور زمین میں ایسی کوئی چھٹی نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔

وَقَالَ	الَّذِينَ كَفَرُوا	إِذَا كُنَّا تُرَابًا	وَأَبَاءُنَا أَمْتًا	الْمَخْرُجُونَ	لَقَدْ وَعَدْنَا	هَٰؤُلَاءِ	نَحْنُ	وَأَبَاءُنَا	مِنْ قَبْلُ	إِن هَٰذَا	إِلَّا آسَاطِيرُ	الْأَوَّلِينَ	قُلْ	سِيرُوا	فِي الْأَرْضِ	فَانظُرُوا	كَيْفَ كَانَ	عَاقِبَةُ	الْمُجْرِمِينَ	وَلَا تَحْزَنْ	عَلَيْهِمْ	وَلَا تَكُنْ	فِي ضَيْقٍ	مِّمَّا يَمْكُرُونَ
اور کہا	کافروں نے کہا	اگر ہم خاک ہو جائیں گے	اور ہمارے باپ دادا	نکلنے والے	ہم نے وعدہ کیا تھا	یہ لوگ	ہم	اور ہمارے باپ دادا	پہلے سے	یہ تو	صرف	پہلے کی باتیں	کہو	زمین میں	چل کر دیکھو	کیسے	تھا	مجرموں کا	خاتمہ	ان پر غم نہ کرو	اور ان کے	غم نہ کرو	اور ان کے	کے
وَقَالَ	الَّذِينَ كَفَرُوا	إِذَا كُنَّا تُرَابًا	وَأَبَاءُنَا أَمْتًا	الْمَخْرُجُونَ	لَقَدْ وَعَدْنَا	هَٰؤُلَاءِ	نَحْنُ	وَأَبَاءُنَا	مِنْ قَبْلُ	إِن هَٰذَا	إِلَّا آسَاطِيرُ	الْأَوَّلِينَ	قُلْ	سِيرُوا	فِي الْأَرْضِ	فَانظُرُوا	كَيْفَ كَانَ	عَاقِبَةُ	الْمُجْرِمِينَ	وَلَا تَحْزَنْ	عَلَيْهِمْ	وَلَا تَكُنْ	فِي ضَيْقٍ	مِّمَّا يَمْكُرُونَ
اور کہا	کافروں نے کہا	اگر ہم خاک ہو جائیں گے	اور ہمارے باپ دادا	نکلنے والے	ہم نے وعدہ کیا تھا	یہ لوگ	ہم	اور ہمارے باپ دادا	پہلے سے	یہ تو	صرف	پہلے کی باتیں	کہو	زمین میں	چل کر دیکھو	کیسے	تھا	مجرموں کا	خاتمہ	ان پر غم نہ کرو	اور ان کے	غم نہ کرو	اور ان کے	کے
وَقَالَ	الَّذِينَ كَفَرُوا	إِذَا كُنَّا تُرَابًا	وَأَبَاءُنَا أَمْتًا	الْمَخْرُجُونَ	لَقَدْ وَعَدْنَا	هَٰؤُلَاءِ	نَحْنُ	وَأَبَاءُنَا	مِنْ قَبْلُ	إِن هَٰذَا	إِلَّا آسَاطِيرُ	الْأَوَّلِينَ	قُلْ	سِيرُوا	فِي الْأَرْضِ	فَانظُرُوا	كَيْفَ كَانَ	عَاقِبَةُ	الْمُجْرِمِينَ	وَلَا تَحْزَنْ	عَلَيْهِمْ	وَلَا تَكُنْ	فِي ضَيْقٍ	مِّمَّا يَمْكُرُونَ
اور کہا	کافروں نے کہا	اگر ہم خاک ہو جائیں گے	اور ہمارے باپ دادا	نکلنے والے	ہم نے وعدہ کیا تھا	یہ لوگ	ہم	اور ہمارے باپ دادا	پہلے سے	یہ تو	صرف	پہلے کی باتیں	کہو	زمین میں	چل کر دیکھو	کیسے	تھا	مجرموں کا	خاتمہ	ان پر غم نہ کرو	اور ان کے	غم نہ کرو	اور ان کے	کے
وَقَالَ	الَّذِينَ كَفَرُوا	إِذَا كُنَّا تُرَابًا	وَأَبَاءُنَا أَمْتًا	الْمَخْرُجُونَ	لَقَدْ وَعَدْنَا	هَٰؤُلَاءِ	نَحْنُ	وَأَبَاءُنَا	مِنْ قَبْلُ	إِن هَٰذَا	إِلَّا آسَاطِيرُ	الْأَوَّلِينَ	قُلْ	سِيرُوا	فِي الْأَرْضِ	فَانظُرُوا	كَيْفَ كَانَ	عَاقِبَةُ	الْمُجْرِمِينَ	وَلَا تَحْزَنْ	عَلَيْهِمْ	وَلَا تَكُنْ	فِي ضَيْقٍ	مِّمَّا يَمْكُرُونَ
اور کہا	کافروں نے کہا	اگر ہم خاک ہو جائیں گے	اور ہمارے باپ دادا	نکلنے والے	ہم نے وعدہ کیا تھا	یہ لوگ	ہم	اور ہمارے باپ دادا	پہلے سے	یہ تو	صرف	پہلے کی باتیں	کہو	زمین میں	چل کر دیکھو	کیسے	تھا	مجرموں کا	خاتمہ	ان پر غم نہ کرو	اور ان کے	غم نہ کرو	اور ان کے	کے
وَقَالَ	الَّذِينَ كَفَرُوا	إِذَا كُنَّا تُرَابًا	وَأَبَاءُنَا أَمْتًا	الْمَخْرُجُونَ	لَقَدْ وَعَدْنَا	هَٰؤُلَاءِ	نَحْنُ	وَأَبَاءُنَا	مِنْ قَبْلُ	إِن هَٰذَا	إِلَّا آسَاطِيرُ	الْأَوَّلِينَ	قُلْ	سِيرُوا	فِي الْأَرْضِ	فَانظُرُوا	كَيْفَ كَانَ	عَاقِبَةُ	الْمُجْرِمِينَ	وَلَا تَحْزَنْ	عَلَيْهِمْ	وَلَا تَكُنْ	فِي ضَيْقٍ	مِّمَّا يَمْكُرُونَ
اور کہا	کافروں نے کہا	اگر ہم خاک ہو جائیں گے	اور ہمارے باپ دادا	نکلنے والے	ہم نے وعدہ کیا تھا	یہ لوگ	ہم	اور ہمارے باپ دادا	پہلے سے	یہ تو	صرف	پہلے کی باتیں	کہو	زمین میں	چل کر دیکھو	کیسے	تھا	مجرموں کا	خاتمہ	ان پر غم نہ کرو	اور ان کے	غم نہ کرو	اور ان کے	کے
وَقَالَ	الَّذِينَ كَفَرُوا	إِذَا كُنَّا تُرَابًا	وَأَبَاءُنَا أَمْتًا	الْمَخْرُجُونَ	لَقَدْ وَعَدْنَا	هَٰؤُلَاءِ	نَحْنُ	وَأَبَاءُنَا	مِنْ قَبْلُ	إِن هَٰذَا	إِلَّا آسَاطِيرُ	الْأَوَّلِينَ	قُلْ	سِيرُوا	فِي الْأَرْضِ	فَانظُرُوا	كَيْفَ كَانَ	عَاقِبَةُ	الْمُجْرِمِينَ	وَلَا تَحْزَنْ	عَلَيْهِمْ	وَلَا تَكُنْ	فِي ضَيْقٍ	مِّمَّا يَمْكُرُونَ
اور کہا	کافروں نے کہا	اگر ہم خاک ہو جائیں گے	اور ہمارے باپ دادا	نکلنے والے	ہم نے وعدہ کیا تھا	یہ لوگ	ہم	اور ہمارے باپ دادا	پہلے سے	یہ تو	صرف	پہلے کی باتیں	کہو	زمین میں	چل کر دیکھو	کیسے	تھا	مجرموں کا	خاتمہ	ان پر غم نہ کرو	اور ان کے	غم نہ کرو	اور ان کے	کے

لَيَعْلَمَنَّكَ خُوبٌ جَانِتٌ	مَا أَتَىكَ مِنْ جَرْمِيٍّ هَلِيٍّ	صَدُّوا عَنْهُمْ انْ كَسَلِ	وَمَا أَوْرَجُو	يُعْلَمُونَ
وَمَا أَوْرَجُو	مِنْ كَمَحٍ	عَلَيْكَ تَوَابٌ	فِي السَّمَاءِ آهَالُونَ	مِنْ
وَمَا أَوْرَجُو	مِنْ كَمَحٍ	عَلَيْكَ تَوَابٌ	فِي السَّمَاءِ آهَالُونَ	مِنْ

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ مخلوق میں سے کسی کو قیامت کے وقوع اور تعین کا علم نہیں کہ کب آئے گی۔ اس کی خبر فقط اللہ عز و جل کو ہے۔ تو کفار اور مشرکین قیامت کا وقت نہ بتلانے سے یہ استدلال کرتے کہ قیامت و آخرت کوئی چیز ہی نہیں چنانچہ ان آیات میں پہلے کفار کا قول نقل کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ کفار بطور تعجب اور انکار کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ جب مرنے کے بعد خاک میں مل گئے اور مٹی ہو گئے تو ہم اور ہمارے باپ دادا جن کو مٹی میں ملے ہوئے مدت گزری۔ پھر مٹی سے نکل کر دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے یہ نری باتیں ہی ہیں اور پرانی داستان ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح سننے چلے گئے۔ ہزار ہا برس گزر گئے ہم نے تو کسی انسان کو مٹی سے دوبارہ پیدا ہوتے نہ سنا نہ دیکھا۔ بس جو پہلے کہہ گئے تھے ان ہی کی نقل آج یہ پیغمبر بھی اتار رہے ہیں۔ کفار کے اس باطل قول کے جواب میں حق تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرماتے ہیں کہ آپ ان کفار سے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ دنیا میں چل پھر کر مجرموں کے انجام بد کو دیکھو یعنی دنیا میں اللہ اور اس کے پیغمبروں کا کہنا نہ ماننے والوں کا وہی انجام بد ہوا اور ویسے ہی تباہ ہوئے جیسا کہ پیغمبروں نے انہیں ڈرایا تھا اس سے صاف ثابت ہوا کہ انبیاء و مرسلین کا کہنا حق تھا اور ان کی تکذیب و انکار موجب جہنم ہوا۔ اسی پر قیاس کر لو کہ مکرر دوبارہ زندہ ہونے اور عذاب آخرت کی جو خبر انبیاء دیتے چلے آئے ہیں یقیناً سچ ہیں اور پوری ہو کر رہیں گی۔ یہ کارخانہ دنیاوی ہی ہے سوائے انہیں کہ اس پر کوئی حاکم نہ ہو اور وہ اپنی رعایا کو یونہی مہل چھوڑ دے اگر تمہاری یہی تکذیب رہی تو مکہ میں کا جو انجام دنیا میں ہوا تمہارا بھی وہی ہو سکتا ہے۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ اگر یہ کفار اس پر بھی نہ

مانیں اور اپنی حماقت اور جہل و عناد پر اصرار کر کے عذاب الہی کے مستحق بننا ہی چاہتے ہیں تو آپ نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا اب ان کو اس تکذیب کے انجام پر مطلع کر کے الگ ہو جائیے۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ بہت زیادہ غم اور تاسف نہ کریں اور نہ ان کے مکر و فریب اور حق کے خلاف تدبیریں کرنے سے تنگدل ہوں۔ یہ جو کچھ چالیں چل رہے ہیں ان پر آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی پشت پر خدا کی حمایت اور طاقت ہے۔ یہ آپ کی بات نہ مانیں گے تو اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ضدی مجرموں سے خود ہٹ لے گا اور جس طرح پہلے مجرموں کو سزا دی گئی ہیں ان کو بھی دے گا۔ چنانچہ ۱۳ برس تک قرآن پاک کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو سمجھایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت فرمانے کے وقت تک ان میں سے صرف ایک سو کے اندر ہی اندر ایمان لائے باقی اہل مکہ آپ کی ایذا رسانی ہی کی تدبیروں میں لگے رہتے تھے۔ موسم حج میں باہر کے لوگوں کو آپ تبلیغ فرماتے تو یہ اہل مکہ ان کو بہکاتے۔ غرض کہ ہجرت تک کفار مکہ کا یہی حال رہا اور اہل اسلام کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ اور کسر انہوں نے اٹھانہ رکھی۔ عین ہجرت کے وقت بھی کفار مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا مشورہ کیا۔ بعضوں نے کہا کہ آپ کو قید کرنا چاہئے۔ بعضوں نے کہا کہ جان سے ہلاک کرنا چاہئے بعضوں نے کہا کہ مکہ سے نکال دینا چاہئے۔ چنانچہ ابو جہل کے اس منصوبہ پر سب کا اتفاق ٹھہرا کہ مکہ میں جتنے قبیلے اور جتنے ہیں ان سب میں کا ایک ایک آدمی تموار لے کر مستعد ہو اور یکدم سب مل کر آپ پر حملہ کر دیں اور یہ جو یز اس لئے ٹھہرائی تھی کہ پھر سارے مکہ کے قبیلوں سے آپ کے ساتھیوں کو بدلہ لینے کا قابو بھی نہ رہے۔ کفار کے اس مشورہ

اور سازش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور عزت و حرمت سے اپنے رسول کو مدینہ پہنچا دیا اور اللہ کی قدرت اور تدبیر کے آگے کفار کا کوئی دائرہ و فریب آپ پر نہ چل سکا لیکن ان لوگوں کی ایذا رسانی اور راہ راست پر نہ آنے کا حال دیکھ کر جب تک آپ مکہ میں رہے آپ کو ہمیشہ ایک طرح کا غم اور رنج رہتا اور وہ بھی اس درجہ کا رنج و غم کہ حق تعالیٰ کی طرف سے متعدد بار کئی سورتوں میں آپ کی تسلی فرمائی گئی چنانچہ ان آیات میں بھی آپ کی تسلی فرمائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں اس سے متکدل نہ ہو جائیے۔

الغرض کفار مکہ کا ایک قول تو یہ تھا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے تو پھر ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہو کر مٹی سے نکالے جاویں گے۔ اس طرح موت کے بعد کی زندگی اور آخرت کا وہ انکار کرتے تھے جب کہ تمام پیغمبر بھی بتلاتے اور کہتے رہے کہ قیامت آتی ضرور ہے جب کہ حشر نشر ہوگا اور جزا سزا ملے گی۔ آگے کفار کا ایک دوسرا قول نقل کر کے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بھی کہتے کہ یہ وعدہ عذاب آخرت جس کی تم دھمکیاں دیا کرتے ہو آخر کب پورا ہوگا؟ چونکہ کفار کو روز قیامت اور جزا سزا کا تو یقین تھا نہیں اس لئے وہ بطور طنز یا بصورت استہزاء بے باکانہ کہتے کہ یہ وعدہ عذاب آخرت جس سے ڈر لیا جاتا ہے کب پورا ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ یہ عذاب قیامت میں ہوگا۔ تو ہزاروں برس ہو گئے قیامت تو

اب تک آئی نہیں پھر کب آئے گی۔ گویا وہ غریبوں پر نزول عذاب کے خواستگار تھے۔ کفار کے اس قول کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین فرمائی جاتی ہے کہ آپ ان کفار سے جواب میں یوں کہہ دیجئے کہ گھبراؤ نہیں وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور کچھ بعید نہیں کہ وعدہ کا کچھ حصہ قریب ہی آ لگا ہو چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد جنگ بدر میں سزا کی ایک قسط پہنچ گئی۔ رہی قیامت کبریٰ سواں کے بھی بعض آثار و علامات ظاہر ہو گئے۔ پھر حق تعالیٰ اگر اپنے فضل سے عذاب میں تاخیر کرتا ہے تو چاہئے تو یہ تھا کہ اس مہلت کو غنیمت سمجھتے اور اس مہربانی کے شکر گزار ہو کر ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرتے لیکن یہ کفار اس کے خلاف ناشکری کرتے اور اپنے منہ سے عذاب مانگتے ہیں۔ تاخیر عذاب چونکہ مصلحت ہے اس لئے اس تاخیر سے یوں نہ سمجھیں کہ ان کے افعال کی کبھی سزا ہی نہ ہوگی۔ ان کے ظاہری اور پوشیدہ اعمال۔ دلوں کے بھید۔ نیتیں۔ ارادے اور زمین آسمان کے چھپے سے چھپے دار سب اللہ تعالیٰ کے علم میں حاضر اور اس کے دفتر میں درج ہیں۔ ہر بات اسی کے موافق اپنے اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوگی۔ جلدی چمانے یا دیر لگانے سے کچھ حاصل نہیں۔ جو چیز عظم الہی میں طے شدہ جلد یا دیر اپنے وقت پر آوے گی اور ہر ایک کو اس کے عمل۔ نیت اور عزم کے موافق پھل مل کر رہے گا۔

اب چونکہ قیامت و آخرت اور جزا سزا کی خبر قرآن پاک نے دی ہے اس لئے آگے قرآن پاک کا مختصر صادق ہوتا ظاہر ہونا فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت و آخرت۔ حشر و نشر۔ جزا و سزا کا ایسا یقین کامل نصیب فرمائیں کہ ہم اس دنیا میں ہر وقت آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں۔ یا اللہ آپ نے جیسے کفار مکہ کے زور کو توڑا ایسے ہی کفار عالم کی قوت کو توڑ دے اور ایمان کی جیسے ابتداء میں مدد و تائید فرمائی یا اللہ اب بھی اپنی قدرت سے اہل ایمان کی مدد فرمادے۔ آمین۔ وَأَخِرُ دَعَاؤُنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۰﴾

یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں (کی حقیقت) کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

وَإِلَّا لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ

اور بالیقین وہ ایمانداروں کے لئے (خاص ہدایت اور) رحمت ہے۔ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ (قیامت کے دن) کرے گا اور وہ

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿۱۳﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ

زبردست اور علم والا ہے۔ سو آپ اللہ پر توکل رکھئے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے

وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿۱۴﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُصَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ

اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیچھے پھیر کر چل دیں۔ اور نہ آپ انھیں ان کی گمراہی سے (بچا کر) راست دکھالے والے ہیں،

إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۵﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا

آپہ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں، جمہوری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں، مگر وہ ماننے (مکمل) ہیں۔ اور جب وعدہ (قیامت کا) ان پر پورا ہو گا تو ہم ان کیلئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے

لَهُمْ دَابَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۱۶﴾

کہ وہ ان سے باتیں کرے گا کہ (کافر) لوگ ہماری (یعنی اللہ تعالیٰ کی) آیتوں پر یقین نہ لاتے تھے۔

إِنَّ يَهْدِي هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں (کی حقیقت) کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

وَإِلَّا لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ

اور بالیقین وہ ایمانداروں کے لئے (خاص ہدایت اور) رحمت ہے۔ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ (قیامت کے دن) کرے گا اور وہ

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ

زبردست اور علم والا ہے۔ سو آپ اللہ پر توکل رکھئے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے

وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُصَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ

اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیچھے پھیر کر چل دیں۔ اور نہ آپ انھیں ان کی گمراہی سے (بچا کر) راست دکھالے والے ہیں،

إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا

آپہ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں، جمہوری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں، مگر وہ ماننے (مکمل) ہیں۔ اور جب وعدہ (قیامت کا) ان پر پورا ہو گا تو ہم ان کیلئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے

لَهُمْ دَابَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

کہ وہ ان سے باتیں کرے گا کہ (کافر) لوگ ہماری (یعنی اللہ تعالیٰ کی) آیتوں پر یقین نہ لاتے تھے۔

تفسیر و تشریح: ظہور اسلام کے وقت عرب میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جس کے پاس کوئی مذہبی اور علمی ذخیرہ نہ تھا۔

نہ ان کو کسی آسمانی یا الہامی کتاب کے حامل ہونے کا دعویٰ تھا۔ یہ گروہ عوامیت پرست مشرکین کا تھا جن کے پاس نہ کوئی مذہبی کتاب

نہی نہ آسمانی اور الہامی ذخیرہ تھا۔ بس اسلاف کا رسم و رواج ہی ان کا دستور زندگی تھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی گروہ میں سے ہوئی۔ دوسرا گروہ علم کا مدعی اور مذہبی کتابوں کا حامل تھا۔ اس گروہ کو علوم کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا۔ یہی اہل کتاب کا گروہ کہلاتا تھا جس میں کچھ لوگ عیسائی تھے اور کچھ یہودی۔ لیکن کثرت اختلافات اور زمانہ کی درازی نے اہل کتاب میں بھی باہم اختلاف پیدا کر دیئے تھے۔ ان کی مذہبی کتابیں بھی کچھ سے کچھ بن گئی تھیں۔ الہامی تصریحات اور آسمانی منصوصات میں رد و بدل ہو گیا تھا کتب الہیہ کے الفاظ اور معانی کو بگاڑ لیا گیا جس کی وجہ سے اصل مطلب فوت ہو گیا۔ ان کے علماء اور دینی پیشوا متفرق ہو گئے تھے اور ہر عالم نے اپنا ایک گروہ بنالیا تھا اور ہر گروہ اپنی ہی حقانیت کا دعویدار تھا۔ ایسی حالت میں قرآن پاک نازل ہوا اور عقائد، احکام اور قصص و روایات کے متعلق ان کے شدید اختلافات کا فیصلہ کن تصفیہ قرآن پاک نے سنایا۔ اہل کتاب نے اللہ کی ذات و صفات کے متعلق بہت غلط عقائد قائم کر لئے تھے جن کی اصلاح قرآن پاک نے کی۔ ملائکہ اور انبیاء کے متعلق زنا کاری بت پرستی شراب خواری اور قتل و غارت وغیرہ کی سینکڑوں جہتیں اسرائیلی کتب میں مذکور ہیں۔ قرآن پاک نے انبیاء اور ملائکہ کو معصوم قرار دیا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا ہم اللہ کے پیارے ہیں ہم کو خدا عذاب نہ دے گا۔ کوئی جماعت قائل تھی کہ عذاب تو ہم پر ہوگا مگر صرف مفتی کے چند دن جتنی مدت کہ ہم نے گوسالہ کی پرستش کی تھی۔ قرآن کریم نے اس کا فیصلہ ایسے غیر مبہم الفاظ میں کر دیا جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ قرآن کریم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ جو مومن نیکوکار ہوگا وہ عذاب سے محفوظ ہوگا اور جو مشرک بدکار ہوگا جہنم میں جائے گا۔ باہم عیسائی فرقوں میں سخت اختلافات تھے کوئی مسیح کو خدا کا بیٹا اور حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہتا تھا۔ کوئی مسیح کو خدائی کا جزو قرار دیتا تھا کوئی اقامت علیہ یعنی باپ بیٹا اور روح القدس کی ربوبیت کا

قائل تھا۔ قرآن پاک نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ خدا علیہ السلام کو عبد اللہ۔ کلمہ اللہ قرار دیا اور خدا کو وحدہ لا شریک نہ سمجھا تو فی الحقیقت قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے دنیا کو خداوند قدوس کا آخری فیصلہ کن پیغام پہنچایا اور ایمان لانے والوں کی رہبری کی تاک کہ لوگ اس دن کے لئے تیار رہیں جبکہ ہر معاملہ کا عملی اور آخری فیصلہ ہوگا۔ قرآن کریم میں انسان کو برائی اور بھلائی سے پوری طرح آگاہ کر دیا گیا ہے باقی قرآن تو آیا ہے سمجھانے اور آگاہ کرنے کو رہا تمام معاملات کا حکیمانہ اور حاکمانہ فیصلہ تو یہ خدائے قادر و توانا کرے گا جس میں قوت بھی پوری ہے اور جس کا علم بھی بھرپور ہے۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اختلاف اور ٹکڑبٹ سے متاثر نہ ہوں۔ خدا پر غور و فکر کے اپنا کام کئے جائیں۔ جس صحیح اور صاف اور صریح حق راستہ پر آپ چل رہے ہیں اس میں کوئی ٹکڑا نہیں۔ اس لئے آپ کو کاہے کا غم۔ یہ لوگ جو آپ کی بات نہیں سنتے اور ماننے تو یہ مردہ دل اور اندھے اور بہرے ہیں اور وہ اس حالت سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تو پھر ان سے توقع ہدایت اور فہم کی بیکار ہے۔ یعنی جس طرح ایک مردہ کو خطاب کرنا یا کسی بہرے کو پکارنا خصوصاً جبکہ وہ پیٹھ پھیرے چلا جا رہا ہو اور پکارنے والے کی طرف قطعاً ملتفت نہ ہو اس کے حق میں سودمند نہیں یہی حال ان مکذبین کا ہے جن کے قلوب مر چکے ہیں اور دل کے کان بہرے ہو گئے ہیں اور سننے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ ایک نپٹ اندھے کو آپ کس طرح کوئی راستہ یا چیز دکھلا سکتے ہیں۔ یہ لوگ بھی دل کے اندھے ہیں اور چاہتے بھی نہیں کہ اندھے پن سے نکلیں تو آپ کے کہنے سننے سے وہ اثر کیسے قبول کریں۔ آپ کا نصیحت سنانا تو ان کے حق میں نافع ہے جو سن کر اثر قبول کریں اور اثر قبول کرنا یہی ہے کہ خدا کی باتوں پر یقین کر کے فرمانبردار بنیں۔ اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ ابھی تو یہ منکرین قیامت کو نہیں مانتے لیکن جب وعدہ قیامت کا ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا یعنی جب وقوع قیامت کا زمانہ قریب

آپنیجہ گا تو اس وقت ایک جانور زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا کہ منکرین قیامت خدا کی باتوں کا یقین نہ کرتے تھے اب قیامت قریب آ پہنچی ہے۔ تو اس جانور جس کا نام ولایت الارض ہوگا اس کے ذریعہ سے کفار کو یہ دکھلایا جائے گا کہ جس چیز کو تم پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانتے تھے آج وہ ایک جانور کی زبانی سن کر مانتی پڑ رہی ہے مگر اس وقت کا ماننا مفید اور نافع نہیں۔ مانتے کا جو وقت تھا وہ گزر چکا ہوگا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جانور ولایت الارض کا ظہور بالکل اخیر وقت میں سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد ہوگا۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قیامت نامہ میں تحریر کیا ہے کہ ماہ ذی الحجہ میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ مسافر تنگدل۔ سبچے خواب سے بیدار اور مویشی چراگاہ کے لئے بے قرار ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ لوگ ہیبت اور بے چینی کی وجہ سے نالہ و زاری شروع کر کے توبہ توبہ پکاریں گے آخر تین چار رات کی مقدار کے برابر دروازہ ہونے کے بعد حالت اضطرابی میں آفتاب مانند چاند گرہن کے ایک قلیل روشنی کے ساتھ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ خدائے قدوس کی وحدانیت کا اعتراف و اقرار کر لیں گے مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کافر کا ایمان قبول نہ ہوگا اس کے بعد سورج اپنی معمولی روشنی کے ساتھ مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا۔ دوسرے روز لوگ اسی تذکرہ و چراچاہیں ہوں گے کہ کوہ صفا جو خانہ کعبہ کے مشرقی جانب واقع ہے زلزلہ سے پھٹ جائے گا جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور برآمد ہوگا۔ بلحاظ شکل یہ حسب ذیل سات جانوروں سے مشابہت رکھتا ہوگا۔

(۱) چہرے میں آدمی سے۔ (۲) پاؤں میں اونٹ سے (۳) گردن میں گھوڑے سے (۴) دم میں بیل سے (۵) سرین میں ہرن سے (۶) سینگوں میں بارہ سنگھے سے (۷) ہاتھوں میں بندر سے اور نہایت فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتی ہوگی اور تمام شہروں میں ایسی سرخسٹیاں اور تیزی کے ساتھ دورا کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پچھان نہ کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا نہ پاسکے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی خط کھینچ دے گا جس کی وجہ سے اس کا تمام چہرہ منور ہو جائے گا۔ اگر صاحب ایمان نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتی سے اس کی ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگائے گا جس کے سبب سے اس کا تمام چہرہ مکدر اور بے رونق ہو جائے گا یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر چند آدمی جمع ہو جائیں گے تو ہر ایک کے کفر و ایمان میں بخوبی امتیاز ہو سکے گا اس جانور کا نام ولایت الارض ہے جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع اور ولایت الارض کے ظہور سے نصف صورتیکہ ۱۲۰ سال کا عرصہ ہوگا۔ ولایت الارض کے غائب ہو جانے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل میں ایک درد پیدا ہوگا جس کے باعث اہل ایمان بالترتیب پہلے افضل۔ پھر فاضل۔ پھر ناقص پھر فاسق مرنے شروع ہو جائیں گے۔ جب تمام اہل ایمان اس جہان سے کوچ کر جائیں گے اور صرف کافر اس دنیا میں رہ جائیں گے اور کوئی لفظ اللہ تک کہنے والا نہ رہے گا تو کافروں پر قیامت قائم کی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے قیامت کے حال مفصلاً قرآن و حدیث کی روشنی میں مندرج کئے ہیں۔

الفرض وہ عجیب جانور ولایت الارض جب ظاہر ہوگا تو بالاضطرار کفار و منکرین قیامت بھی اس کی تصدیق کریں گے مگر چونکہ یہ مغرب سے سورج نکلنے کے بعد ہوگا اس لئے وہ تصدیق مقبول نہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر قیامت ہی آ جاوے گی اور پھر آگے قیامت کے بعض واقعات و احوال۔ ظاہر کئے جاتے ہیں جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَيَوْمَ نُخَشِّرُهُمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ

اور جس دن ہم ہر قبیلہ میں سے ایک ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے پھر ان کو روکا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب (سختی میں) حاضر ہو جائیں گے

قَالَ أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَوَقَعَ الْقَوْلُ

تو اللہ تعالیٰ اور شاہد ہوا ہے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم ان کو اپنے اعلیٰ میں بھی نہیں لائے بلکہ اور بھی کیا کیا کام کرتے رہے۔ اور ان پر وعدہ (عذاب کا)

عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْيَمَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ بَارًا

پہاؤں کیا بعد اس کے کہ (دنیا میں) انہوں نے زیادتیوں کی جس سے وہ لوگ سات بھی نہ کر سکیں گے۔ کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے رات میں پہلی تار کوکھ میں سے آرام کریں اور دن

مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

بٹایا جس میں دیکھیں، بلاشبہ اس میں بڑی بڑی دلیلیں ہیں ان لوگوں کیلئے جو ایمان رکھتے ہیں۔

وَيَوْمَ اور جس دن	نُخَشِّرُهُمْ ہم جمع کریں گے	مِنْ سے	كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت	فَوْجًا ایک گروہ	مِمَّنْ سے جو	يَكْذِبُ جھٹلاتے تھے	بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں
فَهُمْ پھر وہ	يُوزَعُونَ اُگی ہر امت بندی کی جائے گی	حَتَّىٰ یہاں تک	يَا جَاءَهُمْ جب وہ آجائیں گے	قَالَ فرمائیے گا	أَكْذَبْتُمْ کیا تم نے جھٹلایا	بِآيَاتِي میری آیات کو	وَلَمْ تُحِيطُوا حالانکہ احاطہ میں نہیں لائے تھے
وَوَقَعَ واقع ہوا	الْقَوْلُ وعدہ (عذاب)	عَلَيْهِمْ اُن پر	يَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کیا تم نے	أَلَمْ يَرَوْا اُنہوں نے	أَنَّا جَعَلْنَا اُنہوں نے	الْيَمَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ بَارًا	مُبْصِرًا اُنہوں نے
بَارًا	مُبْصِرًا اُنہوں نے	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ	لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ	یٰۤا جَعَلْنَا اُنہوں نے	أَلَمْ يَرَوْا اُنہوں نے	أَنَّا جَعَلْنَا اُنہوں نے	الْيَمَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ بَارًا

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ مکررین ابھی تو قیامت کے وقوع کا انکار کر رہے ہیں اور سینکڑوں دلیلیں سننے کے بعد بھی ایک بات ان کے دل میں نہیں ٹپکتی لیکن ایک وقت وہ آئے گا جبکہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک عجیب نشان دلہذا الارض اسی زمین سے برآمد کرے گا جو جانور ہونے کے باوجود انسانوں کی طرح کلام کرے گا اور کفر ایمان کا قطعی فیصلہ کرے گا اس وقت نیک و بد اور مؤمن و کافر بالکل ممتاز ہو جائیں گے۔ دل کی بات پیشانی پر نمودار ہو جائے گی اور حق و باطل کے امتیاز کا یہ آخری درجہ ہوگا اس وقت یہ مکررین بھی نمایاں طور پر حق و باطل میں فرق دیکھیں گے لیکن اس وقت سمجھنا۔ دیکھنا اور سننا بے سود ہوگا اس کے بعد اس دنیا کی بساط الٹ جائے گی اور یہ فنا ہو جائے

گی۔ غرض قیامت سے پہلے ایسی غیر معمولی باتیں ہوں گی جن سے کہ انبیاء کی تلافی ہوئی باتوں میں شبہ نہ رہے گا اب آگے ان آیات میں قیامت کے بعض واقعات و حالات بیان فرمائے جاتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن فنا ہو جانے کے بعد پھر سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمام امتوں میں سے ایسے لوگوں کا گروہ چھانٹ کر جمع کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کی تکذیب کیا کرتے تھے پھر ان کو حساب کے لئے روانہ کیا جائے گا اور چونکہ ایسے گروہوں کی کثرت ہوگی اس لئے انکو گروہوں کا جائے گا تاکہ پچھلے بھی سب آ کر مل جائیں۔ جب سب مکررین و مکذبین اکٹھے جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائیں گے کہ تم

نے میری آجوں۔ رسولوں اور نشانوں کو بے سمجھے ہو مجھے جھوٹا کہہ دیا۔ ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں لیکن تم نے اس کا ن سنا اس کا ن اڑا دیا کبھی سوچتے سمجھتے اور غور و فکر کرنے کا وقت ہی نہ ملا کہ ان میں کیا کہا جا رہا ہے اور ان کا کیا مطلب ہے۔ بتاؤ تم اور کن کاموں میں پھنسے ہوئے تھے جو ہمارے ارشادات پر غور کرنے کا وقت ہی نہ نکال سکے اور پھر یا تو کرو کہ صرف تکذیب ہی پر اکتفا نہیں کیا اور بھی کیا کیا کام کرتے رہے مثلاً انبیاء اور اہل ایمان کو آزار دیا جو تکذیب سے بھی بڑھ کر ہے اور اسی طرح اور عقائد و اعمال کفریہ و فسقیہ میں مبتلا رہے۔ اب چونکہ ان کی شرارت اور جرائم کا قیمتی ثبوت ہو چکا ہوگا اور خدا کی حجت تمام پوری ہو چکی ہوگی۔ اب ان منکرین سے کچھ بولتے نہ بن پڑے گی۔ آگے منکرین کے تنبیہ کے لئے ارشاد ہوتا ہے کہ کیسے کھلے کھلے نشان اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں دکھلائے پر انہوں نے ذرا بھی غور نہ کیا۔ اور کچھ نہ سہی اگر یہ ایک رات دن کے روز اندادل بدل پر غور کر لیتے تو اللہ کی توحید۔ پیغمبروں کی ضرورت و صداقت اور سر کر پھر دوبارہ زندہ ہونا سب کچھ سمجھ سکتے تھے۔ آخر وہ کون ہستی ہے جو ایسے مضبوط اور محکم انتظام کے ساتھ برابر دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کو نمودار کرتا ہے اور جس نے ہماری ظاہری بصارت کے لئے شب کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا کیا۔ کیا وہ ہماری باطنی بصیرت کے لئے جہالت اور ظلمت کی تاریکیوں میں معرفت و ہدایت کی روشنی نہ بھیجتا پھر رات کیا ہے؟ نیند اور سونے کا وقت ہے جسے ہم موت کا ایک نمونہ قرار دے سکتے ہیں رات کے بعد دن آیا پھر آنکھیں کھول کر ادھر ادھر چلنے پھرنے لگے اسی طرح اگر حق تعالیٰ ہم پر موت طاری کرے اور موت کے

بعد مثل نیند سے جاگنے کے دوبارہ زندہ کرے اللہ تعالیٰ تو اس میں کیا ناممکنات ہے؟ پھر اس شب و روز کی تخلیق سے کیا غلطی بری استدلال کیا جاسکتا ہے۔ اس دنیا کی کل زندگی درحقیقت ایک رات ہے جس میں تمام اعمال کے نتائج پر پردہ پڑا ہوا ہے اور کسی کو اپنے کرمات کی پاداش نہیں دکھائی دیتی اور اسی بنا پر ایک قسم کا سکون حاصل ہے لیکن جس طرح ہر رات کی احتجاج برہوتی ہے اسی طرح یہ زندگی کی رات بھی ختم ہوگی اور صبح قیامت نکلے گی اس وقت آنکھیں کھلیں گی۔ تمام مخلوق بیدار ہوگی اور سب کیا کرایا سامنے آئے گا تو فطرت بیکار پکار بیکار رہی ہے مگر انسان ہے کہ غافل اور خواب سرمستی میں غرق۔ الغرض یقین کرنے والوں کے لئے اسی ایک نشان میں تمام ضروری چیزوں کا حل موجود ہے اور صرف اسی ایک چیز کو دیکھ کر وہ جان سکتے تھے کہ اللہ نے اپنے رسول اور اپنی کتاب کے ذریعہ سے جو حقیقت بتائی ہے یہ رات دن کی گردش اس کی تصدیق کر رہی ہے اور یہ کوئی کچھ میں نہ آسکے والی بات بھی نہیں تھی۔ آخر انہی کے بھائی بند انہی کے قبیلہ کہنے اور برادری کے لوگ انہی جیسے انسان وہ بھی تھے جو یہی نشانیاں دیکھ کر مان گئے تھے کہ اللہ عزوجل کی ہستی برحق ہے۔ اس کے رسولوں کا دنیا میں آنا برحق ہے۔ اس کی کتابیں برحق ہیں۔ تو ایمان والے سمجھتے ہیں کہ اس دن رات کے تفسیر میں اللہ کی قدرت کی پوری نشانیاں موجود ہیں مگر منکرین نے ان نشانوں سے نہ فائدہ اٹھایا اور نہ اللہ کو پہچانا۔

اب ثبوت قیامت کے اس ضمنی تذکرہ کے بعد آغاز قیامت کی کیفیت ظاہر فرمائی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت و آخرت کا یقین کامل عطا فرمائیں اور ہم وقت و ہاں کی تیاری کا فکر نصیب فرمائیں۔

یا اللہ آپ کی باتوں کو سن کر ان سے اثر نہ لینا جو کفار کی خصلت ہے اس سے یا اللہ ہم کو کامل طور پر بچائیے گا اور شب و روز اپنی اطاعت گزاری میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے گا۔ آمین۔ وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ہوں گے یعنی فرشتے جنات انسان سب گھبرا جائیں گے اور پھر مرجائیں گے مگر جس کو خدا چاہے اس گھبراہٹ اور موت سے محفوظ رہے گا۔ احادیث میں ہے کہ صور پھونکنے والے فرشتے اسرائیل علیہ السلام ہیں جو حکم الہی کے انتظار میں صور لئے تیار کھڑے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صور کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک سینک ہے جس میں پھونکا جاوے گا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ ایک سینک ہے بڑے دائرے والا آسمان اور زمین کے مطابق اس میں اسرائیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ صور یعنی نرسنگا جس کا کہ قائم مقام آج کل بگل ہے جو فوج وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو قدیم زمانہ میں لوگوں کو جمع کرنے یا کسی اہم بات کا اعلان کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی ایسی چیز پھونکی جاتی رہی ہے جو صور یعنی نرسنگا یا بگل سے ملتی جلتی ہو۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ایک ایسی ہی چیز قیامت کے روز پھونکی جائے گی جس کی نوعیت ہمارے نرسنگے کی سی ہوگی۔ ایک دفعہ وہ پھونکی جائے گی تو سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ دوسری دفعہ پھونکنے پر سب زندہ ہو کر اٹھ بیٹھیں گے اور زمین کے چپے چپے سے نکل کر میدانِ مشرق کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے نظم کو سمجھانے کے لئے وہ الفاظ اور اصطلاحیں استعمال فرماتے ہیں جو خود انسانی زندگی میں اس کے ملتے جلتے نظم کے لئے استعمال ہوتی ہیں اور مقصود ان الفاظ کے استعمال سے ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب تک لے جانا ہے نہ یہ کہ سلطنت الہی کے نظم کی مختلف چیزوں کو ہم بعینہ ان محدود معنوں میں لے لیں اور ان محدود صورتوں کی چیزیں سمجھ لیں جیسی کہ وہ ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ تو ان آیات میں بتلایا جاتا ہے

کہ قیامت کے دن جب اسرائیل علیہ السلام صور پھونکیں گے تو سب مخلوقات زمین و آسمان میں گھبرا جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے گا گھبراہٹ سے بچائے گا۔ مراد ان سے حسب حدیث حضرت جبرئیل۔ میکائیل۔ اسرائیل اور ملک الموت اور حاملان عرش ہیں پھر ان سب کی بھی وفات ہو جاوے گی۔ پھر دنیا میں جیسے عادت ہے کہ جس سے گھبراہٹ اور ڈر ہوتا ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں لیکن وہاں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ نہ سکے گا بلکہ سب کے سب اس کے سامنے دبے جھکے حاضر رہیں گے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ اس صور پھونکنے کا اثر یہ ہوگا کہ یہ پہاڑ جو اس وقت تمہیں مضبوطی سے ایک جگہ جتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور اس پر کچھ تعجب نہ کرنا چاہئے کہ پہاڑ جیسی وزنی ٹھیل اور بھاری چیز کا یہ حال کیسے ہو جائے گا کہ وہ روٹی کے گالے کی طرح فضا میں اڑتے پھریں گے تو وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کا کام ہوگا۔ جس نے آج پہاڑوں کو ایسا بھاری اور مضبوط بنایا ہے وہی ان کو ایک دن ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ غرض کہ اس عالم کو توڑ پھوڑ کر اس حالت پر پہنچا دیا جائے گا۔ جہاں پہنچانے کے لئے ہی اسے پیدا کیا ہے تو یہ سب اسی صالح حقیقی کی کاری گری ہوئی جس کا کوئی تصرف حکمت سے خالی نہیں۔ پھر اس توڑ پھوڑ اور انقلابِ عظیم کے بعد بندوں کو حساب کتاب کے لئے کھڑا کیا جائے گا اور چونکہ حق تعالیٰ بندوں کے ذرہ ذرہ عمل سے خبردار ہیں تو ہر ایک کو ٹھیک اس کے عمل کے موافق جزا و سزا دی جائے گی۔ نہ ظلم ہوگا نہ حق تلفی ہوگی۔ آگے قیامت میں جزا و سزا کی کچھ تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ جو نیکیاں اور بھلائیاں یعنی ایمان اور عمل صالح لے کر آئے گا اسے اس کا بدلہ اس سے بھی بہتر ملے گا جس اجر کا وہ مستحق ہے اور نیک لوگ اس دن ایک بڑی گھبراہٹ سے امن

طاری ہوگی جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ حیات دنیا ہی کی کامیابیوں کے لئے حاصل کرنے میں لگا دیا تھا اور کبھی نہ سوچا تھا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے جس کے لئے کچھ سامان کرنا ہے۔ ان مومنین کے برعکس منکرین و مکذبین جو کفر و شرک لے کر حاضر ہوں گے تو ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان سے کہا جاوے گا کہ تم کو تو انہی عملوں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ کچھ بے وجہ تو عذاب نہیں ہو رہا جیسا کیا دیا بھرو۔

اب شروع سورۃ سے یہاں تک جو مضامین توحید نبوت و آخرت بیان ہوئے آگے خاتمہ کی آیات میں سب کا خلاصہ ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی خاتمہ کی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

یعنی قیامت اور حشر نشر کی وہ ہولناکیاں جو منکرین اور مکذبین کے حواس باختہ کئے دے رہی ہوں گی وہیں مومنین مطمئن ہوں گے اس لئے کہ وہ پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کی وہی خبروں کے مطابق اچھی طرح جانتے تھے کہ قیامت قائم ہونی ہے اور اس میں یہی سب کچھ ہوتا ہے جس کی خبریں دنیا کی زندگی میں دی گئی تھیں اس لئے ان پر وہ حواسی اور گھبراہٹ طاری نہ ہوگی جو مرتے دم تک اس چیز کا انکار کرنے والوں اور اس سے غافل رہنے والوں پر طاری ہوگی۔ پھر ان کے اطمینان کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ انہوں نے اس زندگی کی فکر کی تھی اور وہاں کی کامیابیوں کے لئے دنیا سے سامان کر کے آئے تھے اس لئے ان پر وہ گھبراہٹ نہ ہوگی جو ان لوگوں پر

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قیامت کی ہولناکیوں سے ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اس دنیا میں ہم کو ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو ہمارے لئے ذخیرہ آخرت ہوں۔

یا اللہ ہم کو اس زندگی میں آخرت کا فکر نصیب فرما اور ہمہ وقت وہاں کی تیاری میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان پر توبہ کی توفیق عطا فرما کر ان کو معاف فرما دے تاکہ قیامت کے روز ہم کو اپنے گناہوں پر ندامت نہ اٹھانی پڑے۔

یا اللہ ہمارا حشر اپنے مومنین صالحین بندوں کے ساتھ فرما اور انہی کے ساتھ اپنی بہشت میں ہمارا داخلہ فرما۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

إِنَّمَا أُوتِيتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ

محفوظ رہی ہوں تاکہ میں اس شہر (مکہ) کے مالک (حقیقی) کی عبادت کیا کروں جس نے اس (شہر) کو حرام بنایا ہے اور اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے بلکہ وہ میرا ہے کہ سب چیزیں اس کی ملک ہیں

أَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

اور مجھ کو یہ (بھی) حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبردار رہوں۔ اور یہ کہ میں قرآن کریم پڑھ کر سناتا ہوں اور جو شخص راہِ حق پر آئے گا وہ اپنے ہی فائدہ کیلئے راہِ حق پر آئے گا۔

وَمَنْ ضَلَّ فَكُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۚ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا

اور جو شخص گمراہ ہو جائے گا آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والے خطیبوں میں سے ہوں۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ سب غیروں کا اس پر بھی تسلط ہے اور وہ اس کو عذاب بھی بخشتا ہے (یعنی اس کے ساتھ) کہ وہ عذاب بھی بخشتا ہے

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

سو تم (خروج کے وقت) اُن کو بچھا لو گے اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم سب لوگ کر رہے ہو۔

إِنَّمَا اس کے سوا نہیں | اُمِرْتُ مجھے حکم دیا گیا | اَنْ کہ | اَعْبُدُ عبادت کروں | رَبَّ رب | هَذِهِ اس | الْبَلَدَةِ شہر | الَّذِي وہ جسے

حَرَّمَ اس نے حرام بنایا ہے | وَلَهُ اور اسی کیلئے | كُلُّ شَيْءٍ ہر شے | وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا | اَنْ کہ | اَكُونَنَّ میں رہوں | مِنَ سے

الْمُسْلِمِينَ جمع مسلم۔ مسلمان۔ فرمانبردار | وَأَنْ اور یہ کہ | اَتْلُو میں تلاوت کروں | الْقُرْآنَ قرآن | فَمَنِ جس جو | اهْتَدَىٰ ہدایت پائی

فَإِنَّمَا تو اس کے سوا نہیں | يَهْتَدِي ہی وہ ہدایت پاتا ہے | لِنَفْسِهِ اپنی ذات کیلئے | وَمَنْ اور جو | ضَلَّ گمراہ ہوا | إِنَّمَا اس کے سوا نہیں

أَنَا میں | مِنَ الْمُنْذِرِينَ ڈرانے والوں میں سے (ڈرانے والا ہوں) | وَقُلِ اور فرماؤں | الْحَمْدُ تمام تعریفیں | لِلَّهِ اللہ کیلئے | سَيُرِيكُمْ وہ جلد دکھائے گا | آيَاتِهِ

آیاتِ الہی نشانیاں | فَتَعْرِفُونَهَا پس تم پہچان لو گے انہیں | وَمَا اور نہیں | رَبُّكَ تمہارا رب | بِغَافِلٍ غافل (بے خبر) | عَمَّا اس سے جو | تَعْمَلُونَ تم کرتے ہو

تفسیر و تشریح :- یہ سورہ نمل کی آخری آیات ہیں۔ شروع سورہ سے جو تین مضامین خاص یعنی توحید و نبوت و آخرت مفصل یہاں تک بیان ہوئے اب خاتمہ سورہ پر ان تینوں مضامین کا اجمال اور خلاصہ بیان کر کے سورہ کو ختم فرمایا گیا۔ یہ سورہ چونکہ اس زمانہ میں نازل ہوئی تھی جبکہ ایمان اور اسلام کی دعوت زیادہ تر مکہ معظمہ تک محدود تھی اور اولین مخاطب اس شہر کے لوگ تھے اس لئے ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر کہا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے مالک حقیقی کی عبادت و بندگی کیا کروں جس نے اس

شہر مکہ کو محترم اور باحرم بنایا ہے۔ گویا اس سے کفار مکہ کو خصوصاً اور اہل عرب کو عموماً متنبہ کرنا مقصود ہے کہ جس خدا کا تم پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عرب کی انتہائی بدامنی اور فساد اور خونریزی سے لبریز سرزمین میں تمہارے اس شہر مکہ کو اس کا گہوارہ بنا رکھا ہے اور جس کے فضل سے تمہارا یہ شہر پورے ملک عرب کا مرکز عقیدت بنا ہوا ہے تم اس کی پرستش اور بندگی سے بچتے ہو اور اسکی ناشکری کرتے ہو تو کرو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس کا شکر گزار بندہ بنوں اور اسی کے آگے سر نیاز جھکاؤں اور اسی کو اپنا معبود بنائوں جس نے مکہ کو حرمت عطا فرمائی۔ میرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے دوسرے دن قبیلہ

بنو خزاعہ کے لوگوں نے بنو ہذیل کے ایک مشرک آدمی کو حملہ کر کے قتل کر دیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا۔ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان پیدا کئے اسی دن مکہ کو حرمت کی جگہ قرار دیا پس وہ اس وقت سے برابر حرمت کی جگہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح محرم رہے گا۔ لہذا کسی بھی ایسے آدمی کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے یہ بات جائز نہیں کہ مکہ میں کسی کا خون بہائے اور نہ اس میں کوئی درخت کاٹے۔ مجھ سے پہلے کسی بھی شخص کے لئے مکہ حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد آنے والے کسی شخص کے لئے حلال ہوگا۔ میرے لئے بھی حلال نہیں ہوا ہاں صرف اس وقت کے لئے شخص اس وجہ سے حلال کر دیا گیا کہ اہل مکہ پر اللہ کو اظہار غضب مقصود تھا۔ سن لو اس وقت کے بعد اس کی حرمت کل کی طرح لوٹ آئی لہذا تمہیں چاہئے کہ جو بھی یہاں موجود ہے اور میری یہ بات سن رہا ہے وہ اس کو ہر اس شخص تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ پس تم سے جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے مکہ میں قتال کیا تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کے لئے اسے حلال کیا تھا۔ تمہارے لئے حلال نہیں کیا۔ اے گروہ خزاعہ! اب قتل سے اپنا ہاتھ اٹھا لو۔ قتل بہت ہو چکا ہے اس میں کوئی نفع نہیں۔ تم نے ایک آدمی قتل کیا ہے میں اس کی دیت دوں گا۔ میرے اس قیام کے بعد جو قتل کیا جائے تو مقتول کے ورثہ کو دو چیزوں میں اختیار ہوگا اگر وہ چاہیں تو قاتل سے قصاص لے لیں اور چاہیں تو خون بہا لے لیں۔ اس خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کے قتل کئے ہوئے شخص کا خون بہا ادا فرمایا۔

الغرض یہاں آیت میں کفار مکہ کو متنبہ فرمایا گیا کہ اس خدا کی پرستش کرو جس نے مکہ کو باحرمت بنایا آگے بتلایا گیا ولہ

کمل حسی ء اور سب چیزیں اسی کی ملک ہیں یعنی ہر چیز جب اسی کی ملک ہے تو وہ جس چیز کو بھی چاہے محترم و محکم ٹھہرا دے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی کہہ دیجئے کہ مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں عقائد اور اعمال سب میں اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوں۔ گویا پہلے حکم توحید کا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جملہ احکام میں اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کامل اتباع شریعت صرف عبادت الہیہ کا نام نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کی ہر حرکت و سکون گفتار اطوار، کردار سب کو تابع حکم بنانا ہی حقیقت اسلام ہے اور یہی اتباع شریعت کی تکمیل ہے۔ پھر ان احکام سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جب عقائد، اعمال، عبادت اور قبول احکام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مستثنیٰ نہیں تو اور کسی ولی اور بزرگ کے شرعی فرائض سے سبکدوش ہونے کا کیا ذکر اس میں تنبیہاں جاہل صوفیوں کے لئے ہے جو درویشی کے مدعی ہیں اور فرائض اسلامی اور اتباع شریعت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ آگے تیسرا حکم سنایا گیا کہ مجھ کو یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں دوسروں کو قرآن سنا کر اللہ کا راستہ بتلاتا رہوں اور تبلیغ احکام کرتا رہوں تو جو بھی میری تبلیغ و ہدایت کے بعد راہ راست پر آئے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ اس کو اجر و ثواب اور نجات ابدی حاصل ہوگی۔ میں اس سے کسی مالی یا جانی نفع کا خواہاں نہیں ہوں اور جو شخص نہ مانے گا تو اپنا برا کرے گا۔ خود ہلاکت ابدی کے غار میں گرے گا۔ اس میں میرا کوئی ضرر نہیں میں نصیحت کر کے فارغ الذمہ ہو چکا۔ نہ سمجھو گے تو اس کا وبال خود تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ گویا یہ مسئلہ رسالت کا بیان ہو گیا۔ سورۃ کے اخیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوتی ہے کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم جو قیامت کا اس بنا پر انکار کرتے ہو

کہ اب تک واقع نہیں ہوئی اور یہ جو مطالبہ کرتے ہو کہ اگر واقعی قیامت ہے تو واقع کر کے دکھلاؤ تو تمہاری مجھ سے یہ درخواست محض بے کار اور غلط ہے اس لئے کہ میں نے تو دعویٰ بھی ایسی قدرت کا نہیں کیا بلکہ سب خوبیاں خالص اللہ ہی کے لئے ثابت ہیں۔ قدرت بھی علم بھی حکمت بھی۔ سو اپنے علم کے موافق اپنی قدرت سے جب اس کی حکمت کا حقیقتاً ہوگا قیامت واقع کر دے گا۔ البتہ اجمالاً اس قدر معلوم ہے کہ اب بہت زیادہ مدت نہیں ہے بلکہ وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں یعنی قیامت کے واقعات دکھلا دے گا سو تم اس وقت ان کو پہچانو گے اور اب انکار کر رہے ہو۔ اس وقت صرف دکھانے ہی پر کفایت نہ ہوگی بلکہ اپنے اعمال کے موافق پھر تم کو نتیجہ بھی جھگٹنا پڑے گا کیونکہ وہ رب لوگوں کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ (پس پیغمبر اور مومنین کو جزا اور کفار و مکذبین کو سزا دے گا یہ قیامت کا بیان ہوا) اس طرح خاتمہ میں تمام سورت کے مضامین اجمالاً آ گئے۔

حقیقتیں نے کہا ہے کہ سورۃ کے اخیر میں الحمد للہ کی تلقین میں تعلیم یہ ہے کہ مسلمان کو بھی اپنے سارے احوال و امور کا خاتمہ

اللہ کی حمد و ثناء ہی پر کرنا چاہئے۔ اور اس ارشاد اللہ و عبادہک بغافل عما تعملون (اور آپ کا پروردگار ان کا کھوکھلوں سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو) جہاں عامی اور نافرمانوں کے لئے اس میں اس کا نتیجہ ہونا ظاہر ہے وہیں اہل ایمان کے لئے اس میں بشارت بھی ہے اور عشاقِ اہل سوز کے لئے تسلی بھی ہے کہ اگلی آہ و زاری محبوبِ حقیقی سے ذرا بھی غفلتی نہیں بلکہ ان کی ساری بے قراری اس پر آئینہ ہے۔ مشہور مفسر و محدث حضرت مولانا عبدالحق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر حقانی میں ان آیات کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں جس ترتیب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام تلقین فرمائے گئے یعنی پہلے اپنے رب کی عبادت کا حکم ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری یعنی جملہ نیک باتوں کا بجالانا اور بری باتوں سے بچنا اور پھر تیسرا حکم تلاوت قرآن یعنی تبلیغ احکام کا ہوا تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس ترتیب میں یہ بھی اشارہ ہے کہ تبلیغ اسی کا کام ہے جو خود توحید اور اعمال صالحہ سے آراستہ ہو۔ اسی کی بات اثر بھی کرتی ہے۔

الحمد للہ کہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی توفیق و عنایت سے اس سورہ نمل کا بیان جس میں بے رگو عات تھے پورا ہو گیا۔

دعا کیجئے

یا اللہ۔ یا معبودِ حقیقی ہم کو بھی اخلاص کے ساتھ شب و روز اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم کو جملہ احکام میں ظاہر میں اور باطن میں شریعتِ مطہرہ کی کامل پابندی نصیب فرمائیں۔ دین کو دوسروں تک پہنچانے اور بتلانے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو احکام الہیہ اور ہدایاتِ نبویہ ہمارے علم میں آئیں ان پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کا عزم و ارادہ نصیب فرمائیں۔

اے اللہ قیامت کی ندامت اور وہاں کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لیجئے اور اس زندگی میں ان اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے کہ جو آپ کی رضا کا سبب ہوں اور ان اعمال سے بچا لیجئے جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

کے فرمانبردار بندوں کا قدم بڑی بڑی مصیبتوں میں دین سے نہیں ڈمگایا۔ وہ صبر و ہمت سے کام لیتے ہیں اور دنیا میں بظاہر ان کا کوئی مددگار نہیں معلوم ہوتا کہ جو انہیں ظالموں کے پنجے سے چھڑائے لیکن جب ظالموں کی دست و راز کی حد سے گزر جاتی ہے تو دنیا کے نگہبان اور اس نظام کائنات کے محافظ رب العالمین کی طرف سے مظلوموں کی مدد کا غیب سے سامان ہو جاتا ہے۔

بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں شام سے مصر میں چلے آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں نبوت کے ساتھ اقتدار دیوی بھی عطا فرمایا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب مصر میں قبطیوں کا زور ہوا اور فرعونوں کی بادشاہت قائم ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے احسانات اور کارنامے بھول گئے اور بنی اسرائیل کو غیر ملکی سمجھ کر ان کو ستانا اور ان پر ظلم توڑنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک معزز گھرانے میں مصر کے اندر پیدا ہوئے اس وقت حالت یہ تھی کہ فرعون بادشاہ مصر نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کہیں اور کسی کے گھرانے کا پیدا ہوا تو اسے فوراً قتل کر ڈالو اور لڑکیوں کو خدمت گزاری کے لئے زندہ رہنے دو بنی اسرائیل کو یوں تو فرعون نے طرح طرح کی مصیبتوں میں پہلے ہی مبتلا کر رکھا تھا مگر یہ اسرائیلی بچوں کا قتل ان پر اضافہ تھا چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونوں کو خبر ملے گی اس بچہ کو بھی قتل کر دیا جائے گا تو اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی اور انہوں نے اس پر عمل کیا جس کے نتیجہ میں موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کی سرپرستی میں پل کر جوان ہوئے۔ اس کے بعد ایک ناگہانی حادثہ کی وجہ سے آپ کو مصر چھوڑنا پڑا اور آپ مدین چلے گئے اور وہاں دس سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ وہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا۔ پھر جب آپ مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستہ میں آپ کو پیغمبری سے

سرفراز فرمایا گیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نکلانے کے لئے آپ کو مصر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا۔ آپ کے ہمراہ بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا مگر فرعون ان کو اپنے پیچھے سے کہاں رہائی دینے والا تھا۔ بالآخر ایک عرصہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ جس پر فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا مگر جنم الہی فرعون اور اس کا تمام لشکر تو سمندر میں غرق ہو کر ہلاک ہوا اور بنی اسرائیل آزاد ہو گئے اور پھر محکوم سے حاکم ہو گئے۔

الغرض موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ یہاں بیان فرمایا گیا ہے اس سے کئی باتیں ذہن نشین کرائی ہیں۔

اول یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے وہ غیر محسوس طریقہ سے ظاہری اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ جس بچہ کے ہاتھوں آخر کار فرعون کا تختہ الٹا تھا اسے اللہ نے خود فرعون ہی کے گھر میں اسی سے پرورش کرایا اور فرعون یہ نہ جان سکا کہ وہ کسے پرورش کر رہا ہے۔ اس خدا کی مشیت سے کون لڑ سکتا ہے اور کس کی چالیں اس کے مقابلہ میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔

دوسرے یہ کہ نبوت کسی کو کسی جشن اور زمین و آسمان سے کسی بھاری اعلان کے ساتھ نہیں دی جاتی۔ کفار تکہ کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض تھا کہ بیشیے بٹھائے آپ چپکے سے نبی کہاں سے بن گئے تو ان کو بتلایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح راہ چلتے نبوت مل گئی تھی۔ کوہ طور کی وادی میں آپ آگ لینے گئے تھے کہ پیغمبری عطا ہو گئی۔

تیسرے یہ کہ اللہ اپنے جس بندے سے دین کا کوئی کام لینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور ظاہری ساز و سامان کے تنہا اٹھتا ہے مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر اور ساز و سامان والے اس کے مقابلہ میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کہاں فرعون کی ظاہری قوت و شوکت اور کہاں موسیٰ علیہ السلام کی بے سرو سامانی۔ مگر دیکھ لو کہ آخر کس کا کیا انجام ہوا۔ کون کامیاب رہا اور کون ناکام رہا۔

چوتھے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کے بعد قارون کے اس قصہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ثبوت قرار دیا گیا کہ مایہ ہونے کے باوجود وہ ہزار سال پہلے گزرے ہوئے تاریخی واقعات اس تفصیل کے ساتھ من و عن سنار ہے ہیں حالانکہ آپ کے شہر اور آپ کی قوم کے لوگ خوب جانتے تھے کہ آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ آپ کے پاس ان معلومات کے حاصل کرنے کا کوئی ظاہری ذریعہ نہیں تھا۔ مگر بذریعہ وحی الہی آپ کو اس تفصیل کے ساتھ واقعات و حالات کی اطلاع ہوئی۔

خلاصہ یہ کہ اس سورۃ کو حقیقت قرآن سے افتتاح کر کے نصف سورۃ میں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ اور ختم سورۃ کے قریب قارون کے ساتھ مذکور ہے اور دونوں قصوں کے درمیان رسالت محمدیہ کا اثبات اور مومنین کی مدح اور منکرین کی مذمت۔ پھر آخرت کا بیان اور اس کے ساتھ شرک کی مذمت اور توحید کے دلائل مذکور ہوئے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ اس پوری سورۃ کا جس کی تفصیلات انشاء اللہ آئندہ دروس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس تمہید کے بعد ان آیات پر تفسیر کی تشریح ملاحظہ ہو۔ سورۃ کی ابتدا و حروف مقطعات قسم سے فرمائی گئی۔ حروف مقطعات کا بیان پہلے متعدد بار ہو چکا ہے کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور ان کا حقیقی اور صحیح مطلب حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں یا پھر حق تعالیٰ کے بتلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گا ان کے متعلق یہی عقیدہ رکھنا چاہئے۔ آگے بطور تمہید کے ارشاد فرمایا تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ۔ یعنی یہ مقامات جو آپ پر وحی کئے جاتے ہیں کتاب واضح یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہاں آیت میں کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ مبین کے دو معنی ہیں۔ ایک ظاہر اور روشن کرنے والا۔ دوسرے خود ظاہر اور روشن ہونا۔ قرآن پاک میں دونوں صفات موجود ہیں۔ قرآن حق کو باطل سے صحیح کو غلط سے خیر کو شر سے راستی کو کجی سے۔ اور ہدایت کو گمراہی سے جدا کرنے والا ہے۔ راہ سعادت اور طریق

نجات اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ پھر خود بھی اٰیَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمَةِ میں اتنا روشن ہے کہ اپنی نظیر آپ ہی ہے کسی غلطی یا ضلالت کی ضرورت نہیں جیسا کہ آفتاب اپنے وجود کی آپ دلیل ہے۔ قرآن کی اس حقیقت کو بطور تمہید بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر یعنی نازل کر کے سناتے ہیں ان لوگوں کے نفع کے لئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کل واقعات کا مفصل بیان تو مقصد قرآنی سے غیر متعلق ہے۔ قرآن کوئی تاریخ یا داستان کی کتاب نہیں۔ درحقیقت یہ ایک ہدایت نامہ ہے جو اہل ایمان کو راہ نجات دکھاتا ہے اور اس سلسلہ میں وعظ و تذکیر کے لئے جتنے قصہ کی جہاں ضرورت ہے اتنا قرآن نے بیان کر دیا تاکہ سننے والے عبرت حاصل کریں اسی لئے یہاں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یعنی اتنا بیان کرتے ہیں جتنا ہدایت اور اصلاح کے لئے ضروری ہے۔ پھر اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریفات و تفسیرات بکثرت کر لئے تھے بعض مقامات پر تو کتب الہیہ کو مجموعہ داستان بنالیا تھا۔ تمام صحیح و غلط قصے بغیر کسی ثبوت کے درج کر دیئے تھے مگر قرآن نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے جتنا قصہ بیان کیا وہ من و عن بالکل صحیح ہے اور ہر قسم کی خرافات سے پاک ہے اسی لئے یہاں آیت میں بالحق فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جتنا قصہ بیان کیا گیا ہے وہ بالکل سچا اور صحیح ہے۔ خلاف واقعہ آمیزشوں سے پاک ہے۔ پھر یہ بھی تصریح فرمادی کہ ہم یہ واقعہ ایمانداروں کے فائدے کے لئے سناتے ہیں۔ تاکہ وہ دشمنوں کی زیادتی سے بد دل نہ ہوں اور ان کی دھارس بندھ جائے کہ یہ ساری آیتیں اور مصیبتیں تھوڑے دنوں کی ہیں۔ اور بالآخر کامیابی اہل ایمان ہی کی ہوگی۔

اب آگے فرعون کے مظالم جو اس نے بنی اسرائیل پر اپنی حکومت و سلطنت میں کر رکھے تھے ان کا اظہار فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ مِنْهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ

فرعون سرزمین (مصر) میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف قسمیں کر رکھا تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کا زور گھٹاتا تھا، اُن کے

يُذِخْ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ① وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ

میوں کو ذبح کراتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، وہ واقعی بڑا مسند تھا۔ اور ہم کو یہ منظور تھا کہ جن

عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٠﴾

لوگوں کا زور زمین میں گھٹایا جا رہا تھا ہم ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنادیں اور ان کو مالک بنادیں۔

وَنُفِخَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٥﴾

اور ان کو زمین میں حکومت دیں اور فرعون اور ہامان اور ان کے تابعین کو ان کی جانب سے وہ واقعات دکھلائیں جن سے وہ بچاؤ کر رہے تھے۔

[illegible]

بیشمار حریفوں اور دشمنوں کے مقابلہ پر کامیاب ہوں گے۔

اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور پھر قارون کے واقعات و حالات دور تک اس سورۃ میں بیان ہوتے چلے گئے ہیں۔ ان آیات میں مملکت مصر کے اس بادشاہ کا حال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں مصر کا حکمران تھا بتلایا جاتا ہے کہ وہ کیسا ظالم اور جابر اور سرکش و مفسد بادشاہ تھا مصر میں اس وقت دو قوم آباد تھیں ایک قبطی جو سرگزرم و فرعون کی قوم تھی اور دوسرے سہلی جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بتلایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا عبرانی زبان میں نام اسرائیل ہے وہ اور آپ کا خاندان کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر میں آئے۔

تفسیر و تشریح:۔ گذشتہ آیات میں بطور تمہید کے یہ فرمایا گیا تھا کہ یہ قرآن کتاب مبین ہے اور ایمان والوں کے نفع کے لئے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ واقعات و حالات ٹھیک ٹھیک بیان کئے جاتے ہیں کہ حقیقت شناس نظروں کے لئے اس میں عبرت و موعظت یعنی حق کا غلبہ۔ باطل کی شکست۔ نافرمانوں کی تباہی۔ فرمانبرداروں کی کامیابی کا سبق موجود ہے۔ اس واقعہ کے سنانے سے اہل اسلام کو ڈھارس اور تسلی دی گئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باوجود کمزوری کے فرعونین کی طاقت کے مقابلہ میں کامیاب کیا ایسے ہی اہل اسلام جو کمزور و ضعیف اور ناتواں نظر آتے ہیں اپنے

اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گیا کیونکہ اس وقت کے بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اسرار کے ساتھ یہ کہا کہ آپ اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کریں میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ہر طرح عزت کروں گا۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں آباد ہو گئے اور اس کے بعد صدیوں تک مصر میں آباد رہے حتیٰ کہ ۳۳۰ سال کے قیام کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں مصر سے خروج کر کے فرعونوں سے نجات حاصل کی۔ فرعون شاہان مصر کا لقب ہے کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ فراعنہ کی سلطنت مصر میں تین ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندر تک یعنی ۳۳۲ قبل مسیح تک رہی اور ۳۱ فرمانروا حکمران رہے۔ سب سے آخری فرعون فارس کی شہنشاہی کا تھا جو ۳۳۲ قبل مسیح سکندر کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تھے وہ فراعنہ کے سواہیوں خاندان کا زمانہ تھا۔ وہ فرعون جس کے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے مصر کے حکمرانوں کا انیسواں خاندان تھا۔ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لئے عداوت ہو گئی تھی کہ اس زمانہ کے کانہوں و نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ مصر میں پھیلی اور اس سے مصریوں کے تمام گھر جل کر راکھ ہو گئے لیکن بنی اسرائیل کی آبادی ہلاکت سے بچ گئی اس کی تعبیر نجومیوں نے یہ دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاہ ہوگی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک پشیمین کوئی بہت مشہور تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک اسرائیلی جوان کے ہاتھ پر مصر کی جاہی مقدر ہے۔ اور اس وقت وہ اس کی پیدائش کے خطرہ تھے۔ یہ خبر شدہ شدہ فرعون تک پہنچی۔ بہر حال وجہ کچھ بھی ہو نجومیوں کے تعبیر کے سبب بنی اسرائیل کی موردی بشارت کی وجہ سے فرعون نے پیش بندی کے طور پر

یہ احمقانہ اور ظالمانہ تدبیر سوچی کہ بنی اسرائیل کو بیٹا کر دے رہنا چاہئے تاکہ انہیں حکومت کے مقابلہ کا کبھی حوصلہ ہی نہ ہو۔ اس کے کہ فرعون نے ظلم اور تکبر کی راہ سے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا ان سے ذلیل کام اور بیگاریں لیتے اور ان کو کسی طرح اس قابل نہ ہونے دیتے کہ ملک میں کوئی قوت اور وقعت حاصل کر سکیں۔ اس نے قضاو قدر کی روک تھام کے لئے ظلم و ستم کی یہ اسکیم رائج کی کہ آئندہ جوڑے کے اسرائیلیوں کے ہاں پیدا ہوں ان کو ایک طرف سے ذبح کر ڈالنا چاہئے۔ اس طرح آنے والی مصیبت رک جائے گی البتہ لڑکیوں سے چونکہ کوئی خطرہ نہیں۔ انہیں رہنے دیا جائے جو بڑی ہو کر باندیوں کی طرح ہماری خدمت کیا کریں گی۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جب اولاد اسرائیل کا قتل عام ہوا تو فرعونوں کو اندیشہ ہوا کہ اب اگر یہی رواج رہا تو ہماری خدمت اور نوکری چا کر کی کون کرے گا اس لئے فرعون سے جا کر کہا کہ نہ تو بنی اسرائیل کو اتنا موقع دیا جائے کہ ان کی مردم شناری بڑھ جائے اور نہ ایسا ہونا چاہئے کہ ہم خدمت گزاروں سے بھی محروم ہو جائیں اس لئے بہتر ہو کہ ایک سال کی پیداوار باقی رکھی جائے اور ایک سال کی ہلاک کر دی جائے۔ فرعون نے یہ فوجی حکم جاری کر دیا۔ لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے وہ اس سال پیدا ہوئے جو نجات کا سال تھا اس لئے کسی نے پریشانی نہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل عام کے سال پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ کی والدہ کو آثار حمل دیکھ کر ہی سخت فکر تھی کہ دیکھئے کیا ہوتا ہے۔ تو رات میں یہ اور اضافہ ہے کہ فرعون نے دایہ مقرر کر دی تھیں کہ ظہر مصر میں جس اسرائیلی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا جائے مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل میں کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیا جب فرعون نے باز پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتیں۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لئے مقرر کیا کہ وہ مقتضی اسرار تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ فرعون

اپنے وقت کا نہایت جاہل اور قابروں اور مطلق العنان حکمران تھا اس نے مصر کے اصلی باشندوں یعنی قبطیوں کو اور غیر ملکوں یعنی بنی اسرائیلیوں کو پہلے ہی الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اب اسرائیلیوں کو اپنی مملکت کے استحکام کے لئے ایک خطرہ تصور کر کے مستقبل میں ان کی نسل کو بڑھنے اور کمزور بنادینے کے لئے یہ تدبیر اختیار کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔

اس جگہ یہ مضمون لکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ واقعی فرعون احمق ہی تھا کہ جو بنی اسرائیل کی نسل کو شتم اور کمزور کرنے کے لئے اس نے بچوں کے قتل کی ایسی ظالمانہ اور جاہلانہ اسکیم پر عملدرآمد کیا کہ رات ہی دنیا اس پر لعنت ملاست ہوتی رہے گی۔ اس کو کیوں نہ ایسی تدبیر سوجھی یا کسی نے اس کو ایسا مشورہ کیوں نہ دیا کہ جو وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جاتا اور اس بدنامی اور لعنت ملاست سے بھی بچ جاتا۔ اور وہ یہ تدبیر بھی کس آج کل کے کما نہاد عقلمندوں کی طرح خاندانی "منصوبہ بندی" کی اسکیم اسرائیلیوں میں کسی تدبیر سے رائج کر دیتا اور بنی اسرائیلیوں کی خیر خواہی کے پردہ میں اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا۔ خیر یہ بات تو بیچ میں غصنا آگئی۔ تو فرعون اپنی تدبیروں سے تقدیر الہی یا تجبیر خواب کو بدلتا چاہتا تھا اور چونکہ مفسد اور زمین میں خرابی پھیلانے والا تو تھا ہی لہذا اسے کوئی ظلم و ستم کرنے میں کیا جھجک ہوتی۔ بس جہول میں آیا اپنے کبر و نفور کے نشہ میں بے سوچے سمجھے کر گزرا۔ تو اس طعون کے انتظامات تو وہ تھے اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ کمزوروں کو قوی اور پست کو بالا کیا جائے جس قوم کو فرعونوں نے ذلیل غلام بنا رکھا تھا ان ہی کے سر پر دین کی امامت اور دنیوی بادشاہت کا تاج رکھ دیں اور فرعون و ہامان جو زیر تھا اور ظلم و ستم میں فرعون کا اکے کار تھا ان کو دکھادیں کہ جس حکومت کے زوال کا ان کو اندیشہ ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے اللہ کا منشا پورا ہوا۔ شام۔ فلسطین اور عراق کا بیشتر حصہ بنی اسرائیل کے زیر حکومت آ گیا اور فرعون و غیرہ غارت ہوئے اور ہزار برس سے زیادہ بنی اسرائیل کی سلطنت رہی۔ تو جس خطرہ کی جہ سے فرعون نے بنی

اسرائیل کے ہزار ہا معصوم بچوں کو ذبح کر ڈالا تھا اللہ نے چاہا کہ وہی "خطرہ" ان کے سامنے آئے۔ فرعون نے اسکاٹنی کو شتم کرنا بھی اور پورے زور خرچ کر لئے کہ کسی طرح اس اسرائیلی بچے سے باطنی ہو جائے جس سے ان کو تباہی کا خطرہ تھا۔ لیکن اللہ پر الہی کہاں ملنے والی تھی۔ خداوند قدیر نے اس بچہ کو ای کی گود میں ہی کے بستر پر ہی کے محلات کے اندر شاہانہ ناز و نعم سے پرورش کر لیا اور دکھلادیا کہ خدا نے ذوالجلال جو انتظام کرتا چاہے کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں فرعون کی بحیثیت حاکم اور فرمانروا کے دو صفات مذمت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو جعل اہلہا شیعہا فرمایا یعنی اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہ بنادیا تھا۔ اس سے یہ امر واضح ہوا کہ رعایا میں پھوٹ ڈال کر حکومت کرنی تعلیم قرآن کے خلاف ہے۔ دوسرے یہستضعف طائفة منهم فرمایا یعنی ان میں سے ایک جماعت کا زور گھٹا رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ پر لازم ہے کہ تمام رعایا کو ایک نظر سے دیکھے اور انصاف کے مقابلہ میں کسی کی جانب داری نہ کرے۔ نہ کسی خاص طبقہ کو کمزور کرنے کی کوشش کرے ورنہ ظالم ٹھہرے گا تو معلوم ہوا کہ ہر زمانہ میں عواماً ظالم حکومتوں کی اپنی رعایا کے متعلق وہی پالیسی ہوتی ہے جو فرعون کی بنی اسرائیل کے متعلق تھی یعنی پھوٹ ڈالنا۔ گروہ بندی کرنا۔ رعایا کی طاقت کو کمزور کرنا پھر چین سے حکومت کرنا۔ انگریز نے اپنی سو سالہ دور حکومت میں ہندوستان میں یہی پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔ کہیں ہندو اور مسلمانوں کو لڑوانا اور کہیں مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانا۔ یہ قادیانی مذہب انگریزی حکومت ہی کی پیداوار ہے۔

اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی والدہ کا حکم الہی کے موافق آپ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دینے اور پھر صندوق بہتے ہوئے فرعون کے محل میں پہنچنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پرورش کرنے کا حال ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

تحقیقات کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنہ ولادت ۱۵۲۰ قبل مسیح ہے گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ۲۰۹۰ سال پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب ساتویں پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے ہاں دو بچے مصری میں پیدا ہو چکے تھے۔ سب سے بڑی لڑکی مریم نامی تھیں جن کا ذکر آگے اسی سورۃ میں آ رہا ہے۔ ان سے چھوٹے حضرت ہارون علیہ السلام تھے اور حضرت ہارون کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ علامہ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل کے لڑکے عام طور پر یہ تیغ ہو رہے تھے فرعون بنی عورتیں گشت کرتی رہتی تھیں اور حاملہ عورتوں کے نام لکھ لئے جاتے تھے۔ وضع حمل کے وقت یہ عورتیں پہنچ جاتیں تھیں۔ اگر لڑکی ہوتی تو واپس چلی جاتیں اور اگر لڑکا ہوتا تو فوراً جلادوں کو خبر کر دیتی تھیں۔ یہ لوگ تیز چمرے لئے ہوئے اسی وقت آ جاتے تھے اور ماں باپ کے سامنے ان کے بچہ کے کھلے کر کے چلے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب آپ کا حمل ٹھہرا تو عام حمل کی طرح وہ ظاہر نہ ہوا اور جو عورتیں اس تحقیق پر مامور تھیں۔ اور جتنی دایاں آئی تھیں کسی کو حمل کا پتہ ہی نہ چلا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد بھی ہو گئے۔ آپ کی والدہ اور اہل خاندان آپ کی ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچہ کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں؟ بہر حال جوں توں کر کے تین مہینہ تک آپ کو ہر ایک کی نگاہ سے اجھل رکھا اور آپ کی پیدائش کی مطلق کسی کو خبر نہ ہونے دی لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس

واقعہ کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی اور اس کے بچے کی والدہ سخت پریشان ہونے لگیں۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر خدا نے قدوس نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا یا خواب دیکھا یا اور کسی ذریعہ یعنی فرشتے سے معلوم کر دیا گیا کہ جب تک بچہ کے قتل کا اندیشہ نہ ہو برابر دودھ پلاتی رہو اور جب اندیشہ بچہ کے قتل کا ہو تو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ لکھا ہے کہ دریائے نیل کے کنارہ ہی پر آپ کا مکان تھا۔ ساتھ ہی آپ کی والدہ کو تسلی کر دی گئی کہ ڈرنا مت۔ بے کھٹکے بچہ کو نیل میں چھوڑ دیں۔ بچہ کی طرف سے ہرگز ہراساں اور آزدہ خاطر نہ ہوں ہم بہت جلد اس بچہ کو پھر تمہاری ہی آغوش شفقت میں پہنچا دیں گے۔ خدا کو اس سے بڑے کام لینے ہیں وہ منصب رسالت پر بھی سرفراز کیا جائے گا کوئی طاقت اللہ کے ارادہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ تمام رکاوٹیں دور کر کے وہ مقصد پورا کرنا ہے جو اس بچہ کی پیدائش سے متعلق ہے۔ آخر آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور جب انشائے راز کا خوف ہوا تو بچہ کو گھڑی کے ایک صندوق میں رکھ کر اللہ کے نام پر دریائے نیل میں چھوڑ دیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی مریم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ہمیشہ کو مامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ خدا اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا فرماتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدائے تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنادی تھی کہ ہم اس بچہ کو تیری ہی جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی ہمیشہ برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے اچھی بن کر نگہداشت کرتی جا رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرے ہوئے شاہی محل کے کنارہ آگیا اور فرعون کے

لوگوں نے اسے اٹھالیا اور شاہی محل میں لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے جب یہ دیکھا تو حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لئے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔ بہر حال وہ صندوق شاہی محل کے اندر لے جا کر کھولا گیا تو دیکھا کہ ایک حسین جہیل تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ یہاں تک واقعات بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پالنے کی غرض سے بچہ کو اٹھالیا مگر اس اٹھانے کا آخری نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر فرعون اور فرعونوں کا دشمن ثابت ہوا اور ان کے حق میں سو ہاں روح بنے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھانے کا موقع دیا۔ فرعون کو کیا خبر تھی کہ جس دشمن کے ڈر سے ہزار ہا معصوم بچے نہ قتل کرا چکا ہوں وہ یہی ہے۔ فی الحقیقت فرعون اور اس کے وزیر و مشیر اپنے ناپاک مقصد کے اعتبار سے بہت چوکے کہ بے شمار اسرائیلی بچوں کو ایک شبہ پر قتل کرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رہنے دیا۔ لیکن نہ چوکتے تو کیا کرتے۔ کیا خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل سکتے تھے یا مشیت ایزدی کو روک سکتے تھے۔ رب العالمین کی کرشمہ سازی کہ وہ اپنی نادانی اور بے خبری میں اپنے دشمن کی پرورش پر مگر اس مقرر کئے گئے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا انہوں نے بچہ کو دیکھا تو باغ و باغ ہو گئیں اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا اور کہنے لگیں کہ کیسا پیارا بچہ ہے۔ ہمارے کوئی لڑکا نہیں لادو اسی سے دل بہلائیں اور آنکھیں ٹھنڈی کیا کریں۔ حدیث کی ایک روایت میں مروی ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہوگا میرے لئے تو ٹھنڈک نہیں ہے۔ گویا تقدیر ازل ہی الفاظ اس کی زبان سے کھلوا رہی تھی اور آخر وہی ہوا۔ فرعون کے بعض خدام نے قیاس سے کہا کہ یہ تو اسرائیلی بچہ

معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا ہے اس کا قتل کرنا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے بادشاہ کے خواجگان کی تعمیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی یہی خیال پیدا ہوا اور اس بات کو باسانی قیاس بھی کیا جاسکتا تھا کہ یہ ضرور کسی اسرائیلی کا بچہ ہے کیونکہ یہ صندوق اس جانب سے بہہ کر آیا ہے جدھر بنی اسرائیل رہتے تھے اور انہی کے بیٹے اس زمانہ میں قتل کئے جا رہے تھے اور انہی کے متعلق یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ کسی نے بچہ کو چھپا کر کچھ مدت تک پالا ہے اور پھر جب زیادہ دیر چھپ نہ سکا تو اب اسے اس امید پر دریا میں ڈال دیا کہ شاید اسی طرح اس کی جان بچ جائے اور کوئی اسے نکال کر پال لے تو انہی قیاسات کی بنا پر بعض وفادار غلاموں نے عرض کیا کہ حضور اسے فوراً قتل کرادیں مگر فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ لے کر پال لو یہ جب ہمارے ہاں پرورش پائے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں گے تو اسے کیا خبر ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں یہ اپنے آپ کو آل فرعون ہی کا ایک فرد سمجھے گا اور یہ بڑا ہو کر ہمارے کام آئے گا اور اگر یہ بنی اسرائیل ہی میں سے کسی نے خوف سے ڈالا ہے تو ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا کیا ضرور ہے کہ یہی وہ بچہ ہو جس سے ہمیں خوف ہے پھر جب ہم پرورش کریں گے تو خود ہی ہم سے شرمائے گا۔ کس طرح ممکن ہے کہ ہم سے ہی دشمنی کرنے لگے۔ فرعونوں کو اللہ کی حکمت بالذکر کا علم نہ تھا۔ وہ واقف نہ تھے کہ پردہ ہی پردہ میں کیا مغل کھلنے والا ہے اور گھر کے ہی چراغ سے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پرورش کرنا طے ہو گیا۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا یہ نہایت ہی برگزیدہ۔ فضیلت مآب اور مومنہ خاتون تھیں ان کو موت کا یقین تھا۔ فرعون کے خدائی کی وہ قائل نہ تھیں۔ غیر اللہ کی

پرستش سے بیزار تھیں۔ فرعون کے کفر اس کے مظالم اور اس کی بد اعمالیوں سے سخت بیزار اور نالاں تھیں اور خدا کی درگاہ میں فرعون کے مال بد سے پناہ اور اپنی بخشش کی دعا مانگا کرتی تھیں۔ ان کی برگزیدگی کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم ۲۸ ویں پارہ میں ان کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے ساتھ اس طرح فرمایا:

"اور اللہ ان لوگوں کے لئے جو مومن ہیں مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی جبکہ انہوں نے دعاء کی کہ اسے پروردگار میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بنادے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل کے اثر سے بچادے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی بچادے۔" (سورہ التحریم آیت ۱۱)

لکھا ہے کہ جب فرعون پر ان کا حال کھلا تو ان کو چومنا کر کے طرح طرح کی ایذائیں دیتا تھا اس حالت میں اللہ کی طرف سے جنت کا مکمل ان کو دکھایا جاتا جس سے سب سختیاں آسان ہو جاتی تھیں۔ آخر فرعون نے ان کو سیسہ قتل کر دیا اور یہ جام شہادت نوش کر کے مالک حقیقی کے پاس جا پہنچیں۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں میں تو بہت لوگ کمال کو پہنچے لیکن عورتوں میں آسیہ فرعون کی بیوی۔ اور مریم بنت عمران درجہ

کمال کو پہنچی تھیں اور عائشہ کی دیگر عورتوں پر فضیلت لکھی ہے جیسے شہید کی دیگر کھانوں پر۔ حضرت آسیہ یعنی فرعون کی بیوی کی فضیلت ضننا درمیان میں آگئی جو موقع کی مناسبت سے بیان کر دی گئی۔ اب اصل مضمون کی طرف آئیے۔ یعنی جب شاعی محل میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورہ سامنے آیا تو فرعون کی بیوی نے کسی نہ کسی طرح فرعون کو اس پر راضی کر لیا کہ بچہ کو قتل نہ کیا جائے بلکہ محل میں پرورش کے لئے رکھ لیا جائے۔

عارفین نے لکھا ہے کہ اہل اللہ سے محبت راہبگاہ نہیں جاتی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا نتیجہ حضرت آسیہ نے مشاہدہ کر لیا کہ مشرف بایمان ہی نہیں ہوئیں بلکہ اپنے وقت میں تمام عالم کی عورتوں پر افضل قرار پائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمال ہونے کا اعلان فرمایا۔ اللہ کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں ان کی پاک روح پر۔

الغرض ادھر تو محل میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچہ کو دریا میں ڈال تو دیا تھا مگر ماں کی مامتا کہاں ممکن سے رہنے دیتی۔ رہ رہ کر موسیٰ علیہ السلام کا خیال آتا تھا اور دل بے قرار ہو جاتا تھا کہ پھر حق تعالیٰ نے وہ بھیری فرمائی اور ان کے دل کو مضبوط کر دیا جس کا بیان آگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: اے اللہ! بے شک تمام کاموں کی تدبیر آپ ہی فرمانے والے ہیں اور کوئی طاقت آپ کے ارادہ اور مشیت میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ! آپ جس کام کا ارادہ کر لیں اس کو کوئی نال نہیں سکتا اور آپ جس کی حفاظت فرمانا چاہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یا اللہ! آپ نے اپنی جس قدرت کاملہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن فرعون سے ظاہر میں پرورش کر لیا۔ اس قدرت کاملہ پر ہم کو پورا اور پکا یقین و ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ! آپ کی لکھی ہوئی تقدیر اور مشیت کو کون روک سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ یا اللہ! جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے بچہ کی جان کی پروا نہ کی اور آپ کے امتثال حکم میں دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یا اللہ! ہم کو بھی وہ جذبہ عطا فرما کہ ہم بھی ہر حال میں اگرچہ کیسے ہی ناموافق حالات ہوں آپ کے احکام کی اطاعت اور فرمانبرداری سے سنبھلوں۔ یا اللہ! اپنی برکتوں اور رحمتوں کو ہر حال میں ہمارے شامل فرما۔ آمین۔ وَالْخَيْرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْرٍ مُوسَىٰ فَرِحًا بِأَنَّ كَادَتْ لِتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا جَلِي

اور موتی کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا قریب تھا کہ وہ موتی کا حال ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو اسی غرض سے مضبوط نہ کئے رہیں کہ پو

قَلِيلًا يَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ

(۱۸) دودھ پر یقین رکھنے والے (یعنی) انہوں نے موٹی کی جگہ سے کہا کہ ذرا موٹی کا سراغ تو دیکھو

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ^{١١} وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى

سوفائیں نے سوئی کو دور سے دیکھا اور ان لوگوں کو خبر نہ تھی۔ اور ہمارے منہ چلے ہی سے سوئی پر درود پڑھا جس کی بندش کر دی تھی سو وہ کہنے لگیں کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گمراہے کا پتہ بتاؤں

أَهْلَ بَيْتٍ يَكْفُلُونَ لَكُمْ وَهْمَلَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٥﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا

جوتہارے لئے اس بچہ کی پردوش کریں اور وہ دل سے اس کی خیر خواہی کریں۔ غرض ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس واپس بھیجا دیا تاکہ ان کی آنکھیں شہنشاہی ہوں

وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمِ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

اور تاکہ غم میں نہ رہیں اور تاکہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔

وَأَصْحَابُ الْاُورْشَلِيمَا	أُمِّهِ مُؤْنَسَى سَمْعُوْنُ كِي هِي	فَرِيحًا كَامْبَرَسَ خَالِي (دَ قَرَار)	إِنْ حَقِيق	كَلَاوَتْ قَرِيْبَتَا	لَتُبْدِي كَيْفَا هِي كَرُوْنِي
------------------------------	--------------------------------------	---	-------------	-----------------------	---------------------------------

یہ اس کو لولا اگر نہ ہوتا اَنْ رِبَطْنُ کہ روگہ لگاتے ہم عَلٰی قَبْضِہَا اُس کے دل پر اِنَّکَ لَکُنَّ کہ ہر ہے مِنْ سے الْمُؤْمِنِیْنَ یَقِیْنُ کہ یقین کرنے والے

وَقَالَتْ اٰمُرُاسْنِيْ (موسیٰ کی والدہ نے) کہا رُحْنِيْہِ اٰمُرُاسْنِيْہِ کو فُضْنِيْہِ اس کے بھیجا فَخَرْتُہِ بِمَدْحَتِہِ کو یہ اس کو جُنَّ جُنَّ ذُرَّہِ سے

[illegible]

١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

معاذ اللہ! میں نے اس کا	اصل اکلے گا یا نہیں	اسی کی بیٹی ایک مرے	یعنی وہ اس کا چھوٹا
بڑا بھائی ہے۔	نہیں	نہیں	نہیں

ناتھو مہارے سے وہم اور وہم لے اُس کے سے ناچھٹوں پر حوا فرد دہنہ کو ہم سے کوٹا دیا اس کو اپنی لپیڈ اس کی ماں کی طرف

فِي نَفْسِكَ مَا كُنْتَ مَعَهُ عَيْنُهَا إِلَى أَنْ تَمُوتَ وَلَا تُحْزَنُ أَوْ رُوِيَ مُعِينٌ بِهِ هُوَ وَيَتَحَلَّى أَوْرَثَكَ بِهَاجَانِ لَيْلٍ إِنَّكَ وَعَدَ اللَّهُ الْبَرَّ وَكَرِهَ

حَقِّ سَیِّئًا وَلَٰئِنْ لَّوْ رِکُنَ الرَّهْمُ اَنْ مِمَّ سَیِّئًا لَّا یَعْلَمُونَ وہ نہیں جانتے

تفسیر و تشریح:- گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت طرح فرعون کو راضی کر لیا کہ بچہ کو پال لیا جائے اور بنی اسرائیل

سوسلی علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے حکم الہی مندوق میں رکھ کر بچہ ہونے کے محض شب میں اس کو نفل نہ کیا جائے۔ چنانچہ ادھر مکمل

ریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل میں توپجے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے حکم الہی صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے کنارہ جا لگا جہاں اس کو فرعون کے لوگوں نے اٹھا کر محل میں پہنچایا۔ وہاں صندوق کو کھولا تو ایک جیتا جاگتا خوبصورت اور پیارا بچہ نکلا۔ فرعون کی بیوی اس بچہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور کسی

خیال ہی دل میں باقی نہ رہا اور قریب تھا کہ صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور کل معاملہ کو ظاہر کر دیں کہ میں نے اپنا بچہ دریا میں ڈالا ہے کسی سے ہو سکے تو خیر خبر لاؤ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر عطا فرما کر ان کا دل مضبوط باندھ دیا کہ خدائی راز قفل از وقت نہ کھلنے پائے اور انہیں ڈھارس اور تسکین دے دی اور راز کو فاش ہونے سے بچالیا۔ اور ان کے قلب میں اطمینان اور سکون نازل کیا اور انہیں یقین کامل کرا دیا کہ تمہارا بچہ تمہیں ضرور مل جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچہ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہایا تھا تو اپنی بڑی لڑکی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جو ذرا سمجھ دار تھیں ان سے کہا تھا کہ بیٹی تم اس صندوق پر نظر نہ کرنا کہ کنارے کنارے چلی جاؤ اور دیکھو کہ کیا انجام ہوتا ہے؟ چنانچہ یہ اس کو دور سے دیکھتی ہوئی چلیں لیکن اس انجام جان ہن سے کہ کوئی اور نہ سمجھ سکے کہ یہ صندوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جارہی ہے۔ چنانچہ جب اس صندوق کو فرعون کے لوگ اٹھا کر شاہی محل میں لے گئے تو یہ بھی کسی جیلہ سے اندر پہنچیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔ الفرض جب حضرت آسیہ نے بچہ کو اپنی پرورش میں لے لیا تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچہ کے لئے کوئی دودھ پلائی یعنی انا مقرر کی جائے۔ چنانچہ شاہی محل میں جتنی انائیں تھیں سب کو بچہ دیا گیا اور ہر ایک نے بڑی محبت و پیار سے دودھ پلانا چاہا لیکن حکم خدا بچہ نے کسی کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کئے ہوئے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے بچہ کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کے پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ بچہ اپنی والدہ کے سوا اور کسی کا دودھ پئے اور اس میں راز یہ تھا کہ اس بہانے سے حضرت موسیٰ اپنی والدہ تک پہنچ جائیں۔ تو محل میں یہ سارا حال موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ انجام جان بن کر دیکھ رہی تھیں اور ایسی بے غرضی کے ساتھ حقیقت واقعہ کو معلوم کر لیا کہ کسی کو خبر بھی

نہ ہوئی۔ جب بچہ نے کسی کا دودھ نہ پیا اور محل اہلیوں کو تشویش ہوئی کہ اب پرورش کی کیا صورت ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے موقع پا کر کہا کہ کہ ایک گھر مجھے معلوم ہے جہاں ایک دودھ پلائی رہتی ہے اگر اس کے سپرد کر دیا جائے تو وہ اور اس کے گھر والے خیر خواہی کے ساتھ اس خدمت کو انجام دیں گے۔ وہ اس کے یہی خواہ بھی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ یہی خواہی کا لفظ من کر محل کی بعض عورتیں چونکہ ہوئیں اور یہ خیال کیا کہ یہ لڑکی شاید اس بچہ کے نسب اور ماں باپ سے واقف ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ عورت اس کی کفالت اور خیر خواہی کرے گی؟ تو سبحان اللہ! سمجھ دار بچی نے فوراً جواب دیا کہ میں اس وجہ سے کہتی ہوں کہ شہزادہ کو دودھ پلانا بڑی عزت کی بات ہے۔ کون نہ چاہے گا کہ شاہی محل میں اس کی عزت ہو اور انعام و اکرام کے خاطر کون اس بچہ سے ہمدردی نہ کرے گا؟ ان کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہمارا پہلا گمان غلط تھا یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی کے مشورہ کے موافق حضرت موسیٰ کی والدہ محل میں طلب کی گئیں۔ اور لطیفہ غیبی کے انتظار میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چشم براہ تھیں کہ لڑکی نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور بتایا کہ جب موسیٰ نے کسی دایہ کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا کہ ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہے وہ اس بچہ کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کر سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ فوراً آپ کو لے کر آؤں۔ یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا اب تم چل کر بچہ کو سینہ سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ شاہی محل میں پہنچیں اور بچہ کو چھاتی سے لگاتا تھا کہ اس نے دودھ پنا شروع کر دیا۔ فرعون کے گھر والوں کو بہت غنیمت معلوم ہوا کہ بچہ نے ایک عورت کا دودھ قبول کر لیا۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کو خبر دی گئی۔ آپ بہت خوش ہوئیں اور انا کو بہت کچھ انعام و اکرام

دیا لیکن انہیں یہ علم نہ تھا کہ فی الواقع یہ بچہ کی والدہ ہیں۔ فقط اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ نے ان کا دودھ پیا تھا وہ ان سے بہت خوش ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت آسیہ نے کہا کہ میری خوشی ہے کہ تم محل ہی میں آ جاؤ۔ ہمیں رہو سو اور اسے دودھ پلاتی رہو۔ ام موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا میں بال بچوں والی ہوں میں اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کروں گی اور کبھی کبھی آپ کے ہاں بھیج دیا کروں گی چنانچہ فرعون کی بیوی اس پر رضامند ہو گئیں۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ قدیم زمانہ میں ان ممالک کے بڑے اور خاندانی لوگ بچوں کو اپنے ہاں پالنے کی بجائے عموماً آٹاؤں کے سپرد کر دیتے تھے اور وہ اپنے ہاں ان کی پرورش کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرۃ مبارک میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ مکہ میں وقتاً فوقتاً اطراف و نواح کی عورتیں انا گیری کی خدمت کے لئے آتی تھیں اور سرداروں کے بچے دودھ پلانے کے لئے اچھے اچھے معاضوں پر حاصل کر کے ساتھ لے جاتی تھیں۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں محراب میں پرورش پائی۔ یہی طریقہ مصر میں بھی تھا اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک اچھی انا لہ کر دیتی ہوں بلکہ یہ کہا کہ میں ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں گے اور اسے خیر خواہی کے ساتھ پالیں گے۔ تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اس بچہ کو اپنے گھر لے جا کر پرورش کر سکتی ہوں۔ اور پھر کبھی کبھی آپ کے پاس لے آیا کروں گی۔ جس پر حضرت آسیہ راضی ہو گئیں اور شاہی محل سے ام موسیٰ علیہ السلام کا روزیہ مقرر ہو گیا۔ کھانا کپڑا شاہی طریق پر ملتا اور انعام و اکرام پاتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس حیرت انگیز طریقہ سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام امن و اطمینان کے ساتھ پھر آغوش مادری میں پہنچ گئے اور ام موسیٰ کا خوف بھی امن سے اور فقری امیری سے بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک

حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ”جو شخص اپنی روزی کمانے کے لئے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھے اس کی مثال ام موسیٰ کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور اس کی اجرت بھی پائی۔“ مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اگرچہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لئے کام کرتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پیش نظر رکھ کر ایمان داری سے کام کرتا ہے۔ جس کے ساتھ معاملہ بھی کرتا ہے اس کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے اور رزق حلال سے اپنے نفس اور اپنے بال بچوں کی پرورش اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے کرتا ہے اس لئے وہ اپنی روزی کمانے پر بھی اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ گویا روزی بھی کمائی اور اللہ سے اجر و ثواب بھی پایا۔ اخیر میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور انہیں اپنے بچہ کی مفارقت کا صدمہ بھی نہ رہے اور تاکہ وہ اور زیادہ یقین کے ساتھ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے کہ اکثر آدمی مادہ پرست اور ظاہری اسباب کے گورکھ دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو دوست قدرت کی ہمہ گیری کا یقین نہیں۔ ان کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے۔ اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اگرچہ تمام دنیا ل کر اس کی مخالفت کرے بلکہ مخالفت کرنے والوں ہی سے خدا اس کام کو کراتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔

یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر فرمایا گیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیام رضاعت اپنی والدہ کی آغوش میں اور لیام طفولیت فرعون کے محلات میں گزر ہوئے اور آپ ملی کر جوان ہوئے۔ اب جوانی کے بعض واقعات اور پھر اس واقعہ کا ذکر فرمایا گیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر چھوڑنے کا باعث بنا جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰﴾

اور جب اپنی بھری جوانی کو پہنچے اور (قوت جسمانیہ و عقلیہ سے) درست ہو گئے ہم نے اُن کو حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیک کاروں کو یونہی صلہ دیا کرتے ہیں۔

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ

اور سوئی شہر میں (یعنی مصر میں کہیں باہر سے) ایسے وقت پہنچے کہ وہاں کے باشندے بے خبر (سورہ) تھے تو انہوں نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا

هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ

ایک تو اُن کی برادری میں کا تھا اور دوسرا اُن کے مخالفین میں سے تھا سو وہ جو اُن کی برادری کا تھا اس نے سوئی سے

عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ

اُنکے مقابلہ میں جو کہ اُن کے مخالفین میں سے تھا وہاں سے سوئی نے اُس کو (ایک) گھوڑا مارا اس کا کام ہی تمام کر دیا سوئی کہنے لگے کہ یہ شیطان کی حرکت ہوگی جنگ شیطان کھلا رہے

قَبِيلٍ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ۖ فَاغْفِرْ لِي ۖ فَغَفَرْنَا لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۱﴾

گھمبے میں ڈال دیا ہے۔ عرض کیا کہ اے پروردگار مجھ سے قصور ہو گیا ہے آپ صاف کر دیجئے سو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا، بلاشبہ وہ بڑا غفور رحیم ہے۔

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿۱۲﴾

سوئی نے (یہ بھی) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار چونکہ آپ نے مجھ پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں سو مجھی میں مجرموں کی مدد نہ کروں گا۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اور پورا (توانا) ہو گیا آتیناہم نے عطا کیا ہے حُكْمًا عِلْمًا اور علم

وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي ہم بلایا کرتے ہیں الْمُحْسِنِينَ نیک کرنے والے وَدَخَلَ اور داخل ہوا الْمَدِينَةَ شہر عَلَى حِينٍ وقت پر

غَفْلَةٍ غفلت مِّنْ أَهْلِهَا اس کے باشندے فَوَجَدَ تو اس نے پایا رَجُلَيْنِ دو آدمی يَقْتَتِلَانِ وہ باہم لڑتے ہوئے

هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ اس کی برادری سے وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ اس کے دشمن کا فَاسْتَغَاثَهُ تو اس نے اس (سوئی) سے مدد مانگی

الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ اس کی برادری سے عَلَى اس پر الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ اس کے دشمن سے فَوَكَزَهُ تو ایک مگھ مارا اس کو

مُوسَىٰ سوئی فَقَضَىٰ پر کام تمام کر دیا عَلَيْهِ اس کا قَالَ اس نے کہا هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ شیطان کا کام (حرکت) إِنَّهُ جنگ وہ

عَدُوٌّ اُس کا مُضِلٌّ بگاڑنے والا مُبِينٌ صریح (کھلا) قَالَ اس نے عرض کی رَبِّ سے صبر سبب إِنِّي یکدم ظَلَمْتُ میں نے ظلم کیا نَفْسِي اپنی جان

فَاغْفِرْ لِي مجھے فَغَفَرَ تو اس نے بخش دیا إِنَّهُ اس کو إِنَّكَ بَلِیْکَ هُوَ دَعَا الْغَفُورُ بخشنے والا الرَّحِيمُ رحمت بہت مہربان قَالَ اس نے کہا

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ تو نے انعام کیا عَلَيَّ مجھ پر فَلَنْ أَكُونَ ہرگز نہ ہوں گا ظَهِيرًا مددگار لِّلْمُجْرِمِينَ مجرموں کا

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ایام طفولیت کا بیان ہوا کہ کس طرح آپ نے ایام رضاعت اپنی والدہ کی گود میں گزارے اور پھر ایام طفولیت شای تربیت میں فرعون کے محل میں بسر کئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ

السلام ایک عرصہ تک شایع تربیت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت قوی الجیش اور بہادر جوان لکھے۔ چہرے سے رعب نکلتا اور گفتگو سے ایک خاص وقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور مصر میں نہایت ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کا خون کھولنے لگتا اور موقع بہ موقع آپ بنی اسرائیلیوں کی نصرت و حمایت میں پیش پیش ہو جاتے۔

اب آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت اور قوت کے ساتھ آپ کو علم و دانش سے بھی نوازا اور آپ کو خصوصی علم و فہم عطا فرمایا کیونکہ بچپن ہی سے آپ نیک کردار تھے موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو فرعون کی قوم سے بسبب ان کے ظلم اور کفر کے بیزار رہتے اور بنی اسرائیل آپ کے ساتھ لگے رہتے تھے آپ کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ کبھی وہاں جاتے اور کبھی فرعون کے محل میں آتے۔

ایک روز آپ شہر میں ایسے وقت پہنچے کہ سب لوگ غافل سو رہے تھے شاید رات کا وقت ہوگا تو دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی ہے دوسرا قبطی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کی کہ مجھے اس قبطی کے ظلم سے چھڑائیے۔ لکھا ہے کہ وہ قبطی فرعون کا باورچی تھا جو ایک اسرائیلی کو بیگار کے لئے مجبور کر رہا تھا اور اس کو گھسیٹ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی قبطیوں کے ظلم و ستم کو جانتے تھے۔ اس وقت آنکھ سے اس کی زیادتی دیکھ کر جوش حمیت جاگ اٹھا۔ ممکن ہے سمجھانے سمجھانے میں قبطی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی سخت لفظ کہہ دیا ہو جیسا کہ

بعض تفاسیر میں ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے عظیم کو ظالم کے ہاتھ سے بچانے کی نیت سے آگے بڑھ کر قبطی کے ایک مختصر سید کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ماشاء اللہ پورے جوان اور بڑے طاقتور تھے۔ ایک ہی گھونٹہ میں قبطی نے دم دے دیا۔ خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ اعزاز نہ تھا کہ ایک گھونٹہ میں اس کم بخت کا کام تمام ہو جائے گا اس لئے آپ پچھتائے کہ بے قصد خون ہو گیا کیونکہ آپ کا ارادہ ہرگز اس کے قتل کا نہ تھا اور ایک گھونٹہ سے صرف تادیب و تنبیہ منظور تھی۔ جان سے مار ڈالنے کی نیت نہ تھی۔ پھر مصر میں آپ کے رہنے سہنے کا جو طرز عمل شروع سے رہا تھا اس سے لوگ مطمئن تھے کہ یونہی کسی کی جان و مال لینے والے نہیں پھر اس بلا ارادہ قتل سے فرقہ وارانہ اشتعال پیدا ہو کر دوسرے مصائب اور فتن کا دروازہ کھل جانے کا اندیشہ ہوا اس لئے آپ اپنے اس فعل پر دل میں تادم ہوئے اور سمجھے کہ اس میں کسی وجہ تک شیطان کا دخل ہے کیونکہ انسان کو وہی غلط راہ پر لگاتا ہے اس لئے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا نا دیکھیں میں ہوں۔ میں آپ سے مغفرت کا خواستگار ہوں۔

حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لکھا ہے کہ ”انبیاء علیہم السلام کی فطرت ایسی پاک و صاف اور ان کی استعداد اس قدر اعلیٰ ہوتی ہے کہ نبوت ملنے سے خوشتر ہی وہ اپنے ذرہ ذرہ عمل کا محاسبہ کرتے ہیں اور اولیٰ کی لغزش یا خطائے اجتہادی پر بھی حق تعالیٰ سے رورور کو معافی مانگتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تقصیر کا اعتراف کر کے معافی چاہی۔ جو دیدی گئی اور غالباً اس معافی کا علم ان کو بذریعہ الہام وغیرہ ہوا ہوگا۔ آخر بغیر نبوت سے پہلے ولی تو ہوتے ہیں۔“ تو یہ قتل اگرچہ عمدہ نہ تھا محض اتفاق تھا تاہم موسیٰ علیہ السلام اس فعل پر تادم ہوئے اور اپنی شان اور درجہ علم و حکمت کے لحاظ سے اس کو خطا تصور کر کے خدا سے مغفرت کے خواستگار ہوئے اور مغفرت ان کو

عطا فرمادی گئی۔ اس موقع پر آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ بنی اسرائیل اپنے محبوب ترین پیغمبر کا دامن بھی بے دارغ نہیں چھوڑتے۔ موجودہ محرف توراۃ کا بیان ہے کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ نے دانستہ اور بالارادہ اس قبلی کو قتل کیا تھا اور اس کو ریت میں چھپا دیا تھا۔ موجودہ توراۃ کے کتاب خروج میں لکھا ہے۔

"اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ پھر اس نے اھر لھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس نے مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔" تو غور کیجئے کہ بنی اسرائیل خود اپنے اکابر کی سیرتوں کو کس طرح داغدار کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے یہ نام نہاد محرف آپ پر دانستہ اور بالارادہ قتل کا الزام لگاتے ہیں جب کہ قرآن پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کس طرح صاف کرتا ہے۔

الغرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بشارت مغفرت سنا دی گئی تو آپ نے کہا کہ اے میرے رب آپ نے جیسے اپنے فضل سے مجھ کو عزت۔ راحت اور قوت عطا فرمائی اور میری تعمیر کو معاف کیا اس کا شکریہ ہے کہ میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔

ابن جریر اور متعدد دوسرے مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عہد میں کہ کبھی مجرموں کی مدد نہ کروں گا یہ مطلب لیا ہے کہ اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کر لینے کا عہد کر لیا کیونکہ وہ ایک ظالم

حکومت تھی اور اس نے خدا کی زمین پر ایک بظلمانہ نظام قائم کر رکھا تھا چنانچہ خدا کی قدرت کہ اگلے ہی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے باہر جانے کے سامان ہو گئے جس کی تفصیل انشاء اللہ اگلی آیات میں آئے گی۔

علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عہد سے استدلال کیا ہے کہ ایک مومن کو ظالم کی اعانت سے کمال اجتناب کرنا چاہئے خواہ وہ ظالم ایک فرد ہو یا گروہ یا حکومت و سلطنت۔ مشہور تابعی حضرت عطاء سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ میرا بھائی بنو امیہ کی حکومت میں کوفے کے گورنر کا کاتب ہے۔ معاملات فیصلہ کرتا اس کا کام نہیں ہے۔ البتہ جو فیصلے کئے جاتے ہیں وہ اس کے قلم سے جاری ہوتے ہیں اب اگر یہ نوکر ہی وہ نہ کرے تو مفلس ہو جائے۔ حضرت عطاء نے جواب میں یہی آیت پڑھی اور فرمایا تیرے بھائی کو چاہئے کہ اپنا قلم پھینک دے رزق دینے والا اللہ ہے۔ الغرض اسی قبلی کے موت کی خبر تمام شہر میں پھیل گئی مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا آخر مصریوں نے فرعون کے پاس استعاض کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے آپ دادرسی فرمائیے۔ فرعون نے کہا کہ تم قاتل کا پتہ لگاؤ میں ضرور اس کو سزا دوں گا۔ اس مصری کے موت کے دوسرے ہی دن اتفاق سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کے مارنے والے موسیٰ ہیں۔ یہ راز کیسے کھلا یہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: حق تعالیٰ ہم کو ہر حال میں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ظلم یا اس کی اعانت سے ہم کو کمال طور پر بچائیں۔ یا اللہ تمام برے کاموں اور شیطانی عملوں سے ہم کو بچائیے اور حق کی حمایت اور باطل سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ! جس کو آپ حکمت اور علم کی دولت عطا فرماویں تو یہ آپ کا خاص فضل کرم اور احسان ہے۔ یا اللہ! اپنی شان غفور الرحیمی سے ہماری تمام گزشتہ تقصیرات کو معاف فرمادے اور آئندہ ہر چھوٹی بڑی غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین۔ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِفُهُ

پھر صبح کو شہر میں صبح ہوئی خوف اور وحشت کی حالت میں کہ اچانک وہی شخص جس نے کل گزشتہ میں اُن سے مدد چاہی تھی وہ پھر اُن کو نکال رہا ہے،

قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِي مُبِينٌ ۖ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ

موسیٰ اس سے فرمانے لگے: "تو بھک تو مرج بردار آدمی ہے۔" سو جب موسیٰ نے اُس پر ہاتھ بڑھایا جو اُن دونوں کا مخالف تھا

لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَّىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تُقَتِّلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۚ إِنَّ تُرِيدُ

وہ اسرائیل کہنے لگا: اے موسیٰ کیا تجھ کو قتل کرنا چاہیے جو جیسا کل ایک آدمی قتل کر چکے ہو جس تم دنیا میں

إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ۖ وَجَاءَ

اپنا زور بخلا: "چاہتے ہو اور مسلح کردار نہیں چاہتے۔ اور ایک شخص شہر کے کنارہ سے

رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ۚ قَالَ يَمْوَسَّىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتِمُّرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ

دوڑے ہوئے آئے کہنے لگے کہ اے موسیٰ اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں سو آپ یہاں سے) چل دیجئے

فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ۖ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي

میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ پس (پیش کر) موسیٰ وہاں سے (کسی طرف کو) نکل گئے خوف اور وحشت کی حالت میں، کہنے لگے: "کے کسے میرے ہر دو گار مجھ کو

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ

ان ظالم لوگوں سے بچا لیجئے۔

فَأَصْبَحَ پھر صبح ہوئی اس کی | فی الْمَدِينَةِ شہر میں | خَائِفًا ڈرتا ہوا | يَتَرَقَّبُ انتظار کرتا ہوا | فَإِذَا الَّذِي تو نا کہاں وہ جس | اسْتَنْصَرَهُ اُس نے مدد مانگی تھی اُس سے

بِالْأَمْسِ کل | يَسْتَصْرِفُهُ وہ (پھر) اُس سے فرار کر رہا ہے | قَالَ کہا | لَهُ اُس کو | مُوسَى موسیٰ | إِنَّكَ بھک تو | لَغَوِي البتہ گمراہ | مُبِينٌ کھلا

فَلَمَّا پھر جب | اَنْ کہ | اَرَادَ اُن سے چاہا | اَنْ کہ | يَبْطِشُ بھڑالے | بِالَّذِي اُس پر جو | هُوَ وہ | عَدُوٌّ لَهُمَا اُن دونوں کا دشمن | قَالَ اُس نے کہا

يَمْوَسَّىٰ اے موسیٰ | اَتُرِيدُ کیا تو چاہتا ہے | اَنْ کہ | تَقْتُلَنِي تو قتل کر دے مجھے | لَهَا قَتَلْتَ جیسے قتل کیا تو نے | نَفْسًا ایک آدمی

بِالْأَمْسِ کل | اِنْ میں | تُرِيدُ تو چاہتا | اِلَّا کہ مرے | اَنْ تَكُونَ کہ تو ہو | جَبَّارٌ بددستی کرتا | فِي الْأَرْضِ سرزمین میں | وَجَاءَ اور آیا | رَجُلٌ ایک آدمی | مِنْ سے

اَقْصَا الْمَدِينَةِ شہر کا پیرا سرا | يَسْعَىٰ دوڑتا ہوا | قَالَ اُس نے کہا | يَمْوَسَّىٰ اے موسیٰ | اِنَّ بھک | الْمَلَائِكَةُ سرور | يَتِمُّرُونَ وہ مشورہ کر رہے ہیں

بِكَ میرے بارے میں | لِيَقْتُلُوكَ تاکہ قتل کرالیں تجھے | فَاخْرُجْ میرے قتل جا | إِنِّي بھک میں | لَكَ میرے لئے | مِنْ سے | النَّاصِحِينَ خیر خواہ

تَحْرِجَ لَيْسَ دَهْلًا	یَنْهَاهَا دِهَانٌ سَی	خَالِدًا دَارَسَ هُوَ	یَتَرَقَّبُ انْتِظَارَ كَرْتِ هُوَ	قَالَ اِسْنِیْ لَیْسَ دَعَا (ک)	رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
تجنی مجھے بچالے	میں سے	الغفور الغلین غالموں کی قوم			

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ مصری اور اسرائیلی کے جھگڑے میں جس میں مصری کی زیادتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تادیباً تنبیہ کی غرض سے ایک گھونہ مصری کو رسید کیا اور اتفاق امر کہ وہ گھونہ نکلے ہی مر گیا جس کا شہر میں چرچا ہو گیا اور فرعون تک شکایت پہنچی جس نے قاتل کا پتہ لگانے کا حکم دیا۔ اس واقعہ سے بجز اس اسرائیلی کے اور کوئی واقف نہ تھا اور چونکہ اس کی حمایت میں یہ واقعہ ہوا تھا اس لئے اس نے اظہار نہیں کیا اور کسی کو اطلاع نہ ہوئی مگر موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ رہا کہ مقتول کے وارث فرعون کے پاس فریاد لے گئے ہوں گے دیکھتے کس پر جرم ثابت ہو اور مجھ سے کیا سلوک کریں۔ الغرض رات گزری۔ اب آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ صبح کے وقت آپ اس واقعہ کے نتیجہ کے انتظار اور خوف کے طے چلے جذبات کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے تو اتفاق امر آپ نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی کسی دوسرے مصری سے جھگڑ رہا ہے اور مصری غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور موسیٰ علیہ السلام سے دادری کا خواستگار ہوا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری ناگواری محسوس کی۔ ایک جانب قبلی کا ظلم تھا اور دوسری جانب اسرائیلی کا شور غوغا اور گذشتہ واقعہ کی یاد بھی۔ اس حالت میں ایک طرف تو آپ نے مصری کو باز رکھنے کے لئے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا کہ بیشک تو صریح بدراہ آدی ہے کہ روز جھگڑے مول لے کر دافریاد کیا کرتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے متعلق تلخ و ناگوار الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ مجھ کو مارنے کے لئے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو گرفت میں لینا چاہتے ہیں اس لئے فوراً چیخ اٹھا کہ کل آپ نے اس قبلی کو مار ڈالا آج میری جان لینا چاہتے ہیں مصری نے جب یہ سنا تو اسی وقت فرعونوں سے کہہ کر ساری

داستان جاسنالی۔ اب تک کل کے قبلی کا قتل جو پردہ راز میں تھا اب ظاہر ہو گیا۔ چنانچہ فرعون کو اطلاع دی گئی کہ کل کے مصری کے قاتل موسیٰ ہیں فرعون نے جو یہ سنا تو جلاو کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے حاضر کرے اور مشورہ میں موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا طے پایا۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک نیک طبیعت اور پاک باطن شخص بھی تھا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ہمدردی اور خیر خواہی پیدا کر دی تھی۔ اس نے فرعون کا جو یہ حکم سنا تو فرعونی جلاووں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر بجلت تمام دوڑتا ہوا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ آپ فی الفور شہر چھوڑ کر چلے جائیں اور کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں مصریوں کی دسترس نہ ہو سکے۔ ورنہ آپ کی جان اب سخت خطرہ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورہ کو قبول کیا اور خدا سے دعا کی اور ڈرتے ڈرتے مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو راستہ سے واقف نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ سید محمد اسے پرچلائے اور ان غالموں سے بچائیے۔ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو راستہ سے واقف نہ تھے اور چونکہ فرعون کے خوف سے نکلے تھے آپ کے ہمراہ نہ کوئی رفیق رہنما تھا اور نہ زادراہ اور تیز روی کی وجہ سے برہنہ پاتھے لکھا ہے کہ اس تمام سفر میں موسیٰ علیہ السلام کی خوراک درختوں کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھی اور برہنہ پا ہونے کی وجہ سے سفر کی حواالت نے پاؤں کے تلوؤں کی کھال تک اڑادی تھی۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آئے مدین کی مسافت پر پہنچے۔ اب جب مدین کی سرزمین میں پہنچے تو وہاں کیا حالات و واقعات پیش آئے یہ اگلی آیات میں ظاہر کر دیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاجْعِدْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۖ وَلَمَّا

اور جب مہدی مدین کی طرف ہوئے کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ چلائے گا۔ اور جب

وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ

مدین کے پانی (یعنی کوئیں) پر پہنچے اس پر انہوں نے ایک گھنٹہ دیکھا جو پانی پلا رہے تھے مدین لوگوں سے ایک طرف (گھ) گھوم رہے تھے انہیں کہہ (دینی کہیں) کہ روکے گاڑی ہیں،

أَمْرَاتَيْنِ تَذُودُنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا

ساتن نے (ان سے) پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے دونوں بولیں کہ ہم (اپنے جانوروں کو) اس وقت تک پانی نہیں پلائیں جب تک یہ دو عورتیں نہ نکلیں اور ہمارے باپ

شَيْخٌ كَبِيرٌ ۚ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ

بہت بڑے ہیں۔ پس یہ (دو) عورتیں نے ان کیلئے پانی (دیکھا) کہ ان کے جانوروں کو (پانی پلا رہا) (وہاں سے) اہٹ کر سایہ میں جا بیٹھے (وہاں) ان کے میرے پھر وہاں راستہ جو تھیں

فَقِيرٌ ۚ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَتَشَاوَىٰ عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ

آپ کو گھنٹہ دین میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ سو مہدی کے پاس ایک لڑکی آئی کہ شربتی بولی مہدی نے کہا کہ میرے والد تم کو بلا رہے ہیں تاکہ تم کو اس کا مزدور

مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ

جو تم نے ہماری خاطر (ہمارے جانوروں کو) پانی پلا دیا تھا سو جب ان کے پاس پہنچے اور ان سے تمام حال بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ (اب) انہیں بڑے زکو

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

تم ظالم لوگوں سے بچ آئے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ اس نے رخ کیا تِلْقَاءَ مَدْيَنَ مَدْيَن مدین قَالَ عَسَىٰ امید ہے رَبِّي میرا رب أَن يَهْدِيَنِي کہ مجھے دکھائے

سَوَاءَ السَّبِيلِ سیدھا راستہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ مَدْيَنَ مَدْيَن مدین وَوَجَدَ اس نے پایا عَلَيْهِ اُمَّةً ایک گروہ مِّنَ النَّاسِ مِّن سے کہ

تَحْتِیْنِ لَوْکَ یَسْقُونَ پانی پلا رہے ہیں وَوَجَدَ اور اس نے پایا (دیکھا) مِنْ دُونِهِ ان سے علیحدہ تَحْتِیْنِ دُور تھیں تَذُودُنِ روکے ہوئے ہیں

قَالَ اس نے کہا مَا خَطْبُکُمَا تمہارا کیا حال ہے قَالَتَا وہ دونوں بولیں لَا نَسْقِي ہم پانی نہیں پلائیں حَتَّىٰ جب تک کہ یُصْدِرَ وہیں لے جائیں

الرِّعَاءَ گھڑے وَابُونَا ہمارے باپ فَسَقَىٰ بہت بڑے تَوَلَّىٰ وہ لوگ اِلَى الظِّلِّ سایہ کی طرف فَقَالَ رَبِّ اِنِّی لِمَا اَنزَلْتَ اِنزاتے ہوئے ہیں

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظالم لوگوں سے تَوَلَّى وہ لوگ اِلَى الظِّلِّ سایہ کی طرف فَقَالَ رَبِّ اِنِّی لِمَا اَنزَلْتَ اِنزاتے ہوئے ہیں

فَقَبِيرٌ فقیر فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَتَشَاوَىٰ اُن دونوں میں سے ایک تَتَشَاوَىٰ چلتی ہوئی عَلَى اسْتِحْيَاءٍ شرم سے قَالَتْ وہ بولی اِنَّ یَکُفُّ

ابنِی میرا والد یَدْعُوكَ کہ مجھے بلا رہے ہیں لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مِلْد مَا سَقَيْتَ جو تم نے پانی پلا دیا لَمَّا ہمارے لئے فَلَمَّا اس جب

جَاؤُا اِسْ كَمَا كُنَّا	وَقُتِلَ لِرَبِّكَ	عَلَيْكَ اِسْ	اَلْقَصَصُ اَحْوَالِ	قَالَ اِسْ نَہَا	لَا تَحْتَفِزْ دَمْدَمَ	اَلْاَوَّلُ تَمَیَّزَ اَتَی
مِنْ	اَلْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ	عَالَمُوں كی قوم				

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ قطعی کے قتل کا راز معلوم ہو جانے پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا اور مشورہ میں طے پایا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ تو جس وقت فرعون کے دربار میں یہ مشورہ ہو رہا تھا ایک نیک طبیعت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی پیدا فرمادی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلدی سے واقعہ کی اطلاع دے کر مشورہ دیا کہ آپ فوراً آب شہر سے کہیں نکل جائیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ تن و تنہا سفر وہ بھی بیادہ پا۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ کانٹوں نے پاؤں چھلکی کر دیئے پھر راستہ میں کچھ کھانے پینے کو نہ ملا۔ درختوں کے پتوں۔ پر گزری۔ راستہ معلوم نہ تھا سفر کے عادی نہ تھے۔ شدائد کو برداشت کرنے کے خوگر نہ تھے لیکن اللہ کا نام لے کر چل کھڑے ہوئے۔ اللہ کے منتخب اور برگزیدہ بندے وہی ہیں جو ہمیشہ و راحت میں پڑ کر نہ خدا کو بھولتے ہیں نہ رنج و غم میں اپنا مرکز توجہ اس سے ہٹاتے ہیں۔ سکھ میں یاد الہی اور دکھ میں صبر و امید قائم رکھتے ہیں۔ اور چونکہ مقبولین کا ہمیشہ دسرور اور غم و الم و مراتب اور درجات میں اضافہ کرنے کے لئے ہوتا ہے اس لئے ان کو نہ راحت میں غرور پیدا ہوتا ہے اور نہ دکھ میں شکوہ۔ پھر ایسے بندوں کی کار سازی عالم غیب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ راہ نجات اور طریق کامرانی خود ان کو بتا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی حالت تھی۔ اگرچہ آپ نے فرعون کے محل میں شاہزادوں کی طرح پرورش پائی تھی لیکن فرعون کی پر جبروت طاقت اور شاہانہ عیش و آرام نے فرعون کو مذہب کی طرف آپ کو مائل نہیں کیا۔ اور غیر اللہ کی پرستش سے آپ کو فطری نفرت رہی اور

فرعون کی ظلم و زیادتی سے آپ ہزار ہو گئے تھے جس کی بنا پر آپ نے حق تعالیٰ سے عہد فرمایا تھا اَلَا اَكُونُ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِیْنَ۔ سو کبھی میں مجرموں کی مدد نہ کروں گا اور آپ نے فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کر لینے کا عہد کر لیا تھا کیونکہ وہ ظالم اور مجرم حکومت تھی تو اصل بات تو یہ تھی لیکن اتفاقاً قتل قطعی کا واقعہ پیش آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ساری راحت و نعمت پر لات مار کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت ممکن تھا کہ نیچے کی جانب اتر کر افریقہ کے صحرا میں چلے جاتے یا کسی اور طرف کا رخ کر لیتے لیکن بحیثیت الہی آپ مدین کے راستہ پر پڑ گئے۔ لکھا ہے کہ مصر سے مدین کو تین راستے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درمیانی راستہ اختیار کیا تھا اور یہ صرف غیبی رہنمائی تھی۔ اور آپ کا پیچھا کرنے والے فرعون کی سپاہی دائیں بائیں کے راستوں پر گئے۔ الغرض آپ بھوکے پیاسے اور پریشان حالی میں مدین جو مصر سے آٹھ دس دن کی مسافت پر تھا پہنچے جب مدین کی سر زمین پر قدم رکھا تو ایک جگہ دیکھا کہ کنویں کے سامنے گداریوں اور چرواہوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے مگر اس جماعت اور بھیڑ سے ذرا فاصلہ پر دو لڑکیاں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ اور خاموشی سے مجمع کے منتشر ہوجانے کا انتظار کر رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر یہ بے چاری عورتیں نہ پانی نکال کر پلا سکتی ہیں اور نہ دوسرے چرواہوں میں سے کوئی اس کا روادار ہے کہ اپنے کھینچے ہوئے پانی میں سے ان کی بکریوں کو بھی پلا دے۔ تو آپ کو رحم و ترس آیا اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے پوچھا کہ تم پانی کیوں نہیں پلاتیں۔ پیچھے کس لئے کھڑی ہو تو ان میں سے ایک نے دونوں کی طرف

سے جواب دیا کہ ہم تو پانی نکال نہیں سکتے۔ جب یہ دوسرے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو بچا کھچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیں گے۔ ہمارے والد ہیں لیکن وہ بہت ہی بوزھے ہیں اس لئے مجبوراً ہم کو خود یہ کام کرنا پڑتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا اور کمزور کی اعانت کا جذبہ کارفرما ہوا۔ آپ آگے بڑھے اور تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع کو چیرتے ہوئے کنویں کے پاس جانے لگے تو اگرچہ لوگوں کو تا گوار گزرا مگر آپ کی پر جلال صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور ڈول کو تنہا کھینچتے دیکھ کر آپ کی قوت کو مان گئے۔ غرض ان لڑکیوں کے گلے نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلیں۔ مگر پتہ نہیں تو خلاف عادت جلد واپسی پر ان کے والد کو تعجب ہوا اور دریافت کرنے پر لڑکیوں نے تمام ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح ایک نوجوان نے جو نو وارد اور مسافر معلوم ہوتا تھا ان کی مدد کی۔ ان کے والد نے کہا کہ جاؤ اور ان کو میرے پاس لے آؤ۔ اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ لڑکیوں کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو ادھر تو باپ بیٹی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ مسافرت۔ غربت اور پھر بھوک پیاس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب الہی لعلنا لنزلت الی من خیر الفقیر اسے پروردگار تو جو عافیت اور بھلائی مجھے عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں یعنی غریب الوطن بھی ہوں۔ کوئی دوست یا رشتہ دار بھی ساتھ نہیں۔ مفلس بھی ہوں۔ قاعدہ سے بھی ہوں۔ تھکا ماندہ بھی ہوں اس وقت جو بھی بہتر سامان تو اپنی قدرت سے کر دے میں اس کا ضرور تشدد اور محتاج ہوں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام دعاء سے

فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی جیسا کہ شریف اور پاکہا ز عورتوں کا قاعدہ ہے۔ شرم دنیا سے چھپائی چادر میں لپیٹی ہوئی۔ منہ بھی چادر کے کنارے سے چھپائے ہوئے۔ چنانچہ نیچی نظریں کئے ہوئے لڑکی نے کہا ”آپ ہمارے گھر چلئے۔ ہمارے والد جلاتے ہیں وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ خدا نے میری دعا سن لی اور یہ اسی کا پیش خیمہ ہے اس لئے چلتا ہی بہتر ہے اور اس دعوت کو رد کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ آپ چلنے کے لئے کھڑے ہوئے اور لڑکی کو ہدایت فرمائی کہ میں آگے چلوں گا تم پیچھے پیچھے چلو چنانچہ لڑکی پیچھے پیچھے راستہ بتلاتی گھر لے کر پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام ان بزرگ صورت و سیرت انسان کی خدمت میں پہنچ کر شرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ ان بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا اور پھر اطمینان کے ساتھ بٹھا کر ان کے حالات سنئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من و عن اپنی ولادت و حسب نسب سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اب تم کچھ اندیشہ نہ کرو۔ یہاں فرعون کی دسترس نہ ہوگی۔ تم ظالموں کے بچے سے نکل آئے۔ خدا کا شکر کرو اب کوئی خوف کا مقام نہیں۔

علماء لکھتے ہیں کہ جن کے رتبہ میں سوالان کو سوا مشکل ہے۔ سب سے سخت امتحان اور ابتلاء انبیاء کا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لائق و دق صحرا میں بھوکا پیاسا پیادہ پا حالت خوف میں سفر کرنا یہ آپ کی آزمائش تھی اس میں تعلیم اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر راحت و عیش کے بعد مصیبت آپڑے تو آدمی کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہئے۔ رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ سیدھا راستہ طے کی دعا اسی سے کرنا چاہئے۔ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ پھر یہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کمزوروں کی خدمت بغیر لالچ کے

ملا جس کا آپ کو گمان بھی نہ تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا رب انی اعوذ بک من الخیو الفقر۔ اے میرے پروردگار آپ جو نعمت بھی عطا کریں میں اس کا حاجت مند ہوں۔ اس کے متعلق بزرگان دین نے لکھا ہے کہ سخت حاجت کی حالت میں بندہ کا اضطراری کیفیت سے اس دعا کا انگنا تجربہ سے اکیسرا بیت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقبولین کی اتباع میں سخت حاجت کی حالت میں اس دعا کے ذریعہ اپنے طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس دعا کے کیا برکات و ثمرات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئے۔ یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

کرتی اہل طاقت کا شعار ہونا چاہئے اور پھر خدمت کر کے احسان جتنا اہل ایمان و صلاح کا شیوہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لڑکیوں پر اپنی خدمت کا احسان نہ رکھا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر محرم سے بھرورت مخلص نیت کلام کرنا جائز ہے لیکن بلا ضرورت ناجائز ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اول لڑکیوں سے ان کا کام دریافت کیا پھر خاموشی سے کام کرنے کے بعد کوئی گفتگو نہ کی ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کمزور کی خدمت راز نگاہ نہیں جاتی پروردگار عالم غیب سے اجر عطا فرماتا ہے اور ایسا عظیم الشان اجر عطا فرماتا ہے کہ جو خدمت سے زیادہ ہوتا ہے مگر یکسوں کی خدمت کے وقت معاوضہ کی خواہش دل میں نہ ہونی چاہئے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس خدمت کے عوض وہ اجر

دعا کیجئے

یا اللہ! آپ ہم کو جس حال میں بھی رکھیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
یا اللہ! ہم کو راحت یا تکلیف جو بھی پیش آئے ہر حال میں صبر و شکر کی توفیق نصیب ہو۔ اور
آپ کی نینبی امداد اور نصرت ہمارے شامل حال ہو۔
یا اللہ! آپ کی رضا کے لئے ہمیں بھی اپنے ضعیف اور کمزور بندوں کی خدمت کی توفیق اور مواقع نصیب فرما۔
یا اللہ! آپ اپنے مقبولین و محبوبین کا امتحان و آزمائش بھی سخت لیتے ہیں۔ ہم ضعیف
الایمان ہیں کسی اعتلا اور آزمائش کی طاقت نہیں رکھتے۔
یا اللہ! ہمارے ساتھ اپنے کرم سے احسان ہی کا معاملہ فرمائیں اور ہماری ہر مشکل کو
آسان فرمائیں۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

سے کہا آپ اس مہمان کو اپنے موشیوں کے چرانے اور پانی وغیرہ پلانے کے لئے ملازم رکھ لیجئے اس وجہ سے کہ بہترین ملازم کی دو صفیں ہیں۔ قوت اور امانت اور یہ دونوں صفیں ان میں موجود ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی سے دریافت کیا کہ تم کو اس مہمان کی قوت و امانت کا حال کیا معلوم؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ پورے مجمع کو ہٹا کر کنوئیں کا بڑا ڈول جو کئی آدمی مل کر کھینچتے ہوں گے انہوں نے تنہا بھر کر کھینچ لیا اور امانت کا اندازہ اس طرح ہوا کہ جب میں ان کو بلانے گئی تو انہوں نے مجھے دیکھ کر ہنسی نظر میں کر لیں اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا اور جب گھر آنے لگے تو مجھ کو پیچھے چلے کو کہا اور خود آگے چلے اور صرف اشاروں سے میں ان کی رہنمائی کرتی رہی۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور بیٹی کے مشورہ پر غور کرنے کے بعد آپ نے یہ رائے قائم کی کہ آدمی شریف کسی مگر جوان بیٹیوں کے گھر میں ایک جوان سندرست و توانا آدمی کو یونہی ملازم رکھ چھوڑنا مناسب نہیں۔ جب یہ شریف تعلیم یافتہ، مہذب اور خاندانی آدمی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ کا قصہ سن کر انہیں سب معلوم ہو چکا تھا تو کیوں نہ انہیں داماد بنا کر ہی گھر میں رکھا جائے اس رائے پر پہنچنے کے بعد آپ نے کسی مناسب وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرطیکہ تم کم از کم آٹھ سال تک میری خدمت میں رہو اور اگر دو سال تم اپنی مرضی سے زائد کر دو تو یہ تمہارا احسان ہے۔ اور میں کوئی سخت خدمت تم سے نہیں لوں گا تم کو میرے پاس رہ کر انشاء اللہ خود تجربہ ہو جائے گا کہ میں بری طبیعت کا آدمی نہیں بلکہ خدا

کے فضل سے نیک بخت ہوں۔ میری صحبت میں تم گھبراؤ گے نہیں بلکہ مناسب طبع کی وجہ سے انس حاصل کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت کسی ٹھکانے کے طالب تھے آپ نے یہ تجویز کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ اب یہ میری خوشی پر چھوڑ دینے کے میں ان دونوں عذوق میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں یعنی ۸ سال کی مدت یا ۱۰ سال کی مدت۔ اگر میں نے آٹھ سال آپ کا کام کیا اور پھر جانا چاہا تو آپ کو مزید دو سال روکنے کا حق نہ ہوگا اور ہماری اس قرارداد کا خدا کفیل ہے۔ یعنی خدا گواہ کرے ہم یہ اقرار کرتے ہیں۔ طرفین کی اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کر موسیٰ علیہ السلام سے اس بیٹی کا عقد کر دیا۔

مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ۸ سال کے قیام کی شرط کیوں لگائی تھی؟ اس کے دو سبب ہیں اول تو وہی کہ جس کی آپ نے خود بھی صراحت کر دی تھی کہ مجھے کام کاج کی ضرورت ہے کہ میں کمزور بوڑھا ہوں گھر کی دیکھ بھال اور کاروبار کی سرانجام دہی نہیں کر سکتا۔ دوسرا حقیقی سبب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت و بزرگی اور صلاح و استعداد سے بغراست یا بالہام حضرت شعیب علیہ السلام واقف ہو چکے تھے اور پورا قصہ سننے کے بعد سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ خدا کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے اس لئے اپنے دامن نبوت کے زیر سایہ ایک مدت تک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنا ضروری سمجھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں کتنی مدت رہے؟ تو ۸ سال کی مدت تو بطور لزوم قرآن پاک سے ظاہر ہی ہے کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا تو اس کو پورا بھی کیا ہوگا لیکن حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے آٹھ کی بجائے دس سال کی مدت پوری کی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل اور ان کے خسر کے لئے زیادہ خوشگوار تھی یعنی ۱۰ سال۔ اس موقع پر حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی اپنی تفسیر موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطن سے نکلے اور آٹھ برس پیچھے آ کر مکہ فتح کیا اور اگر چاہے تو اسی وقت کافروں سے شہر خالی کرالیتے لیکن اپنی خوشی سے ۱۰ برس پیچھے کافروں سے پاک کیا۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاہدہ کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہنا شروع کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں چرانے کی خدمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی۔ گویا فرعون کے محل سراؤں میں پلا ہوا شاہزادہ اب مدین کا ایک چرواہا تھا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں چرانے کی خدمت سپرد کرنے سے غالباً اس طرف ایماء ہے کہ آگے چل کر انسانوں کے ریوڑ کو چرانا ہوگا۔ بھیڑ بکری بہت ہی کم عقل جانور ہے۔ جدھر سے روکو پھر اسی طرف جاتی ہے۔ اور کزور بھی ہے کہ ایک لٹھ میں مر بھی سکتی ہے اور بھیڑ یا خصوصیت کے ساتھ اس کو شکار کرنے کی تاک میں لگا رہتا ہے۔ چرواہے کو بہت ضبط تحمل محبت اور چوکسی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ نبی کو بھی انہی احوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ شیطان بھیڑیا ہے۔ ہر شخص کو شکار کرنے

کی تاک میں لگا رہتا ہے۔ اس سے حفاظت کرنی۔ تاہم ان انسانوں کی نافرمانی پر ضبط کرنا اور باوجود ان کی مخالفت و عداوت کے ہر وقت ان کی اصلاح میں سرگرم رہنا معمولی کام نہیں۔ خواہش اور غیض و غضب کے تمام جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ قوت عقلیہ کی روشنی میں انسانوں کی چوکسی کرنی پڑتی ہے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی ہونا تھا اس وجہ سے آپ کو بکریاں چرانے کی خدمت سپرد کی گئی۔ اور بکریاں چرانے کی یہ حکمت نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہے بلکہ ہر نبی اور پیغمبر نے اسی حکمت کے ماتحت بکریاں چرائی ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیراط کی مزدوری پر چرائی ہیں۔

الغرض موسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے دس سال کی مدت کو پورا فرمایا اور پھر اس مدت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی الہیہ کولے کر مصر کی طرف روانہ ہونے کے ارادے سے مدین سے رخصت ہوئے تو بعد کے واقعات و حالات اگلی آیات میں ظاہر فرمائے گئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہماری ظاہری و باطنی تربیت و ہدایت کے سامان غیب سے فرمادیں۔ اور ہر حال میں کرم و فضل کا معاملہ ہم سے فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں ہم کو خوش معاملہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر طرح سے ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت مطہرہ کا ظاہر میں اور باطن میں پابند بنائیں اور ہمارے دین کی حفاظت کاملہ فرمائیں۔ آمین۔ وَأَجِدُ دَعْوَانَا فِي الْحَمْدِ يَنْوَرُّنَا بِالْغُلَامِينَ

عَنْزِيَةً يُؤَدُّهَا آلُ مَرْيَمَ إِذْ هِيَ تُصَلِّي	لَكَ آتِي طَرَفَ	جَنَاحَكَ إِذْ بَارَدَ	مِنَ الزَّوْجِ خَوْفَ	فَذَرِكْ نِسْ يَدُكَ	بِرَّهَا نِزِيلِ
مِنْ ذِيكَ تَرِيبَ سَبَبِ (کِ طَرَفِ) سَ	إِلَى طَرَفِ	وَصَلَّاهُ بِهِنَّ سَرَدَ	إِنْ تَحَرَّجَكَ	كَانُوا فِي	قَدْ مَاتَ كَرَمَ

حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں آپ کو رکھا گیا۔

اب آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ دس سال کی موعودہ مدت پوری کرنے کے بعد آپ کو اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے کا شوق ہوا تو مصر کو پھر آنے کا ارادہ کیا چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی اہلیہ اور کچھ بکریوں کو ساتھ لے کر پیادہ پا چل دیے۔ دوران سفر ایک جگہ راستہ گم ہو گیا۔ رات کا وقت۔ سردی کا زمانہ مجبوراً کوہ طور کے پاس وادی طویٰ میں ایک گوشہ میں ٹھہر گئے۔ اب جو چاروں طرف نظر دوڑائی تو ایک جانب سے آگ کی روشنی نظر آئی۔ آپ نے اس کو غاہری دنیا کی آگ سمجھ کر اہلیہ سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے تپنے کے لئے آگ لے آؤں اور وہاں کوئی رہبر مل گیا تو راستہ کا پتہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اسی موقع پر کسی شاعر نے کیا خوب کیا ہے۔

خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھئے احوال
کہ آگ لینے کو جائیں پیہری مل جائے
تو جس روشنی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی بلکہ جلی الہی کا نور تھا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے پاس پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک درخت سے عجیب و غریب اور پرہیز شعلے بھڑک رہے ہیں اور آگ جس قدر بڑھتی ہے درخت ہی قدر زیادہ سرسبز و شاداب ہوتا جاتا ہے اور جوں جوں درخت کی سرسبزی و شادابی میں اضافہ ہوتا ہے آگ کا استعمال بھی تیز ہوتا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب جانے کا قصد کرتے ہیں کہ درخت کی کوئی شاخ جل کر گرے تو اٹھالائیں مگر جتنا وہ آگے بڑھتے ہیں آگ

تفسیر و تشریح:- ابتدا سے اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کس قدر حیرت افزا اور تعجب خیز ہیں۔ وقت کی سب سے بڑی سلطنت کا جابر و قاهر حکمران نجومیوں کی دی ہوئی تعبیر پر کہ غلام قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی حکومت اور اس کی قوم کے لئے ہلاکت کا موجب ہوگا اس خطرہ کو دور کرنے کے لئے شاہی فرمان سے غلام قوم میں پیدا ہونے والے ہزار ہا معصوم بچے قتل کئے جا چکے ہیں لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش اس کے سب سے بڑے دشمن سے کرائی جاتی ہے۔ اس طرح شاہانہ نوازشات میں ناز و نعم سے ملی کر جوان ہوتے ہیں تو ایک دن ایک مصری کے قتل کا راز فاش ہونے سے آپ کو مجبوراً بالکل غیر متوقع طور پر ان تمام آسائشوں اور راحتوں کو خیر باد کہہ کر ایک اجنبی اور غیر ملک کی طرف تنہا جانا پڑتا ہے جہاں نہ کوئی منس و غمگسار ہے۔ نہ کوئی ہمدرد و خیر خواہ۔ یہاں اتفاقاً کنویں پر دو لڑکیاں دیکھتے ہیں جن کی بے بسی کمزوری اور لا چاری پر ترس کھا کر آپ ان کے لئے پانی کنویں سے کھینچ دیتے ہیں اور اس طرح ان لڑکیوں کے والد محترم تک آپ کی رسائی ہوتی ہے جو بالآخر اس اجنبی وطن میں صرف آپ کو مہمان ہی نہیں بلکہ پناہ دانا دہی بنا لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو غیر اور اہل اللہ کی زندگی میں مجزوں اور عجوبوں کی تلاش میں بیٹھتے ہیں اگر وہ ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ خود ان کی زندگی ہی سراسر معجزہ اور عجوبہ ہوتی ہے۔ اگر چہ اب تک اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظاہر ہو چکے تھے مگر ابھی سب سے بڑا انعام ظاہر ہونا باقی تھا اور وہ تھا ظہور منصب نبوت جس کی استعداد کی تکمیل کے لئے دس سال

بیچھے بنتی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خوف سا پیدا ہوا۔ ارادہ کیا کہ وہاںس ہو جائیں اور جوں ہی آپ پلٹنے لگے آگ قریب آگئی۔ اسی حیرت کے عالم میں ایک آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ اس موقع کی تفصیلات سورۃ طہ سولہویں پارہ میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ جہاں بتلایا گیا ہے کہ منصب نبوت و رسالت کے لئے منتخب کر لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے خالص توحید کی تعلیم فرمائی گئی اور پھر ہر قسم کی بدنی و مالی عبادت کا حکم دیا گیا۔ نماز چونکہ اہم العبادات ہے اس لئے اس کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا اور اس حقیقت پر بھی متنبہ فرمادیا گیا کہ نماز کا مقصود اصل یار خدا اور ذکر الہی ہے گویا نماز سے غفلت خدا کی یاد سے غفلت ہے۔ چونکہ تمام عبادات و اعمال کی جڑ بنیاد عقیدہ آخرت ہے اس لئے توحید کی تعلیم اور عبادت کے حکم کے بعد قیامت پر ایمان لانے کا حکم ہوتا تا کہ ہر شخص کو اس کے نیک و بد اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے ساتھ ہی یہ امر بھی واضح فرمادیا کہ مختلف مصالح اور حکمتوں کی بنا پر قیامت کے آنے کا وقت سب سے مخفی رکھا گیا ہے۔ الغرض عطاے نبوت و رسالت کے ساتھ اب اس کے لوازم یعنی معجزات عطا ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اول سب سے بڑا معجزہ یہ عطا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاشی زمین پر ڈالنے کا حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور جونہی لاشی زمین پر ڈالی تو وہ ایک سانپ بن گئی اور سانپ بھی اڑوہا۔ لیکن اڑوہا حرکت نہیں کر سکتا اور وہ چھوٹے تیز سانپ کی طرح پھرتی سے کودتا پھرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راز سے واقف نہ تھے اس لئے بتقاضائے بشریت خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ یہاں آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ولی مدبراً ولم یعقب یعنی وہ پشت پھیر کر بھاگے اور پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ سانپ۔ شیر اور اڑوہے وغیرہ زہریلے اور خطرناک

جالوروں سے ڈرنا بالکل ایک امر طبعی ہے اور بولنے سے بڑے کمالات و لایات یہاں تک کہ نبوت و رسالت کے لئے مبنی نہیں اور حضرت کلیم اللہ کا یہ خوف تمام تر طبعی ہی تھا۔ یہاں سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑ جاتی ہے کہ معجزہ تمام تر ایک فعل خداوندی ہوتا ہے۔ پیغمبر اس کے اظہار کا صرف واسطہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کو اس معجزہ کے پیدا کرنے میں مطلق دخل نہیں ہوتا ورنہ خود اپنے معجزہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف کیوں ہوتا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاشی کا اڑوہا بننے ہوئے حیرت انگیز واقعہ کو دیکھا تو طبعاً گھبرا گئے اور بشریت کے تقاضے سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے تو فوراً حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ ڈرو مت۔ خوف نہ کرو۔ آگے آؤ تم ہر طرح امن میں ہو اور یہ کوئی ڈر کی بات نہیں بلکہ تمہارا معجزہ ہے اور تم کو ایک دوسرا معجزہ اور عنایت ہوتا ہے اور وہ یہ کہ تم اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر بغل سے ملاو پھر نکالو تو سفید چمکتا ہوا اور روشن نکلے گا اور یہ سفیدی برص وغیرہ کی طرح نہ ہوگی جو عیب سمجھا جائے۔ اور اگر مثل معجزہ عصا کے اس معجزہ سے بھی طبعاً خوف و حیرت پیدا ہو تو خوف کو رفع کرنے کے واسطے اپنا وہ ہاتھ پھر گریبان میں داخل کر کے بغل سے ملاو تو وہ پھر بدستور اپنی اصلی حالت پر ہو جاوے گا جیسا کہ اڑوہے پر ہاتھ ڈالنے سے وہ پھر اپنی اصلی حالت یعنی لاشی کی شکل میں بن جاتا ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یہ دو خاص معجزے آپ کی نبوت کی دودلیل اور سند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کئے گئے اب آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ فرعون اور اس کی قوم کے پاس چاہئے اور اس کو راہ ہدایت دکھائیے۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور و تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے سو ان کو اس غلامی سے چھٹکارا دلایئے۔

الغرض اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدائے تعالیٰ کے پیغمبر

علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد رسالت کی خدمت سپرد کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ فرعون کی قوم پرست معلوم تھی اس لئے خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مصر پہنچنے ہی فرض رسالت کو ادا کرنے سے پہلے ہی مجھے قتل کر دیا جائے خصوصاً جب کہ ایک ظاہری سبب موجود بھی تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ ایک قبلی کا قتل ہو چکا تھا۔

اس قبلی کے انتقال کا بہانہ فرعونوں کے لئے کافی تھا اس خیال کو پیش نظر رکھ کر حق تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ معروضات پیش کیں اور ان کے جوابات حق تعالیٰ نے عنایت فرمائے جس کا اظہار اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

اور طویل القدر رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی اہم خدمات کے لئے جنم لیا۔ وہ اب وادی مقدس میں حق تعالیٰ سے شرف کلامی حاصل کر رہے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو مدین کی راہ سے بھٹک گئے تھے اب مصر جیسے ملک اور اس کے سرکش و مغرور بادشاہ کی رہنمائی کرنے کے لئے منتخب کئے گئے ہیں اور جو کل تک اونٹوں اور بکریوں کی گلہ بانی کر رہے تھے آج انسانوں کی قیادت کے فرض کو انجام دینے کے لئے پنے گئے اور جو نصاب زندگی کل بکریوں کے گلہ کی چرائی سے شروع ہوا تھا وہ آج وادی مقدس میں خدا کی اشرف المخلوقات حضرت انسان کی گلہ بانی پر تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اب جبکہ حضرت موسیٰ

دعا کیجئے

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت و ہدایت کے نور سے ہمارے دلوں کو بھی منور فرمائیں اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی دولت سے ہم سب کو نوازیں۔ اور ظاہر اور باطن میں اپنے رضا کے طریق پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور جو راہ ہدایت ہم کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دکھائی ہے اس پر ہم کو جم جانے اور دوسروں کو بھی وہی راہ دکھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

وَأَنذَرُكُمْ نَارَ الْهَمْدِ يَوْمَ تَبُورُ الْغَالِيْنَ

قَالَ رَبِّ إِنِّي كَلِّتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونُ ۝ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي

انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک آدمی کا خون کر دیا جو سوچنا نہ دیتا ہے کہ وہ لوگ مجھ کو قتل کریں۔ ہارون میری زبان پر ہے اور میں ان سے زیادہ فصیح ہوں۔

لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ قَالَ سَنُنْذِرُ

تو میں نے میری زبان کے ساتھ دوسرا سانس بھیج دیا کہ وہ میری تقریر کی تائید کرے۔ میں نے کہا کہ وہ لوگ میری کذب کریں۔ میں نے ان سے ڈرانا شروع کیا۔

عُضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعُلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ وَكِنَ ۝

تمہارا قوت اڑا دے گا۔ ہم تم دونوں کو ایک خاص شوکت عطا کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کو تم پر وحش نہ ہوگی، ہمارے مقررے لے کر جاؤ تم دونوں اور جو تمہارا اور تمہارا

اتَّبِعْكُمَا الْغٰلِبُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

قابل رہو گے۔ غرض جب ان لوگوں کے پاس موسیٰ ہماری صریح باتیں لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے کہ انہیں کیا جاتا ہے

مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٰ أَعْلَمُ بِمَنْ

اور میں نے ان کی بات کبھی نہیں سنی کہ ہمارے اگلے باپ دادوں کے وقت میں بھی ہوئی ہو اور موسیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے

جَاءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّٰلِمُونَ ۝

جو صحیح دین اس کے پاس سے لے کر آیا ہے اور جس کا انجام اس عالم سے اچھا ہونے والا ہے۔ باطلین ظالم لوگ کبھی فلاح نہ پائیں گے۔

قَالَ اس نے کہا رَبِّ اے میرے رب اِنِّیْ کَلِّتُ وَکَلِّتَ میں نے مار ڈالا وَنَجَّیْتُ اَنْ (میں) سے فَخَافَ اَیْکَ فَخَصَّ فَخَافَ سو میں ڈرتا ہوں

اَنْ یَّقْتُلُوْنِ کہ وہ مجھے قتل کریں گے وَآخِیْ اور میرا بھائی هَارُوْنُ ہارون هُوَ وہ اَفْصَحُ زیادہ فصیح مِیْنِیْ مجھ سے لِسَانًا زبان فَارْسَلَهُ سَوَّجِحْ دے گا

مَعِیْ میرے ساتھ رِدْءًا دھار یُصَدِّقُنِیْ اور تصدیق کرے میری اِنِّیْ اَخَافُ وکھ میں ڈرتا ہوں اَنْ کہ یُکَذِّبُوْنِ وہ جھٹلائیں گے مجھے قَالَ فرمایا

سَنُنْذِرُ ہم ابھی ممبروں کو کریں گے عُضْدَکَ میرا بازو بِأَخِیْکَ میرے بھائی سے وَنَجْعُلُ اور ہم عطا کریں گے لَکُمَا تمہارے لئے سُلْطٰنًا ظہر

فَلَا یَصِلُوْنِ ہم وہ نہ پہنچیں گے اِلَیْکُمَا تم تک بِآیَاتِنَا ہماری نشانیوں کے سبب اِنْتُمَا تم دونوں وَکِنَ اور جس فَوَعْلًا ہماری کی تمہاری الْغٰلِبُونَ غائب دے گا

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّوسٰی آیا ان کے پاس مُّوسٰی موسیٰ بِآیَاتِنَا ہماری نشانیوں کیساتھ بَیِّنٰتٍ کھلی واضح قَالُوْا وہ بولے مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ ہے یہ

اِلَّا کُفْرٌ سِحْرٌ ایک جادو مُفْتَرًى افتراء کیا ہوا وَکَہ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا ہم نے نہ سنا اَبَآئِنَا الْأَوَّلِیْنَ پہلے اگلے باپ دادا

وَقَالَ اور کہا مُّوسٰی موسیٰ رَبِّیْ میرا رب اَعْلَمُ خوب جانتا ہے یَقِنُ اس کو جو جَاؤُلَا یا بِالْهُدٰی ہدایت مِنْ عِنْدِهِ اس کے پاس سے

وَمَنْ اور جس تَكُوْنُ ہوگا ہے لَہٰ اِس کِلْبَ عَاقِبَةُ الدَّارِ آخرت کا اچھا گھر اِنَّا وکھ وہ لَا یُفْلِحُ نہیں فلاح پائیں گے الظَّٰلِمُونَ ظالم

تفسیر و تخریج :- گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دس سال کی مدت پوری کر کے مدین سے مصر کی طرف مع اپنی

اہلیہ محترمہ کے روانہ ہوئے۔ راستہ میں کوہ طور کے پاس رات کے وقت سردی کی حالت میں ٹھہرنا ہوا جبکہ راہ بھی بھول گئے تھے۔ کوہ طور کے دامن میں ایک روشنی نظر پڑی تو آپ اہلیہ کو وہیں بٹھا کر آگ لینے کی غرض سے روشنی کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ روشنی کوئی دنیا کی آگ کی روشنی نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر آپ کو حق تعالیٰ سے شرف مکالمہ نصیب ہوا اور منصب نبوت و رسالت سے سرفراز فرمائے گئے اور فرعون کے پاس بحیثیت پیغمبر خدا جاتے اور اسکو اور اس کی قوم کو ایمان و اسلام کی تلقین اور بنی اسرائیل کو غلامی سے رہائی دلانے کی خدمات سپرد ہوئیں اور آپ کو پیغمبری کی سند و دلائل میں دو معجزے عطا ہوئے۔ ایک تو لامٹی کا معجزہ کہ جوز میں پروالنے سے اڑ رہا بن جاتی تھی اور پھر ہاتھ ڈالنے سے لامٹی ہو جاتی تھی۔ اور دوسرا معجزہ یہ بیضا یعنی بغل میں ہاتھ دے کر نکالنے سے روشن اور چمکدار ہو کر نکلتا اور پھر بغل میں دینے سے اپنی اصلی حالت پر ہو جاتا۔

جب وادی مقدس میں آپ کو منصب نبوت عطا ہونے کے بعد فرعون کے پاس بغرض تبلیغ دین جانے کا حکم ہوا تو جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے آپ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب میں فرعون کے پاس جانے کے لئے حاضر ہوں مگر آپ کی خاص امداد کی ضرورت ہے کیونکہ میرے ہاتھ سے ایک فرعون کا خون ہو گیا تھا اس لئے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرے فرعون کے پاس پہنچنے ہی دو مجھے قتل نہ کر دیں اور تبلیغ بھی نہ ہو سکے۔ یہاں مفسرین نے ایک شبہ نقل کر کے ساتھ ہی اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی کے شبایان شان نہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے خوف کرے تو پھر آپ کو اپنی جان کا خوف کیوں ہوا؟ اس کا جواب لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرض رسالت ادا کرنے کے مقابلہ میں اپنی جان عزیز نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر نبی تھے ایک معبودی مجاہد بھی اللہ کے راستہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو دراصل موسیٰ علیہ السلام کو حکم

خداوندی کے مقابلہ میں اپنی جان عزیز نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ صرف اس بات کا تھا کہ تبلیغ حکم سے پہلے ہی اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو ادا کئے بغیر رسالت میں کوتاہی ہو جائے گی اور ممکن ہے مجھ سے اس کا مواخذہ کیا جائے۔ تو درحقیقت یہ قتل کا خوف نہ تھا بلکہ ادائے رسالت میں قصور کی باز پرس کا اندیشہ تھا اس لئے حق تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا انتقام ہو جائے کہ جو میرے پہنچنے ہی تبلیغ اور ادائے رسالت کی نوبت آنے سے پہلے ہی وہ مجھے گرفتار کر کے قتل نہ کر دیں۔ دوسری عرض یہ کہ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہیں۔ ان کو بھی میرا مددگار بنا دیجئے اور ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیجئے تاکہ وہ میری تائید اور تصدیق کر سکیں اور اگر بحث و مناظرہ کی نوبت آجائے تو بھائی ہارون کی رفاقت مفید ہوگی کیونکہ ان کی زبان زیادہ تیز اور صاف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری دونوں درخواستیں منظور کرتے ہیں تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں وہ تمہارے قوت بازو ہیں گے اور فرعونوں کو تم پر کچھ دسترس نہ ہوگی۔ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہے اور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے اور انجام کار تم اور تمہارے ساتھی ہی غالب و منصور رہیں گے۔ اب جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو چکے۔ کلام ربانی سے فیضیاب ہوئے اور دعوت و تبلیغ حق میں کامیابی و کامرانی کا مژدہ پا چکے تو وادی مقدس سے اترے اور اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کی خنجر اور چشم برہا تھیں۔ وہیں سے انکو ساتھ لیا اور بیت قعیل حکم الہی مصر کے لئے روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ لکھا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے مگر اندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں مہمان نواز گھر تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر و عذرات کی گئی۔ اسی دوران میں آپ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام آپہنچے۔ یہاں پہنچنے سے قبل ہی ہارون علیہ السلام کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت عطا ہو چکا تھا اس لئے ان کو بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا۔ وہ چھوٹے بھائی سے آکر لپٹ گئے اور پھر ان کو اور ان کی اہلیہ کو گھر کے اندر لے گئے اور والدہ کو سارا حال سنایا۔ جب سب خاندان آپس میں گلے ملا اور چمچے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گزشتہ زندگی سے تعارف پیدا کیا اور والدہ کی دونوں آنکھوں نے خضنک حاصل کی۔ بہر حال حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے درمیان جب ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے ملے کیا کہ خدا تعالیٰ کے امتثال حکم کے لئے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو پیغام الہی سنانا چاہئے۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جانے لگے تو والدہ نے غایت شفقت کی بنا پر روکنا چاہا کہ تم ایسے شخص کے پاس جانا چاہتے ہو جو صاحب تخت و تاج بھی ہے اور ظالم و مغرور بھی۔ وہاں نہ جاؤ۔ وہاں جانا بے سود ہوگا۔ مگر دونوں نے والدہ کو سمجھایا کہ خدائے تعالیٰ کا حکم ٹالا نہیں جاسکتا اور اس کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ غرض دونوں بھائی خدا کے سچے پیغمبر اور نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف و خطر اندر داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئی۔ اس موقع کی تفصیلات سورۃ اعراف اور سورۃ شعراء میں بیان ہو چکی ہیں یہاں اس سورۃ میں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بتلایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہجرات دکھائے تو فرعون اور اس کے درباری سب کہنے لگے کہ یہ سب محض ایک جادو ہے اور جو باتیں خدا کی طرف منسوب کر کے یہ کہتا ہے وہ بھی جادو کی باتیں ہیں جو خود تصنیف کر کے لے آیا اور دعویٰ کرنے لگا کہ خدا نے مجھ

پر وحی کی ہے۔ حقیقت میں وحی وغیرہ کچھ نہیں محض سادہ خیال اور افتراء ہے اور جو باتیں یہ کرتا ہے مثلاً خدا ایک ہے۔ اس نے پہلی دنیا کو پیدا کیا۔ اور ایک وقت پھر سب کو فنا کر دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر حساب کتاب ہوگا اور مجھ کو اس نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں اپنے بڑوں سے ہمارے کان میں بھی نہیں پڑیں۔ تو گویا ان کافروں کو اپنی صداقت کا دعویٰ صرف اس بنا پر تھا کہ وہ باپ دادا کے طریقہ پر قائم تھے اور باپ دادا ہی کا طریقہ ان کی نظر میں طریقہ ہدایت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلہ میں برہانی اور عقلی طور پر ہدایت و مصلحت اور صدق و کذب کا ایک معیار قائم فرمایا اور فرعونوں کے اس قول کے جواب میں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کے وقت میں بھی ایسی بات نہیں سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدایت تو وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور خدا ہی خوب واقف ہے اور خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے پیام ہدایت لے کر آیا ہے یعنی تمہارے باپ دادا خدا کی طرف سے پیام ہدایت لے کر نہ آئے تھے اور میں خدا کا فرستادہ ہوں۔ اس کی تعلیم کے مطابق راستہ بتا رہا ہوں اس لئے میرا بتایا ہوا راستہ صحیح اور تمہارے باپ دادا کا طریقہ زندگی غلط۔ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اور اسی کے پاس سے ہدایت لایا ہوں اس لئے انجام میرا ہی بہتر ہوگا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں دیکھ کر اور دلائل صداقت سن کر نافرمانی سے حق کو جھٹلاتے ہیں وہ انجام کار کامیاب نہیں ہو سکتے اور ان کو ذلت و ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔

اب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے دلائل و معجزات دیکھ کر اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے معتقدین فرعونی ان کی طرف مائل نہ ہو جاویں تو لوگوں کو جمع کر کے یا تو استہزا اور تسخری راہ سے یا اس قدر بدحواس اور بالکل ہو گیا کہ مٹھکے خیر اور لچر پوچھ جو بیس سوچنے لگا جس کا اظہار اہل آیات میں فرمایا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاصْبِرْ دَعْوَانَا إِنَّ الْغَلْبَةَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جائے اس لئے ایک طرف تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قید کرنے کی دھمکی دی جیسا کہ دوسری آیات میں تصریح ہے اور دوسری طرف اپنی الوہیت کو جانے کے لئے اہل وہدار سے کہنے لگا کہ مجھے تو اپنے سوا تمہارا کوئی اور خدا معلوم نہیں۔ اس سے مراد اس کی یہی تھی کہ جس جگہ میں تم سے زیادہ عالم ہوں اور مجھے موسیٰ جسے رب العالمین کہتے ہیں اس کے ثبوت و وجود کا علم نہیں اس لئے تم کو میری خدائی کے قائل اور موسیٰ کے خدا کا انکار میں کچھ تامل نہ ہونا چاہئے۔ اگر واقع میں موسیٰ کا کوئی خدا ہوتا اور جیسا موسیٰ نے بیان کیا وہ سچ ہوتا تو مجھے ضرور معلوم ہوتا پھر لوگوں کو مغالطہ میں ڈال کر اپنی الوہیت پر جمائے رکھنے کی ایک تجویز سوچی اور اپنے وزیر جس کا نام یا لقب ہالان تھا اس کو کہا کہ سختہ انٹوں کی ایک بلند اور خوب اونچی عمارت بنواؤ تاکہ اس پر چڑھ کر اور آسمان کے قریب ہو کر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں کہ کہاں ہے اور کیسا ہے؟ کیونکہ زمین میں تو مجھے اپنے سوا کوئی دوسرا خدا نظر نہیں پڑتا۔ آسمان میں بھی خیال تو یہی ہے کہ کوئی نہ ہوگا تاہم موسیٰ کی بات کا جواب ہو جائے گا۔ میرے خیال میں تو موسیٰ اس دعوے میں کہ کوئی اور خدا ہے جھوٹے ہیں یعنی جب عمارت پر چڑھ کر مجھے کوئی خدا نظر نہ آئے گا تو سمجھ لو کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) یہ بات کہہ کر یا تو فرعون ہلچل و حرکت دینا چاہتا تھا اپنے معتقدین کو یا واقع میں وہ اس قدر کوتاہ نظر تھا کہ مادیت سے بلند اس کی نگاہ کو رسائی نہ تھی اس لئے وہ خدا کو بلند منارہ سے جھانک کر دیکھنا چاہتا تھا اور آنکھوں سے نظر نہ آنے سے وہ اللہ کے موجود نہ ہونے پر استدلال کرنا چاہتا تھا۔ (جیسا کہ روس کے خلا بازوں نے چاند سے زمین پر واپس آ کر ماسکو ریڈیو سے اعلان کیا تھا کہ ہم تو اتنے ہزاروں لاکھوں میل بلندی پر ہوئے ہم کو تو کہیں اللہ نظر آیا نہیں)۔ بہر حال مقصد ہر صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب تھی اور تکذیب بھی فرو و تکبر کے ساتھ۔ آگے بتایا جاتا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھی انجام سے بالکل غافل ہو کر گلے ملک میں تکبر کرنے لور یہ نہ سمجھا کہ ان کی گردن نیچے کرنے والا اور سر توڑنے والا بھی کوئی موجود ہے آخر خداوند قہار نے اس کو لاؤ

لشکر سمیت بحر قلزم میں غرق کر دیا تاکہ یادگار رہ سکے۔ بد بخت خالوں کا جو انجام سے غافل ہوں ایسا انجام ہوا کرتا ہے۔ یہ لفظ اور اس کے ساتھی یہاں دنیا میں مخالفت و مکر اسی اور سرکشی و نافرمانی کا پیش پیش تھے اور لوگوں کو جنم کی طرف بلاتے تھے۔ قیامت میں بھی ان کو دوزخیوں کے آگے نام بتا کر رکھا جائے گا۔ یہاں کالاؤ لشکر وہاں کچھ کام نہ دے گا نہ کسی کی طرف سے کوئی مدد پہنچ سکے گی اپنے لاؤ لشکر سمیت جنم میں جھوٹک دیئے جائیں گے۔ وہاں کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور آخرت کی برائی اور بد انجامی جو انہیں نصیب ہوگی وہ تو الگ ربی دنیا ہی میں لوگ رقتی دنیا ایسوں پر لعنت بھیجتے رہیں گے چنانچہ اہل اسلام ہوں یا یہود نصاریٰ سب ہی اس ملعون فرعون پر لعنت ملامت کرتے ہیں اور رقتی دنیا کرتے رہیں گے۔ یہاں ان آیات میں فرعون کا انجام مٹا کر یعنی سمندر میں غرق کر کے دوزخ میں لے جانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ کم فہم اور بیوقوف انسان اس زندگی میں جس چیز کو سرمایہ عیش و راحت سمجھے ہوئے ہے وہی اس کے لئے موجب ہلاکت ہے۔ شیطان دنیوی عیش و عشرت کی چیزوں میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کا نافرمان بناتا ہے اور پھر یہی اسباب عیش و طرب آدمی کو ہلاک کر کے دارالعداب میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی لیڈر یا پیشوائے قوم یا حاکم سلطنت اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے تو اگر چہ اس کی عیرودی میں تمام عیش و عشرت اور دولت و حشمت حاصل ہو لیکن سمجھ لینا چاہئے کہ یہ انجام کے لحاظ سے بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔

ان آیات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ ختم ہوا۔ اب آگے اس قصہ کے اعظم مقاصد یعنی اثبات رسالت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا مضمون مذکور ہے مع بعض شبہات و اعتراضات کفار کے اور ان کے جوابات کے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی احمقوں کے ہلاک کے سبب سے کتاب دی تھی جو قوموں کیلئے دانشمندوں کا سبب

وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَالَمٍ يَّتَذَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ

اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ (ظہری) مغربی جانب میں موجود نہ تھے جب کہ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو احکام دیئے تھے

مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ

اور آپ ان لوگوں میں سے (بھی) نہ تھے جو (اس زمانہ میں) موجود تھے۔ لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد بہت سی سطیس پیدا کیں پھر ان پر زمانہ دراز گذر گیا۔

الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا

اور آپ اہل مدینہ میں بھی قیام پذیر نہ تھے کہ آپ ہماری آیتیں ان لوگوں کو چڑھ چڑھ کر سنارہے ہوں لیکن ہم ہی آپ کو رسول بنانے والے ہیں۔

مُرْسِلِينَ ۖ وَمَا كُنْتَ بِمَجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَهُ مَن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ

اور آپ ملو، لی جانب میں اس وقت (بھی) موجود تھے جب ہم نے (موتی کو) پکڑا تھا لیکن (اس کا علم بھی اسی طرح حاصل ہوا کہ) آپ اپنے رب کی رحمت سے کیا ملے گئے

قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٠٠﴾

تو آپ ایسے لوگوں کو مایوس کن گے پاس آپ سے پہلے کوئی ذرا بے دلائی میں آیا کیا جب ہے کہ سختی میں کریں۔

[illegible]

یہاں سے حضرت علیؓ اور آپؐ نہ تھے

إِلَى مُنَاصَرَةِ سَوْدَى كِي طَرَف | اَلْاَمْرَ عَظَمَى | وَ اَوْر | مَا كُنْتُمْ اَپْ نَدَحْتُمْ | مِیْنِ سَ | الشَّهیدِیْنِ وَ كَیْنِ اَلِ | وَ لَکُنَّا اَوْر لَکُنْ بِمِ نَیْ

اَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا ۚ فَطَعْنَا اَوْ لَا تَهْتِكُ فِي مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهِ شَأْنٌ ۚ وَكُنْ مِنَ الْغَاثِ

کَلَّا رَاٰ رُءُوسَ سُلَاطِمِهِمْ اٰتٰهُمْ فِيْهَا نَارًا مِّنْ لَّدُنْهُ يَسْكَبُونَ

مُؤْمِنِينَ رَسُولٌ بِمَا كَرِهْتُمْ دَالِ وَمَا كُنْتُمْ أَرَاءَ بِحُجَابٍ مُنْتَهَا لَكُمْ فِي سَبْعٍ طُورٍ إِذْ نَادَيْنَا بِهَمْ فَعَمُوا

[illegible]

مِنْ كُونِي	تَنْدِي بِمِنْ قُرَانِي وَلَا	مِنْ قَدِيكَ آيَسَ يَلَا	لَعَلَّكُمْ تَاكُونُوا	مِنْ كُونِي	بِهِدِي كُونِي	بِهِدِي كُونِي
-------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------	----------------	----------------

تفسیر: مکتوبات حضرت مولانا علیہ السلام اور فرعون کے قصہ کو سامان فرمایا کرتا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ

[illegible]

.....

حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ حق و باطل کے معرکوں میں ایک عظیم الشان معرکہ ہے اور اس کے اندر عبرت و نصیحت کا نادر ذخیرہ جمع ہے اسی لئے قرآن کریم نے حسب ضرورت اور حسب موقع محل جگہ جگہ اس قصہ کے اجزاء کو کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً بیان کیا ہے۔ اس معرکہ میں ایک جانب غرور و تکبر۔ جبر و ظلم۔ قہر و انیت اور اتانیت کی ذلت و رسوائی ہے تو دوسری جانب مظلومیت۔ خدا پرستی اور صبر و استقامت کی فتح و کامرانی ہے۔ اس لئے خداوند تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں اس قصہ کو بیان فرما کر فرعون اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت و نبوی کے بعد عبرت و بصیرت کے لئے اس طرف پھر توجہ دلائی کہ اس قسم کے لوگوں کے لئے دنیا کی پھٹکار اور لعنت و ملامت کے علاوہ آخرت اور ابدی زندگی میں سخت عذاب اور ذلت و رسوائی کے سامان مہیا ہیں تاکہ عقل و فہم رکھنے والا انسان اور سلیم و صالح ملہائے رکھنے والی استیاں ان کا مطالعہ کریں اور ایسے اعمال بد اور انجام بد سے اپنے کو بچائیں اور دوسروں کو بھی نیچے کی ترغیب دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ثبوت بھی قرار دیا جاتا ہے کہ آپ امی ہونے کے باوجود دو ہزار برس پہلے گزرا ہوا ایک تاریخی واقعہ کس تفصیل کے ساتھ سنا رہے ہیں اور بالکل سچے اور صحیح واقعات کو اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کے چشم دید ہوں اور جیسے کہ آپ اس وقت موجود ہوں تو کیا یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ خدائے تعالیٰ آپ کو اپنی وحی کے ذریعہ سے یہ تمام باتیں بتلاتے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے۔

الغرض گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تمام کر کے اب اس قصہ کے نتائج کی طرف اشارہ ہوتا

ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ رسالت کا یہ اہلہ اصلاح و ہدایت کے لئے دنیا میں ہمیشہ سے چلا آیا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کہ جن کا قصہ گزشتہ میں بیان ہوا اگلی امتوں یعنی قوم نوح و عاد و ثمود وغیرہ کے ہلاک ہو جانے کے بعد جب کہ ان زمانوں کے انبیاء کی تعلیم نایاب ہو گئی تھیں اور لوگ ہدایت کے سخت حاجت مند تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو تو راقا دی گئی تھی کہ جو بصارت۔ ہدایت اور رحمت تھی سمجھ دار لوگوں کے لئے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب گمراہی کا ایک زمانہ دراز گزر گیا تو خلق کی ہدایت کے لئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سمعوت کیا اور آپ پر قرآن نازل کیا جس میں گزشتہ انبیاء کے صحیح صحیح واقعات آپ پر ظاہر کئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ کو وہ طور کے غرب کی جانب جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی موجود تھے کہ جو اس وقت کے واقعات کو ایسی صحت و صفائی اور تفصیل سے بیان کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو وہ طور کے پاس کھڑے دیکھ رہے ہوں۔ حالانکہ آپ کا موقع پر موجود نہ ہونا ظاہر ہے اور ویسے بھی سب جانتے ہیں کہ آپ امی ہیں یعنی ظاہری نگہنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ پھر غور کرنے کا مقام ہے کہ علم کہاں سے آیا حقیقت یہ ہے کہ اقوام دنیا پر مدتیں اور قرن گزر گئے اور گزشتہ انبیاء کی ہدایات ختمی جاری تھیں لہذا اس علم ذخیرہ کا ارادہ ہوا کہ ایک امی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان سے بھولے ہوئے سبق یاد دلوائے جائیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قیام مدین کا مشاہدہ آپ نے نہیں فرمایا تو وہاں جو واقعات موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئے ان کا اس خوبی اور صحت سے بیان تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا آپ اس وقت وہیں سکونت پذیر تھے۔ حالانکہ یہ چیز صریحاً منفي ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں جو دنیا والوں کو غفلت سے

چونکاتے اور گزشتہ مہرتاک واقعات یاد دلاتے رہے ہیں۔ اسی عام عادت کے موافق اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں آپ کو رسول بنا کر دنیا جہان والوں کے پاس بھیجا کہ خواب غفلت سے مخلوق کو بیدار کریں اس لئے ضروری ہوا کہ ٹھیک ٹھیک واقعات کا صحیح علم آپ کو دیا جائے اور آپ کی زبان سے ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی انا اللہ رب العالمین تو آپ وہاں کھڑے سن نہیں رہے تھے۔ یہ حق تعالیٰ کا انعام ہے کہ جو آپ نبی بنائے گئے اور اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو یہ باتیں وحی کے ذریعہ بتائیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتا کر خطرناک عواقب سے آگاہ کر دیں۔ ممکن ہے کہ وہ سن کر یاد رکھیں اور نصیحت پکڑیں۔ یہاں آیت میں فرمایا گیا ہے وَلٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتٰهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ۔ لیکن آپ اپنے رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام عالم کے لئے عام تھی لیکن آپ کی بعثت سرزمین

عرب میں ہوئی اس لئے سب سے پہلے ایمان لانا عرب پر واجب ہوا یہی وجہ ہے کہ عرب کو جزیہ لے کر چھوڑنے کا حکم نہیں ہوا بلکہ ایمان لانا ان کے لئے ضروری قرار دیا گیا۔ اس آیت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ عرب جس سے مراد سرزمین حجاز۔ نجد اور یمامہ ہے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تقریباً ۲۲۳۰ سال کی مدت میں دوسرے اطراف اور جگہوں کے انبیاء کی دعوتیں تو ضرور وہاں پہنچیں مثلاً حضرت موسیٰ۔ حضرت سلیمان۔ حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی دعوتیں مگر کسی نبی کی بعثت خاص اس سرزمین حجاز۔ نجد اور یمامہ میں نہیں ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کی ہی نسل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اور اس شان کی ہوئی کہ آپ تمام عالم کے لئے اور قیامت تک کیلئے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے ایک وجہ اور بیان کی جاتی ہے جس بنا پر اتمام حجت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مکرم بنا کر بھیجا گیا جس کا اظہار اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی حقیقی قدر اور شکر کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عظمت کے ساتھ آپ کا اتباع کامل بھی ظاہر میں اور باطن میں نصیب فرمائیں۔ اور آپ کے ارشادات و ہدایات کی تابعداری دل و جان سے نصیب فرمائیں۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ

اور ہم رسول نہ بھی بھیجے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر ان کے کرداروں کے سبب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو یہ کہتے کہتے کہ اسے ہمارے ہر دو گنا آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا

إِنَّا رَسُولُكَ فَاتَّبِعِ آيَتِكَ وَتَكُون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ

تاکہ ہم آپ کے احکام کا اتباع کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ سو جب ہماری طرف سے ان لوگوں کے پاس امر حق پہنچا تو کہنے لگے

عِنْدَنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ

کہ ان کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسی موسیٰ کو ملی تھی، کیا جو کتاب موسیٰ کو ملی تھی، اس کے مثل لوگ اس کے منکر نہیں ہوئے

مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ۚ وَقَالُوا إِنَّا بِكُمْ لِكُفْرُونٍ ۝ قُلْ قَاتِلُوا

یہ لوگ تو اس کہتے ہیں کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں اور میں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تو

يَكْتُبُ مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا

تم کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو میں اسی کی پیروی کرنے لگوں گا اگر تم سچے ہو۔

لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى

پھر اگر یہ لوگ آپ کا کہنا نہ مانیں تو آپ کچھ لیجئے کہ یہ لوگ محض اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں اور ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو نفسانی خواہش پر چلتا ہو

فَرَأَى اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

پھر اس کے کہنے پر کتاب اللہ کوئی دلیل (اس کے پاس) ہو، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔

وَلَوْلَا لَوْلَا کہتے	اُن تُصِيبُهُمْ کہتے ہیں	مُصِيبَةٌ کلی مصیبت	بِمَا قَدَّمَتْ اس کے سبب جو پہلے	أَيْدِيهِمْ کے ہاتھوں کے ہاتھوں (ان کے اعمال)
فَيَقُولُوا تو وہ کہتے	رَبَّنَا اے ہمارے رب	لَوْلَا کیوں نہ	أَرْسَلْتَ بھیجا تو نے	رَسُولُ کوئی رسول
فَنُفِثَهُمْ نہیں ہر دلی کرتے ہم	إِنَّا جَاءَهُمُ حَقٌّ	وَتَكُونُ اور ہم ہوتے	مِنَ سے	الْمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے
جَاءَهُمْ آ یا ان کے پاس	الْحَقُّ حق	عِنْدَنَا ہماری طرف سے	قَالُوا کہتے تھے	لَوْلَا اُوْتِيَ کیوں نہ دیا گیا
مَا اُوْتِيَ جودیا گیا	مُوسَىٰ موسیٰ	أَوْتِيَ اُوْتیا گیا	بِمَا اُوْتِيَ اس کا جو دیا گیا	مُوسَىٰ موسیٰ
قَاتِلُوا انہیں نے کہا	سِحْرَانِ وہ دونوں جادو	تَظَاهَرَا ایک دوسرے کے پیش قدم	وَقَالُوا اور انہوں نے کہا	إِنَّا بِكُمْ لِكُفْرٍ کہتے ہیں
كُفْرُونَ انکار کر رہے	قُلْ فرمادیں	قَاتِلُوا اس لاؤ	يَكْتُبُ کوئی کتاب	مِمَّنْ سے
وَمَا اُنْهَىٰ انہیں نہ روکا	عِنْدَ اللّٰهِ اللہ کے پاس	هُوَ وہ	لَا يَهْدِي نہ ہدایت	الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
وَمَا اُنْهَىٰ انہیں نہ روکا	لَا يَهْدِي نہ ہدایت	الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ	لَا يَهْدِي نہ ہدایت	الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

لَئِنْ تَبَدَّلَ لَعْنَةُ (تمہاری بات)	كُلُّكُمْ رَافِعٌ	اِنَّكَ كَرِمْ	يَتَّبِعُونَ وہی روئے کرتے ہیں	اَهُوَ اَوْ فُتِحَ اِثْنِیْ خَوَاشَاتِ	وَمَنْ اَوْرَكُنْ
اَصْلُ زَادَہ کراو	مَنْ اَنْبَکَ اس سے جس نے بیرونی کی	هَوَ اِثْنِیْ خَوَاشِ	بَعْدَ هُدًی ہدایت کے بغیر	مِنْ اَللّٰہِ اللہ سے	تَحَاطُّوْا
اِنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ	لَا یَقْدِرُ ہدایت نہیں دیتا	اَلْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ظالم لوگ			

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے متعلق مضمون بیان ہوا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لئے رسالت کا سلسلہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ جب ایک نبی کی تعلیم اور ہدایت کو بھلا دیا گیا یا اللہ تعالیٰ کی کتاب یا قدسی صحیفہ جو عالم غیب سے نبی کو دیا گیا ہو اس میں تغیر و تبدل اور ترمیم و تحریف کر لی گئی ہو تو پھر دوسرے نبی کا اصلاح کے لئے آنا لازم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ دی گئی۔ دور موسوی کے بعد لوگوں نے اس میں قدرے قدرے تغیر کرنا شروع کر دیا۔ مختلف انبیاء آئے انہوں نے آ کر ان تغیرات کو اپنے اپنے زمانہ میں دور کر کے اصل کتاب کو پاک صاف شکل میں پھر پیش کر دیا۔ جب توراۃ میں تغیرات بہت زیادہ ہو گئے تو زبور اور زبور کے بعد انجیل کا نزول ہوا۔ یہ دونوں کتابیں بھی گویا توراۃ کی اصلاحی شکلیں تھیں۔ لیکن جب زمانہ بہت گزر گیا اور توراۃ کے پیغامات کو نہ صرف فراموش کر دیا بلکہ بالکل مسخ کر دیا گیا تو پروردگار عالم نے اپنی رحمت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور جدید ہدایت نامہ جس کا نام قرآن رکھا نازل کیا گیا۔ تو جیسا کہ اوپر بتلایا گیا جب آسمانی کتاب یا قدسی صحیفہ میں لوگ قدرے قدرے تغیر کر لیتے ہیں تو نبی کا آنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ تغیر کو دور کر کے اصلاح کی جاسکے اور جب تبدیلیاں کثرت سے ہو جاتی ہیں تو پھر نبی کتاب آتی ہے جو انسانوں کی ہر ترش و خراش سے پاک ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر آسمانی کتاب اصلی حالت میں موجود ہو اور اس میں کچھ تغیر نہ پیدا ہوا ہو اور عبارت میں ترش خراش اور مسخ و تحریف نہ

کر لیا گیا ہو تو کسی آئندہ نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب کتاب اللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہو تو پھر کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہا موعظت۔ چند نصیحت تو اس کے لئے کتابی امت میں سے علماء و صلحا کافی ہیں یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کیونکہ قرآن اصلی شکل میں موجود ہے اور حسب صراحت اسی طرح قیامت تک باقی رہے گا جس طرح نازل ہوا پس نہ کسی جدید کتاب کی ضرورت رہی اور نہ کسی نئے نبی کی نہ اب۔ نہ آئندہ۔ رہی تلقین و تعلیم اور ہدایت و موعظت اس کے لئے علمائے ربانی و حقانی کافی ہیں۔

الغرض جب گذشتہ انبیاء کی تعلیم اور آسمانی کتب کے علوم نایاب ہوئے تو حق تعالیٰ کی رحمت متعفی ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی و رسالت سے شرف فرمایا۔ اب آگے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ پیغمبر کا بھیجنا بے لوگوں کی خوش قسمتی ہے اگر بدوں پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ لوگوں کی کھلی ہوئی بے عقلیوں اور بے ایمانیوں پر سزا دینے لگے تب بھی ظلم نہ ہوتا لیکن اس نے احسان فرمایا اور کسی قسم کی عذر داری کا موقع نہیں چھوڑا۔ ممکن تھا سزا دہی کے وقت بحرین کہنے لگتے کہ صاحب ہمارے پاس پیغمبر تو بھیجا نہیں جو ہم کو ہماری غلطیوں پر کم از کم متنبہ کر دیتا۔ اگر کوئی پیغمبر آتا تو ہم کیسے نیک اور ایماندار ثابت ہوتے اور اس عذاب کو نہ دیکھتے اس لئے کہ ہم پھر بڑے کام ادا نہ کرتے تو اس الزام اور عذر کو رفع کرنے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تاکہ پھر کسی کو کوئی عذر باقی نہ رہے کہ رسول نہ بھیجتے تو کہتے کہ رسول کیوں نہ بھیجا اور اب رسول تشریف لائے جو تمام پیغمبروں سے شان اور رتبہ میں

بڑھ کر ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت اس کو مانتے جب دیکھتے کہ ان سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ”عصا“ اور ”ید بیضا“ وغیرہ کے معجزات ظاہری وحسی ظاہر ہوتے اور ان کے پاس بھی توراۃ کی طرح ایک دم لکھی لکھائی کتاب اترتی یہ کیا کہ دو دو چار چار آیتیں پیش کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود مدینہ نے قریش کو سکھایا تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی معجزات کے طلبگار ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے جیسے لالچی کا سانپ ہو جانا اور ہاتھ کا سورج کی طرح روشن اور چمکدار ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کتاب الہی کو کہاں سب نے مان لیا تھا؟ شبیہ نکالنے والے ان کو بھی ساحر اور مفتری کہتے رہے۔ بس جن کو ماننا منظور نہیں ہوتا وہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ احتمالات نکال لیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث و مفسر دہلوی لکھتے ہیں ”مکہ کے کافر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سن کر کہنے لگے کہ دیا معجزہ اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم مانتے۔ جب یہود سے پوچھا اور توراۃ کی باتیں اس نبی کے موافق اور اپنی مرضی کے خلاف نہیں مثلاً یہ کہ بت پرستی کفر ہے۔ آخرت کا جینا برحق ہے اور جو چاہو اللہ کے نام پر زنج نہ ہو مردار ہے اور عرب میں ایک نبی آخر الزمان آئیں گے جن کی یہ نشانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ تب گئے دونوں کو جواب دیئے کہ توراۃ اور قرآن دونوں جادو ہیں اور موسیٰ اور محمد (علیہما الصلوٰۃ والسلام) دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اس کا جواب تلقین ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ آسمانی کتابوں میں مشہور یہی دو کتابیں ہیں یعنی توراۃ اور قرآن۔ اگر یہ دونوں جادو ہیں تو تم کوئی کتاب الہی پیش کرو جو ان سے بہتر اور ان سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو۔ بغرض محال اگر ایسی کتاب ملے آؤ تو میں اسی کی پیروی کرنے لگوں گا لیکن تم

قیامت تک نہیں لاسکتے۔ اس سے زیادہ بڑھتی کیا ہوگی کہ خود ہدایت ربانی سے قطعی جہی دست ہو اور جو کتاب ہدایتی آتی ہے تو اسے جادو کہہ کر رد کر دیتے ہو۔ اس پر حق تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ نہ ہدایت قرآن کو قبول کرتے ہیں اور نہ اس کے مقابلہ میں کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں تو یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کو راہ ہدایت پر چلنا مقصود ہی نہیں۔ محض اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔ جس چیز کو دل چاہا مان لیا جس کو اپنی مرضی اور خواہش کے خلاف پایا رد کر دیا تو اتلائیے ایسے ہر پرست ظالموں کو کیا ہدایت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت اسی قوم کو ہدایت کرنے کی ہے جو ہدایت پانے کا ارادہ کرے اور جو شخص خود قصد کرتا ہے گمراہ رہنے کا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتے اور ایسا شخص ہمیشہ گمراہ ہی رہتا ہے۔

یہاں آیت میں یہ ارشاد ومن اضل ممن اتبع ہوہ بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لایہدی القوم الظالمین۔ جو شخص اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنے جی کی چاہت پر چلے اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ تو اگرچہ یہ ارشاد یہاں کفار و مشرکین کے حق میں ہے مگر اس سے سبق اس وقت کے جدید تہذیب کے شیدائوں کو بھی لینا چاہئے کہ جو خود ساختہ قوانین کو قرآنی احکام کے مقابلہ میں پسند کرتا ہے اور مشرکی نظریات کو قرآنی اصول و ضوابط پر ترجیح دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شریعت کے بعض قوانین اس زمانہ کے موافق تھے جب کہ تہذیب و تمدن اپنی انتہائی بلندی پر نہیں پہنچا تھا تو ایسے تمام لوگوں کو دل کے کان کھول کر یہ ارشاد ربانی سن لینا چاہئے کہ ”ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلا ہو بدوں اس کے کہ منجانب اللہ کوئی دلیل اس کے پاس ہو اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔“ اسی مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا

چاہتوں کو ہڈی کے یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے آئی ہوئی ہدایات و تعلیم کے تابع کر دیا جائے اور جس کے لیے کو چھوڑ کر بڑی کی غلامی اختیار کی اور بجائے ربانی ہدایات کے وہ نفسانی خواہشات کے تابع ہو گیا تو گویا خود ہی اس نے مقصد ایمان کو پامال کر دیا۔ اور اس کے متعلق دوسری جگہ قرآنی فیصلہ ہے۔ **فَاعْمَا مِنْ طُغْيٰی - اِنَّ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاٰنَ الْحَٰجِمِ** **ہی الماویٰ واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن المہویٰ فان الجنة ہی الماویٰ** یعنی جس کسی نے سرکشی کی ہوگی اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو ایسے کا ٹھکانہ بس دوزخ ہی ہوگا اور جو کوئی ڈرا ہوگا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے اور نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو ایسے کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ اب آگے کی آیات میں قرآن پاک کی صداقت و حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر منصف اہل کتاب کے ایمان لانے سے استدلال فرمایا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقی ایمان جہی حاصل ہو سکتا ہے اور ایمانی برکات تب ہی نصیب ہو سکتی ہیں کہ آدمی کے نفسی میلانات اور اس کے جی کی چاہتیں کلی طور پر ہدایات نبوی کے تابع اور ماتحت ہو جائیں۔ لیکن آج قرآن و حدیث سے بغاوت قولاً یا فعلاً کے باوجود اسلام اور ایمان کے دعوے بلند کئے جاتے ہیں۔ شارحین نے اس حدیث شریف کی تشریح میں لکھا ہے کہ بڑی یعنی خواہشات نفس اور ہڈی یعنی اللہ و رسول کی ہدایات بھی دو چیزیں ہیں جن پر خیر و شر کے سارے سلسلہ کی بنیاد ہے۔ اور جس سے انسانوں کی سعادت یا شقاوت وابستہ ہے۔ ہر گمراہی اور بد عملی اتباع نبوی کا نتیجہ ہے جس طرح کہ ہر خیر اور ہر نیکی اتباع نبوی سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا حقیقی ایمان جب ہی نصیب ہو سکتا ہے کہ بڑی کو یعنی اپنے نفس کی

دعا کیجئے: حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایمان و اسلام کی حقیقت نصیب فرما دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ظاہر میں اور باطن میں ہم کو اتباع اور فرمانبرداری نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نفس کی بے جا خواہشات سے رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائیں۔ اور اپنے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہدایات کے موافق زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ! آج ہماری اکثریت باوجود دعوئے اسلام و ایمان کے اتباع نبوی میں گرفتار ہے۔ اور نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کو مقصد زندگی بنا رکھا ہے۔ اور دنیوی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے۔ اور ہدایات ربانی سے منہ موڑ رکھا ہے۔ یا اللہ! اس ظلم و ستم سے امت کے ایک ایک فرد کو بچا لیجئے۔ نبوی کی غلامی سے نکال کر ہم کو ہڈی کا اتباع نصیب فرما دیجئے۔ شقاوت کی راہ سے یا اللہ بچا کر سعادت کی راہ پر آ جانا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ! ہمارے دلوں میں اپنے سامنے کھڑا ہونے کا خوف و خشیت عطا فرما دے تاکہ ہم قرآنی فیصلہ **واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن المہویٰ فان الجنة ہی الماویٰ** کے مصداق ہو جائیں۔ آمین۔ **وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ**

وَأَقْدَرْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۰﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ

اور ہم نے اس کتاب (یعنی قرآن) کو ان لوگوں کیلئے دیکھا تو ان کے سامنے دیکھا تاکہ یہ لوگ نصیحت لیں۔ جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے (یعنی پہلی کتابیں ہیں) ان میں جو مصنف ہیں

هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ وَإِذْ أَيْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ

وہ (قرآن) ایمان لاتے ہیں اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہم اس ایمان لاتے ہیں کہ ہر ایک طرف سے (نازل ہوا ہے) ہم تو اس (کتاب) سے

مُسْلِمِينَ ﴿۱۲﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

سے پہلے بھی مانتے تھے۔ ان لوگوں کو ان کی پہلی کی وجہ سے دہرا ثواب ملے گا اور وہ لوگ نیکی سے بدی کا دفعہ کر دیتے ہیں

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِذْ أَسْمِعُوا اللُّغُوهَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس سے (انہیں) دیکھا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اور جب ان کو اس بات سننے پر تو اس بات سے غور کیا کہ ان کے اعمال ہمارے اعمال سے زیادہ ہیں

أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۱۴﴾

تمہارے سامنے دیکھا ہم تم کو سلام کرتے ہیں ہم بے کلمہ لوگوں سے ایسا نہیں چاہتے۔

وَأَقْدَرْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۰﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ

اور ہم نے اس کتاب (یعنی قرآن) کو ان لوگوں کیلئے دیکھا تو ان کے سامنے دیکھا تاکہ یہ لوگ نصیحت لیں۔ جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے (یعنی پہلی کتابیں ہیں) ان میں جو مصنف ہیں

هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ وَإِذْ أَيْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ

وہ (قرآن) ایمان لاتے ہیں اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہم اس ایمان لاتے ہیں کہ ہر ایک طرف سے (نازل ہوا ہے) ہم تو اس (کتاب) سے

مُسْلِمِينَ ﴿۱۲﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

سے پہلے بھی مانتے تھے۔ ان لوگوں کو ان کی پہلی کی وجہ سے دہرا ثواب ملے گا اور وہ لوگ نیکی سے بدی کا دفعہ کر دیتے ہیں

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِذْ أَسْمِعُوا اللُّغُوهَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس سے (انہیں) دیکھا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اور جب ان کو اس بات سننے پر تو اس بات سے غور کیا کہ ان کے اعمال ہمارے اعمال سے زیادہ ہیں

أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۱۴﴾

تمہارے سامنے دیکھا ہم تم کو سلام کرتے ہیں ہم بے کلمہ لوگوں سے ایسا نہیں چاہتے۔

وَأَقْدَرْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۰﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ

اور ہم نے اس کتاب (یعنی قرآن) کو ان لوگوں کیلئے دیکھا تو ان کے سامنے دیکھا تاکہ یہ لوگ نصیحت لیں۔ جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے (یعنی پہلی کتابیں ہیں) ان میں جو مصنف ہیں

هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ وَإِذْ أَيْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ

وہ (قرآن) ایمان لاتے ہیں اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہم اس ایمان لاتے ہیں کہ ہر ایک طرف سے (نازل ہوا ہے) ہم تو اس (کتاب) سے

مُسْلِمِينَ ﴿۱۲﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

سے پہلے بھی مانتے تھے۔ ان لوگوں کو ان کی پہلی کی وجہ سے دہرا ثواب ملے گا اور وہ لوگ نیکی سے بدی کا دفعہ کر دیتے ہیں

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِذْ أَسْمِعُوا اللُّغُوهَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

ہیں۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ ان جاہل معاندین و مشرکین کا حال تو یہ ہے کہ یہ نہ اگلی کتابوں کو مانیں نہ پہلی کو اور ان کے بالمقابل انصاف پسند اہل کتاب کو دیکھو کہ وہ پہلے سے توراۃ و انجیل پر یقین رکھتے تھے اب جب قرآن آیا تو اس پر بھی ایمان لائے اور کہا کہ بلاشبہ یہ کتاب برحق ہے اور ہمارے رب کی اتاری ہوئی ہے۔ ہم اس پر اپنے یقین و اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں اور ہم تو اس کے آنے سے پہلے بھی اس کو برائے بشارت اپنی کتب کے مانتے تھے اب بھی قبول کرتے ہیں۔ کتب سابقہ پر ہمارا ایمان تھا جن میں پیغمبر آخر الزمان اور ان کی کتاب قرآن کریم کے متعلق صاف بشارت موجود تھیں لہذا ان چشموں کو بھی ہمارا پہلے سے ایمان تھا۔ آج اس کی تفصیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمام اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ اس پر ایمان لاتے ہیں بلکہ یہ اشارہ دراصل اس واقعہ کی طرف ہے جو اس سورۃ کے نزول کے زمانہ میں پیش آیا تھا اور اس سے کفار مکہ کو شرم دلانی مقصود ہے کہ تم کو اپنے گھر کی نعمت کی قدر نہیں حالانکہ دور دور کے لوگ اس نبی اور اس قرآن کی خبر سن کر آ رہے ہیں اور ان کی قدر پہچان کر ان پر ایمان لا کر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس واقعہ کو ابن ہشام وغیرہ نے اس طرح روایت کیا ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں ملک حبشہ میں پھیلیں تو وہاں سے تقریباً ۲۰ عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لئے مکہ معظمہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔ کعبہ کے آس پاس جو قریش کے مشرک موجود تھے وہ بھی آکھڑے ہوئے۔ وفد کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے جن کا آپ نے جواب دیا پھر انہوں نے ان تمام اوصاف کا بخوبی مطالعہ کیا جو کتب سابقہ میں آنے والے نبی کے متعلق انہوں نے پڑھے تھے۔ آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور پھر کچھ قرآن کریم کو پڑھ کر سنایا۔ قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کے کلام الہی ہونے کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب مجلس برخواست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان وفد کے لوگوں کو راستہ میں جا پکڑا اور انہیں سخت ملامت کی اور کہا کہ تم لوگ بڑے نامراد ہو۔ تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لئے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو مگر تم تھوڑی سی دیر اس کے پاس بیٹھے تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے۔ تم سے زیادہ احمق وفد تو کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا۔ ”سلام ہے بھائیو تم کو۔ ہم تمہارے ساتھ جہالت نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہمارے طریقہ پر چلنے دو اور تم اپنے طریقہ پر چلنے رہو۔ ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے۔“ تو ان منصف اور حق شناس اہل کتاب کے ایمان لانے کی حق تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں اور ان کی فضیلت میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دوسرا جزا دیا جائے گا۔ یعنی ایک اجر اس ایمان کا جو وہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رکھتے تھے اور دوسرا اجر اس ایمان کا جو وہ اب نبی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے یا ایک اجر سابق کتب پر ایمان رکھنے اور ان پر عمل کرنے کا اور دوسرا اجر قرآن کو ماننے اور اس کے احکام پر چلنے کا۔ یہی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی ہے جو بخاری و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین فریق ہیں جن کو دو گنا اجر ملے گا۔ ایک وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے پیغمبر پر ایمان لایا تھا پھر مجھ پر ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور

صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اللہ نے وعدہ کے مطابق تکمیل کی تو ممکن ہے کہ معا و ذقنہم یفکون میں اشارہ اس طرف بھی ہو۔

تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جب ان سے کوئی شخص بیہودہ طور پر الجھتا ہے تو یہ اس سے نہیں الجھتے اور جھگڑا ختم کرنے کے لئے یہ کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے۔ تمہاری باتوں کو دور سے سلام۔ ہم کو بے سمجھ لوگوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بیہودہ بات کی طرف جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اس وفد سے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس نیک صفت کو اپنانے کی توفیق ہم کو بھی عطا فرمائیں۔

ان آیات میں اہل کتاب کے ایمان اور انبیاء کا بیان تھا اور اس سے اوپر گزشتہ آیات میں مشرکین قریش کا کفر و عناد مذکور تھا۔ قریش آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار اور اہل کتاب غیر قرابت دار تھے اور غیر قرابت داروں کے ایمان لانے کو دیکھ کر قرابت داروں کے ایمان نہ لانے پر طبعاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا اور پھر ان قرابت داروں میں بھی بعض کے ایمان لانے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اہتمام اور شوق غالب تھا۔ اس میں کامیابی نہ ہونے سے اور زیادہ رنج ہوتا تھا اس لئے آگے تسلی کا مضمون ارشاد ہے کہ کسی کو ایمان کی توفیق ہو جانا یہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں نہ کہ آپ کے تو پھر آپ کسی کے ایمان نہ لانے پر رنج کیوں کریں یہ مضمون اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

اپنے آقاؤں کا بھی تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی مسلمان باندی تھی پھر اس باندی کو ادب یعنی مسائل اسلام اچھی طرح سکھا کر آزاد کر کے اس کی رضامندی سے نکاح کر لیا۔ تو ان ایمان لانے والے اہل کتاب کی یہ جزا ہوگی کہ انہیں دو ہزار ثواب ملے گا۔ اب آگے ان انصاف پسند حق شناس اور صداقت شعار مسلمان ہو جانے والے اہل کتاب کے اعمال اور اخلاق کا بیان ہے اور ان کے تین خصوصی اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمائے۔

اول یہ کہ وہ نیکی اور حق سے بدی اور ایذا کا دفعیہ کر دیتے ہیں یعنی وہ بدی کا جواب بدی سے نہیں بلکہ نیکی سے دیتے ہیں۔ ظلم کو ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دفع کرتے ہیں شرارتوں کا سامنا شرارت سے نہیں بلکہ شرافت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اخلاق حسنہ ہم کو بھی عطا فرمائیں۔

دوسرے یہ کہ وہ راہ حق میں مالی ایثار بھی کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ وہ لوگ محض حق کی تلاش میں جہش سے سز کر کے مکے آئے تھے۔ اس سفر کی مشقت اور صرف مال سے کوئی مادی منفعت ان کے پیش نظر نہ تھی بلکہ جب انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص نے اللہ کا پیغمبر اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ خود جا کر تحقیق کریں تاکہ اگر وہ واقعی خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں تو پھر ان پر ایمان لانے اور ہدایت پانے سے محروم نہ رہ جائیں اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان اہل جہش نے مکہ میں آکر مسلمانوں کو شکست اور خستہ حال دیکھا تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس بکثرت مال ہے اگر اجازت ہو تو ہم جا کر لے آئیں اور مسلمان بھائیوں کی کچھ امداد دی کریں حضور

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بدی کو نیکی سے اور برائی کو بھلائی سے دفع کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

إِنَّكَ لَأَتَهُدِّي مَنِ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۰﴾

آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کا علم (بھی) اسی کو ہے

لَنْ يَهْدِيَ قَوْمٌ	لَا تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ	مَنْ أَحْبَبْتَ	جس کو تم چاہو	وَلَكِنَّ اللَّهَ	یہدٰی (بلکہ) اللہ	يَهْدِي مَنِ	یہدٰی ہدایت دیتا ہے
مَنْ يَشَاءُ	جس کو وہ چاہتا ہے	وَهُوَ	لوردہ	أَعْلَمُ	خبر جانتا ہے	بِالْمُهْتَدِينَ	پانے والوں کو

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی صداقت و حقانیت کی ایک دلیل یہ دی گئی تھی کہ اہل کتاب میں سے جو منصف حراج ہیں وہ کتب سابقہ کی بشارات کی بنا پر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام سمجھ کر اس پر ایمان لے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول و پیغمبر تسلیم کر لیتے ہیں۔ اسی بنا پر ایسے اہل کتاب کو جو اسلام لے آئیں وہ ہرے اجر و ثواب کی بشارت سنائی گئی تھی۔ گذشتہ آیات میں جن اہل کتاب کے ایمان لے آئے ان کی طرف اشارہ تھا وہ حبشہ کی ایک عیسائیوں کی جماعت تقریباً ۴۰ نفر کی تھی جو حقیقت حال کے لئے مکہ معظمہ آئی تھی اور انہوں نے قرآن پاک کو سن کر اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے جس پر قریش کے بعض مشرکین ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان اہل وفد کی بے عزتی کی اور ان کو اسلام قبول کر لینے کے باعث برا بھلا بھی کہا۔ تو مشرکین قریش جو آپ کے قربت و اہمیت سے ان کا تو یہ سلوک اور وہ یہ کہ اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں پیش و پیش تھے اور باہر کے ملک سے آنے والے قرآن کریم کی صداقت پر ایمان لاویں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں تو اس چیز سے بھی آپ بعض کے ایمان طبعاً رنج ہوتا تھا اور ان قریش میں سے بھی آپ بعض کے ایمان لے آنے کے بڑے خواہشمند تھے۔ اور بحکم قرآنی آپ نے تبلیغ اسلام کا آغاز بھی اپنے گھر والوں سے کیا اور پھر قریب ترین رشتہ داروں کو دعوت دی۔ پھر ان رشتہ داروں میں بھی آپ کے چچا ابو

طالب جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی و تربیت اپنی اولاد کی طرح کی تھی اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دعوت کے بعد بھی مددگار رہے۔ ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوی ترین خواہش یہی تھی اور قربت کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ ابوطالب اسلام لے آئیں اور کلہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور جب آپ کی عمر چھ برس کی تھی تو والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر دادا عبدالمطلب نے آپ کی پرورش و نگرانی اپنے ذمہ لی۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف آٹھ برس ۱۰ دن کی ہوئی تو آپ کے دادا عبدالمطلب نے بھی وفات پائی تو ابوطالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے وہ آپ کی نگرانی اور تربیت کے ذمہ دار بنے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعوت اور منادی شروع کی اور قریش و اہل مکہ نے آپ کی مخالفت و عداوت کی تو ابوطالب برابر آپ کے مددگار رہے۔ سیرت ابن ہشام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت پر ایک مستند اور اولین تصنیف ہے اور عربی کتابوں میں اس کا درجہ اب تک خاصا بلند مانا جاتا ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابوطالب دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہو گیا (گویا نبوت کے دسویں سال میں آپ کے چچا ابوطالب کی وفات ہوئی اور اس کے تین دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی۔ اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال فرمایا ہے) تو حضرت خدیجہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے سبب جو آپ کے لئے تبلیغ دین میں بڑی مددگار تھیں اور آپ کے چچا ابوطالب کے انتقال کے باعث جو آپ کے کاموں میں قوت بازو اور قوم کے مقابلہ میں محافظہ و مددگار تھے بے درپے مصیبتیں آنے لگیں۔ جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو قریش کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لئے ایسے مواقع میسر آ گئے کہ ابوطالب کی زندگی میں ان کی امید بھی نہ ہو سکتی تھی۔ ایک دفعہ ایک شریر نے آپ کے سر پر کچھ ڈال دی تو آپ اسی حالت میں گھر میں تشریف لائے تو صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی انھیں اور آپ کے سر مبارک کی کچھ بانی سے دھوئے لگیں اور وہ روٹی جاتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے جاتے تھے لا ہبکی یا بنیہ فان اللہ مانع اہاک۔ اے میری پیاری بیٹی روؤ مت۔ اللہ تیرے باپ کا محافظ ہے اسی اثنا میں آپ بھی فرماتے جاتے کہ ابوطالب کے مرنے تک قریش مجھ سے ایسا کوئی برتاؤ نہ کر سکے۔ آگے لکھا ہے کہ ابوطالب جب بیمار ہوئے اور ان کی بیماری کی خبر قریش کو ہوئی تو ان میں سے بعض نے کہا کہ حمزہ اور عمر دونوں نے اسلام اختیار کر لیا ہے اور قریش کے تمام قبیلوں میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تبلیغ پھیل چکی ہے ہمیں چاہئے کہ ابوطالب کے پاس جائیں کہ وہ اپنے بھتیجے سے ہمارے متعلق کوئی عہد لیں اور ہم سے کوئی عہد لے کر انہیں دیں کیونکہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ یہ لوگ ہماری امارت چھین لیں گے۔ چنانچہ ابوجہل۔ امیہ بن خلف۔ عتبہ۔ ابوسفیان۔ اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربراہ آدھ اور ادھی تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آپ سے جیسے ہمارے تعلقات ہیں آپ خوب جانتے ہیں اب آپ کے پاس وہ چیز آ چکی ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں آپ کے متعلق مرجانے کا خوف ہے۔ آپ کے بھتیجے اور ہمارے درمیان جیسے تعلق ہیں ان سے بھی آپ واقف ہیں اس لئے انہیں بلائے اور ان کے لئے ہم سے عہد لیجئے اور ہمارے لئے ان سے

عہد لیجئے کہ وہ ہم سے دست کش رہیں اور ہم ان کی دست کش رہیں۔ ابوطالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے! یہ لوگ تمہاری قوم کے سربراہ اور وہ ہیں اور تمہارے لئے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ عہد تم سے لیں اور کچھ تمہیں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ایک بات کا تم مجھے قول دو جس کے عوض تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور اس کے سبب سے غم بھی تمہاری اطاعت کرنے لگیں گے۔ ابوجہل بولا۔ بہت اچھا۔ تمہارے باپ کی قسم ایک نہیں دس باتوں کا قول لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اقرار کرو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں کہو گے اور اس کے سوا جس کی بھی تم پرستش کرتے ہو اسے چھوڑ دو گے اس پر وہ تالیاں بجانے لگے اور اس کے بعد کہا اللہ ان باتوں میں سے جو تم چاہتے ہو کسی بات پر بھی یہ شخص تمہیں قول دینے والا نہیں۔ پس چلو اور اپنے بڑوں کے دین پر چلتے رہو۔ پھر وہ لوگ ادھر ادھر چلے گئے۔ اور ابوطالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ بھتیجے واللہ تم نے ان سے کوئی بعید بات کا سوال نہیں کیا۔ جب ابوطالب نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کے متعلق امید پیدا ہو گئی اور آپ نے ان سے فرمایا اے چچا جان تو آپ وہی بات کہہ دیجئے تاکہ اس کے سبب سے قیامت کے روز میری سفارش آپ کے لئے جائز ہو جائے۔ جب ابوطالب نے اپنے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دیکھی تو کہا بھتیجے! اگر میرے بعد تم پر اور تمہارے بھائیوں پر طعنہ زنی کا اور قریش کی اس بدگمانی کا خوف نہ ہوتا کہ میں نے یہ الفاظ موت کی سختی پر صبر نہ کر کے کہہ دیئے تو ضرور کہتا اور یہ الفاظ بھی تم سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان سے تمہیں خوش کردوں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب ابوطالب کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے وہاں ابوجہل اور عبد اللہ بن ابی بن مغیرہ کو بیٹھا پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا چچا کلہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ میں اس کی حجت خدا کے سامنے پیش کر سکوں۔ ابو جہل نے کہا شروع کیا۔ ابوطالب کیا تم عبدالمطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے۔ حضور برابر کلہ پڑھنے کی تلقین فرما رہے تھے اور وہ دونوں بھی یعنی ابو جہل اور ابن مغیرہ اپنا قول دہرا رہے تھے یہاں تک کہ ابوطالب نے کہا کہ میں عبدالمطلب کے مذہب پر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ ابوطالب نے کہا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ قریش مجھے عار دیں گے اور کہیں گے کہ موت کے ڈر سے ابوطالب نے کلہ پڑھ لیا تو میں صرف تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لئے یہ کلہ کہہ دیتا۔ اس کے بعد ابوطالب کا انتقال ہو گیا۔ حضور والا علیکم ہو کر یہ فرماتے ہوئے نکل آئے کہ میں اللہ سے تمہارے لئے دعائے مغفرت کروں گا جب تک مجھے ممانعت نہ ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور پھر بعد میں سورۃ توبہ کی آیت مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُو الْحِكْمِ نازل ہوئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ مشرکین رشتہ دار ہی ہوں جب ان پر یہ ظاہر ہو چکے کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔

تو ابوطالب کے احسانات اور شفقت کی بنا پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں شدید ترین تمنا ان کے مسلمان ہو جانے کی تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جس سے طبعی

محبت ہو یا دل چاہتا ہو کہ فلاں کو ہدایت ہو جائے تو اس کو نہیں کہ ایسا ضرور ہو کر رہے۔ آپ کا کام صرف راستہ بتانا ہے۔ آگے جانے کہ کون راستہ پر چل کر منزل مقصود تک پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا یہ آپ کے قبضہ اختیار سے خارج ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کو اختیار ہے جسے چاہے ایمان اور قبول حق کی توفیق بخشے آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کے راہ پر لانے کا اختیار تو کیا ہوتا علم بھی نہیں کہ کون راہ پر آنے والا ہے یا آنے کی استعداد و لیاقت رکھتا ہے۔ بہر حال اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمادی کہ آپ جاہلوں کی لغو گوئی اور معاندانہ شور و شغب یا اپنے خاص اعزہ و اقارب کے اسلام نہ لانے سے رنجیدہ خاطر اور غمگین نہ ہوں۔ جس قدر آپ کا فرض ہے وہ ادا کئے جائیں آگے اللہ ہی کے علم و اختیار میں ہے کہ ان میں سے کسے راہ ہدایت پر لایا جائے

اس آیت کے تحت حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے لکھا ہے کہ یہ صریح ہے اس میں کہ ہدایت کسی کی قدرت میں نہیں۔ بجز اللہ تعالیٰ کے تو جیسا کہ بعض جبلا کا گمان ہے کہ شیخ یا پھر جس کو چاہے اپنے تصرف سے داصل الی اللہ کر دے یہ غلط ہے۔ کسی کو ہدایت یا ایمان کی توفیق ہو جائے یا نہ خدا ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

الفرض اوپر دور سے کفار کے ایمان نہ لانے کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے اور ان کے مختلف شبہات اور اعتراضات نقل کر کے ان کے جوابات دیئے گئے۔ اب آگے کفار مکہ کا ایک دوسرا بہانہ ایمان نہ لانے کا بیان کیا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے لئے ہدایت کے فیصلہ فرمادیں۔ اور ہم کو ایسی ہدایت نصیب فرمائیں کہ جس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہرراطہ مستقیم پر جمائے رکھیں۔ اور ہر طرح کی کجروی سے محفوظ فرمائیں۔

اے اللہ اسلام اور ایمان کی زندگی نصیب فرما اور اسلام اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَفَّتْ مِنْ أَرْضِنَا ۖ أَوْ لَمْ تُنْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا مِّمَّنَّا

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت پر چلے گئے تو انیشتھراے مقام سے مار کر نکال دیے جائیں گے کیا ہم نے ان کو اس دھان دانے حرم میں جلا نہیں دیا؟

يُجَبِّئُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَكَمْ

جہاں ہر قسم کے پھل کچھ چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ہم بہت سی

أَهْلَكْنَا مِمَّنْ قَبِضَتْ بِطَرَفِ مَعِيشَتِهَا ۖ فِتْنَةً مَّا سَكَنُوهُمْ لَمْ تُسْكِنْ مِنْ بَعْدِ هُمْ إِلَّا

ایسی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے سامان میں پر ہذاں تھے (وکی لو) یہ ان کے گھر ہیں کہ ان کے بعد آباد ہی نہ ہوئے مگر

قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ

تھوڑی دیر کیلئے اور آخر کار (ان کے ان سب سامانوں کے) ہم ہی ایک دے اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کہ جب تک کہ ان کے صدر مقام میں کسی ظہیر کو نہ بھیجے

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۖ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝ وَمَا

کہہ دیا ان لوگوں کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ہم ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اسی حالت میں کہ وہاں کے باشندے بہت سی شرارت کرتے لگیں۔

أَوْ تَبَيَّنَ مِنْ شَيْءٍ ۖ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ

اور جو کچھ کو دنیا ملا گیا ہے وہ محض دنیاوی زندگی کے برتنے کیلئے جلا دیں کی نیت ہے اور جو (اور خوب کلمہ کے ہاں) جہاد جہاں سے بہتر ہے اور یاد دہانی رہنے والا ہے

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

کیا تم لوگ نہیں سمجھتے۔

وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں | اِن تَتَّبِعِ اگر ہم ہدی کریں | الْهُدَىٰ ہدایت | مَعَكَ تمہارے ساتھ | نُتَخَفَّتْ ہم ایک لئے جانچے

مِّنْ اَرْضِنَا ابھی سر زمین سے | اَوْ کیا | لَمْ تُنْكِنْ نہیں دیا مکان ہم نے | لَهُمْ انہیں | حَرَمًا اویسا حرمت والا مقام | مِّنْ اَجَلِی کچھ چلے آتے ہیں

رِزْقًا اسی طرف | ثَمَرَاتُ پھل | كُلِّ شَيْءٍ ہر شے (قسم) | رِزْقًا بطور رزق | مِّنْ لَّدُنَّا ہماری طرف سے | وَلَٰكِنَّ اور لیکن | اَكْثَرَهُمْ ان میں اکثر

لَا يَعْلَمُونَ نہیں جانتے | وَكَمْ اور کتنی | اَهْلَكْنَا ہلاک کر دیں ہم نے | مِّنْ قَرْيَةٍ بستیوں | بِطَرَفِ اتراتی | مَعِيشَتِهَا ابھی معیشت

فِتْنَةً سو یہ | مَسْكِنُهُمْ ان کے مسکن | لَمْ تُسْكِنْ نہ آباد ہوئے | مِّنْ بَعْدِ ہم ان کے بعد | اِلَّا مگر | قَلِيلًا قلیل

وَكُنَّا اور ہوئے ہم | نَحْنُ ہم | الْوَارِثِينَ وارث | وَمَا كَانَ اور نہیں ہے | رَبُّكَ تمہارا رب | مُهْلِكَ ہلاک کرنے والا | الْقُرَى بستیوں

حَتَّىٰ جب تک | يَبْعَثُ بھیج دے | فِي اُمَمٍ اگلے بڑی بستی میں | رَسُوْلًا کوئی رسول | يَتْلُو اور پڑھے | عَلَیْكُمْ اُن پر | آيَاتِنَا ہماری آیات

وَاور | مَا كُنَّا ہم نہیں | مُهْلِكِي ہلاک کرنے والے | الْقُرَى بستیوں | اِلَّا مگر (جب تک) | وَاهْلُهَا اُس کے رہنے والے | ظَالِمُونَ ظالم

وَأَوْرَثْنَا نَحْنُ جَدِي جَنِي جَنِي	مَنْ شَاءَ كَوْنِي جَزِي	فَهَتَا سَوَامَانِ	الْحَيَوُ وَ زَمَانِ	الَّذِي نَادَانِي	وَالَّذِي نَادَانِي
وَمَا أَوْرَجُو	يَعْنِي اللَّهُ اللَّهُ كَيْسَ	خَلِّجْ بَهْرَ	وَأَنْبَلِي	أَوْرَاقِي رَسْمِي	تَادِرِي

تفسیر و تشریح :- گزشتہ آیات میں دور سے کفار کے ایمان نہ لانے کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ انسان کو ہدایت سے روکنے والی کئی چیزیں ہیں ایک ان میں سے نقصان کا اندیشہ اور جان و مال کا خوف بھی ہے۔ ابتدائے اسلام کے زمانہ میں بھی بعض مشرکین کو اگرچہ اسلامی اصول کی حقانیت کسی قدر معلوم ہو گئی تھی لیکن یہ خیال پیش نظر رہتا کہ مسلمان مٹھی بھر ہیں ان کے پاس مال و جاہ نہیں۔ شوکت و سطوت نہیں۔ عزت و حکومت نہیں۔ اگر ہم بھی مسلمان ہو گئے تو عرب کے لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ چاروں طرف سے ہم پر چڑھ آئیں گے۔ مال اسباب لوٹ لیں گے۔ ہمارا گھر برباد اور کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ روزی کے ذرائع مفقود ہو جائیں گے۔ چنانچہ بعض مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اندیشہ کو ظاہر کیا اور کہا کہ بیشک ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں لیکن اگر ہم دین اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھ ہو جائیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ ارد گرد کے تمام قبائل ہم پر چڑھ دوڑیں گے اور سب مل کر ہمارا لقمہ کر لیں گے۔ نہ جان سلامت رہے گی نہ مال۔ تو ان کے اس اندیشہ کا ایک جواب حق تعالیٰ کی طرف سے ان آیات میں یہ دیا جاتا ہے کہ دوسروں سے خطرہ محسوس کر کے اور ظاہری طاقتوں سے مرعوب ہو کر اسلام سے منکر اور روگرداں ہونا سخت غلطی ہے۔ کوئی دنیوی طاقت اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ جس کا ایک کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ حرم کو اللہ نے امن کا مقام بنایا ہے اگرچہ تمام جزیرہ نما عرب میں لوٹ مار۔ جدال و قتال کا بازار گرم رہتا ہے لیکن حرم کے اندر کسی کی مجال نہیں کہ لشکر کشی یا قتل و غارت کر سکے باوجودیکہ کوئی دنیوی طاقت روکنے والی موجود بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی حرم کے اندر والے ہر خطرہ سے محفوظ ہیں یہاں تک کہ جو جانور حرم کے اندر رہتے ہیں یا بھاگ کر اندر چلے آتے ہیں ان کو بھی کوئی شکار نہیں کرتا۔ ان کے لئے بھی

حرم امن کا مقام ہے۔ حرم کے اندر مقتول کے ورثہ قاتل سے ملے ہیں اور امن کو انتقام لینے کا خیال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ حرم کا ادب ہی مانع ہے کہ باوجود آپس کی سخت عداوتوں کے باہر والے چڑھائی کر کے تم کو مکہ سے نہیں نکال دیتے۔ پھر قدرت کی کار سازی یہ بھی عجیب ہے کہ سرزمین مکہ ہر قسم کی پیداوار سے خالی ہے۔ کہیں کہیں سمجوروں کے علاوہ غلہ اور میوہ یہاں پیدا نہیں ہوتا تو ظاہر ایسے مقام بر لوگوں کو بھوکا مر جانا چاہئے تھا لیکن خدائے تعالیٰ نے ان کے رزق کا مکمل انتظام فرمادیا۔ ہر اطراف سے ہر قسم کا غلہ اور پھل یہاں آتا ہے۔ یہ قدرت کی کار سازی ہے۔ مگر نادانف نہیں سمجھتے وہ تو صرف ظاہری اسباب پر نظر رکھتے ہیں۔ حقیقت کا ان کو کیا علم۔ تو جس خدا نے ایسی کار سازی کی کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو کافروں کے دست برد سے ان کے جان و مال اور اہل و عیال کو محفوظ رکھے۔ پھر ان کے کفر و شرک کے باوجود تو انہیں امن اور پناہ دے رکھی ہے۔ ایمان اور تقویٰ اختیار کرنے پر کیا وہ پناہ نہ دے گا؟ ہاں ان کے ایمان کو پرکھنے کے لئے اگر چند روزہ امتحان کے طور پر کوئی بات پیش آئے تو ٹھہرانا نہیں چاہئے اور بالفرض اسلام اور ایمان کی بدولت گھریا رچھوڑنا بھی پڑے تو ان کے مقدر کا رزق ہر جگہ ان کو پہنچے گا۔ یہ دُعا کو کیوں اپنا رزق سمجھ ہوئے ہیں۔ یہاں تو کوئی چیز پیدا بھی نہیں ہوتی۔ مشرکین مکہ کے اسلام نہ لانے کے عذر کا ایک جواب تو یہ دیا گیا۔

آگے دوسرا جواب دیا جاتا ہے کہ عرب کی دشمنی سے کیا ڈرتے ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ دیکھتے نہیں کہ کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہیں اپنی خوش بختی پر غرور ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے تکبر اور سرکشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تباہ و برباد کر ڈالا کہ آج صلیہ ہستی پر ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ ان کی بستیوں کے کھنڈر پڑے ہوئے ہیں جن میں کوئی بسنے والا نہیں بجز اس کے کہ کوئی مسافر تھوڑی دیر

ستائے یا قدرت الہی کا عبرتناک تماشہ دیکھنے کے لئے وہاں جا اترے تو مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ جس مال و دولت اور خوشحالی پر اترائے ہوئے ہیں اور جس کے کھوئے جانے کے خطرہ سے باطل پر جے رہتا اور حق سے منہ موڑتا چاہتے ہیں تو یہی چیز کبھی عا د و نمود اور مدین اور قوم لوط کے لوگوں کو بھی حاصل تھی مگر باوجود مرقہ حالی اور خوش بختی کے وہ کس طرح برباد کر دی گئیں اور ان کی اس بربادی کا اصل سبب ان کا غرور و تکبر تھا کہ جس میں پڑ کر انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت سے منہ موڑا اور احکام الہیہ کو ٹھکرا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا تو معلوم ہوا کہ تباہی لانے والی چیز وہی ہے جس کو یہ لوگ سبب آبادی سمجھتے ہیں یعنی مال و دولت و طاقت پر غرور کرنا اور اللہ کے حکم کو نہ ماننا۔

آگے ان کے عذر کا تیسرا جواب دیا جاتا ہے کہ پہلی جو قومیں تباہ ہوئیں ان کے باشندے ظالم ہو چکے تھے مگر خدا نے ان کو تباہ کرنے سے پہلے اپنے رسول بھیج کر تنبیہ کیا اور جب خدا کے پیغمبروں کی تنبیہ پر بھی وہ اپنی کج روی سے باز نہ آئے تب پھر انہیں ہلاک کیا گیا۔ اب یہی معاملہ اسے مشرکین مکہ جنہیں درمیش ہے کہ تم بھی ظالم ہو چکے ہو اور ایک رسول جنہیں بھی تنبیہ کرنے کے لئے آگئے ہیں اب تم کفر و انکار کی روش اختیار کر کے اپنے عیش اور اپنی خوشحالی کو بچاؤ گے نہیں بلکہ الٹا خطرہ میں ڈالو گے جس تباہی کا جنہیں اندیشہ ہے وہ ایمان لانے سے نہیں بلکہ انکار کرنے سے تم پر آئے گی۔

آگے ان کے عذر کا چوتھا جواب دیا جاتا ہے کہ آ دی کو عقل سے کام لے کر اتنا تو سمجھنا چاہئے کہ دنیا میں کتنے دن جینا ہے اور یہاں کی بہار اور چہل پہل اور عیش و عشرت کا مزہ کب تک اٹھا سکتے ہو۔ فرض کرو دنیا میں عذاب بھی نہ آئے تاہم موت کا ہاتھ تم سے یہ سب سامان جدا کر کے رہے گا۔ پھر خدا کے سامنے حاضر ہونا اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے اگر وہاں کا عیش و آرام میسر ہو گیا تو یہاں کا عیش اس کے سامنے محض لاشے اور بیچ ہے۔ دنیا کی ہر چیز ناپائیدار اور فنا پذیر ہے اور آخرت کی ہر نعمت ابدی۔ دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔

لہذا دنیوی عیش پر رجھنا یہ چھٹدی کا کام نہیں بلکہ لازوال نعمت پنا پائیدار عیش کو ترجیح دینا یہ حقاقت ہے۔ پس یہ خیال رکھنا کہ اگر ہم اسلام لے آئیں گے تو چاروں طرف سے کفار چڑھائی کر دیں گے اور ہمارا گھرنٹ جائے گا اور روزی کا دوازہ بند ہو جائے گا۔ بیوقوفی ہے آج بھی ملامت پر نظر رکھنے والے یہی شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں اسلامی نظام شریعت جاری ہو گیا تو امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ روس ہم سے بڑ جائے گا چین ہم سے خفا ہو جائے گا۔ ہندوستان تو ہمارا پہلے ہی سے دشمن ہے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بات یہ ہے کہ ایسے مادہ پرستوں کا قرآن اور اللہ کی قدرت پر صحیح ایمان ہی نہیں اس وجہ سے یہ خدشات مشرکین عرب کی طرح ان کے دلوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ غرضیکہ یہاں بتلایا گیا کہ یہاں کا عیش تو ناقابل توجہ ہے۔ راحت تو وہی ہے جو ناقابل زوال اور ابدی ہو اور وہ خدا کے پاس ہے جو آخرت میں نصیب ہوگی اور اس کے حصول کا ذریعہ صرف اسلام ہے۔ تو اگر ناپائیدار مال و دولت اور عیش کو کھو کر بھی لازوال سعادت و دولت مل جائے اور ایک روپیہ دینے سے لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت دولت نصیب ہو جائے تو کیا نقصان ہے تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے کہ کافی کے بجائے باقی کو اختیار کرو۔

ان آیات سے نتیجہ کے طور پر مفسرین نے یہ اخذ کیا ہے کہ کسی دنیوی لالچ یا خوف کی وجہ سے شریعت کے حکم سے سر تابی نہ کرنی چاہئے کارساز حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھنا لازم ہے طمع اور ضرر کا مالک اور قادر مطلق اسی کو یقین کرنا چاہئے۔ ملازمت یا تجارت یا دوسرے مشاغل حیات کی خرابی کا اندیشہ و خیال قبول حق سے ہرگز منافعت نہ ہوتا چاہئے تو یہاں تک کفار کے مختلف مشکلات و اعتراضات نقل فرما کر ان کے جوابات دیئے گئے تھے اور ان کے اعتراضات کا رد فرمایا گیا تھا اب آگے کفر و ایمان اور ہدایت و ضلالت کے جو تباہ کن قیامت میں ظاہر ہوں گے ان کو اگلی آیات میں ظاہر فرمایا جاتا ہے۔ جس کا بیان انشا اللہ آئندہ میں ہوگا۔

وَاجْزُ دَعُوْا نَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيَّةُ لِمَنْ مَثَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ

بھلا وہ شخص جس سے ہم نے ایک نیک بندہ کو وعدہ کر رکھا ہے مگر وہ شخص اس (وعدہ کی چیز کو) پالنے والا ہے کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیوی زندگی کا چند روزہ مٹا دے گا ہے مگر وہ

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ ۝ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ

قیامت کے روز ان لوگوں میں سے ہوگا جو گرفتار کر کے لائے جائیں گے۔ اور جس ان خدا تعالیٰ ان کا فرسوں کو (تو جیسا) پکار کر کہے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم (جہاں شریک) سمجھ رہے تھے۔

تَرْعَمُونَ ۝ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنَهُمُ كَمَا

جن پر خدا کا فرمودہ ثابت ہو چکا ہو گا وہ بول اٹھیں گے کہ اسے ہمارے پروردگار بیشک یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا ہم نے ان کو دیباہی (یا جبر و اکراہ) بہکایا جیسا

اَغْوَيْنَا تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوْا اِيَّاكَ يَعْبُدُونَ ۝ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ

ہم خود ہی تھے اور ہم آپ کی قوشی میں ان سے دستبرداری کرتے ہیں یہ لوگ ہم کو نہ پوجتے تھے اور کہا جاوے گا کہ (اب) اپنے ان شرکاؤں کو بلا دیجئے ان کو پکاریں گے

فَلَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَهُمْ وَاَوَّا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَحْتَدِرُونَ ۝

سورہ جواب ہی نہ دیں گے اور (اس وقت) یہ لوگ (اپنی آنکھوں) سے عذاب کیچھ لیں گے اسے کاش یہ لوگ (دنیا میں) راہ راست پر ہوتے (تو یہ مصیبت خود کیجئے)

اَفَمَنْ سَوَّيْنَا لَكَ اٰیٰتٍ ثُمَّ نَسُوْنَهَا ۚ وَاعْدُ حَسَنًا وَّعْدًا ۙ اِجْمَعًا ۙ

اَفَمَنْ سَوَّيْنَا لَكَ اٰیٰتٍ ثُمَّ نَسُوْنَهَا ۚ وَاعْدُ حَسَنًا وَّعْدًا ۙ اِجْمَعًا ۙ

مَثَعْنَاهُ ۚ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ اَمْ نَجْعَلُ الْاٰیٰتِیْنَ دُخٰنًا ۙ

ہے اس طرح آخرت کے مقابلہ میں دنیا تو کچھ بھی نہیں لیکن انہوں نے لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اوپر کفر و ضلالت پر توجہ اور تنبیہ اور ہدایت و ایمان کی ترغیب دی گئی اب آگے کفر و ایمان اور ہدایت و ضلالت کے جو اثرات قیامت کے روز ظاہر ہوں گے ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ مومن اور کافر دونوں انجام کے اعتبار سے کس طرح برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت اچھا انعام دینے کا وعدہ کیا جو اسے قیامت کے دن یقیناً مل کر رہے گا کیا اس کے برابر وہ ہو سکتا ہے جس نے کچھ دن اللہ کے دے ہوئے مال و متاع سے دنیا میں بکھرے اڑائے اور پھر کفر برسر گیا اور قیامت کے دن گرفتار ہو کر مجرم کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ اس کی مثال ایسی سمجھئے کہ ایک شخص خواب میں دیکھے کہ میرے سر پر تاج شاہی رکھا ہے اور نوکر چاکر خدم و حشم سب میری خدمت کے لئے کھڑے ہیں اور محل میں شاہی دسترخوان بچھا ہوا ہے اور طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں جن سے میں لذت اندوز ہوں ہاں مگر آٹھ کھلی تو دیکھا کہ پولیس انسپکٹر گرفتاری کا وارنٹ اور جھنڈی بیڑی لئے کھڑا ہے بس وہ پکڑ کر لے گیا اور فرانی پوشی ہو کر جس دوام کی سزا مل گئی تو بتلایئے اسے وہ خواب کی باورداشت اور پلاؤ تو رہے کی لذت کیا یاد آئے گی۔

آگے قیامت میں کفار و مشرکین اور ان کے معبودوں باطل کا حال بتلایا جاتا ہے کہ قیامت میں مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے خدا فرضی معبود جن کو تم لوگ اپنے دہم سے خدا کی صفات میں شریک سمجھتے تھے۔ نفع نقصان۔ کار سازی اور کار بر آئی کا مالک جانتے تھے اور قیامت کے دن جن کی حمایت کرنے کا تم کو پھر وعدہ تھا آج وہ کہاں ہیں؟ اپنی حمایت کے لئے ان کو بلاؤ تو سہی۔ یہ سوال تو ہوگا عام مشرکین سے مگر وہ شیاطین جن و انس اور مشرکین کے وہ لیڈر اور پیشوا جن کو دنیا میں خدا کا شریک اور خدائی حصہ دار بنایا گیا تھا اور جن کے حکم اور بات کے مقابلہ میں خدا اور اس کے رسولوں کی بات کو رد کیا گیا تھا اور جن کے کہنے پر صراطِ مستقیم اور اہدایت کو چھوڑ کر زندگی کے غلط راستہ اختیار کئے گئے تھے اور جن کی اطاعت اس طرح کی گئی تھی جیسے خدا کی ہوتی چاہئے اور اس طرح انہیں خدائی میں شریک کیا گیا تھا۔ وہ سمجھ

چائیں گے کہ اب ہماری بھی شامت آگئی یہ ہمارے پیچھے رہ گئے گے کہ یہ لوگ ہماری گمراہی کے اصل ذمہ دار ہیں اس لئے مشرکین کے لئے اس سے پہلے وہ خود سبقت کر کے اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دیں گے۔ اور ان کے خداوند اپنک ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا جیسے کہ ہم خود گمراہ تھے مگر ہم ایمان کے گمراہ کرنے کا الزام حقیقتاً عائد نہیں ہوتا کیونکہ ان پر ہمارا کوئی جبر واکراہ نہ تھا کہ نہ بروئی اپنی بات منوالیتے ہم نے ان کی دیکھنے سننے اور سوچنے سمجھنے کی قوتوں کو چھین نہیں لیا تھا کہ یہ تو راہِ راست کی طرف جانا چاہتے ہوں مگر ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر جبراً ان کو غلط راستہ پر لے گئے ہوں۔ بلکہ جس طرح ہم خود اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کے سامنے بھی ہم نے گمراہی پیش کی اور انہوں نے اپنی مرضی سے اسے قبول کیا اور نہ ان کو اپنے خیال میں آزادی تھی۔ یہ کیوں بغیر کسی دلیل و ثبوت کے ہمارے اشارہ پر چلے پی اپنے فعل کے ذمہ دار ہیں ہم ان سے بیزار ہیں ان کا ہم سے اب کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارے پرستار نہ تھے بلکہ اپنے ہی نفس کے بندے بنے ہوئے تھے اگر ان کی نفسانی خواہشیں انہیں نہ اہتمام تو یہ ضرور ہمیں رحمتا بتاتے اور سیدھا راستہ اختیار کرتے۔ تو دراصل یہ ان کی خودی ہو اور نفس پرستی تھی کہ جو یہ ہمارے یہ بکائے میں آگئے اور اس طرح یہ ہماری پرستش نہ کرتے تھے بلکہ اپنے نفس و خواہشات اور میل کے پرستار تھے ہم ان کی عبادت اور بندگی سے آج آپ کے سامنے حیران کی انکسار کرتے ہیں۔ پس آپ ہمیں دعوے معبودیت کے جرم میں نہ پکڑئیے۔ جب یہ ایمان مشرکین کے پیشواؤں کا ہوگا اور اس طرح وہ مشرکین سے بیزار ہوں اور بے رخی ظاہر کریں گے تو مشرکین سے کہا جائے گا کہ لو اب اپنی بدادہ بچانے کے لئے اپنے ان معبودوں کو پکڑو اور ان سے کہو کہ آئیں اور تمہاری مدد کریں اور عذاب سے بچائیں۔ چنانچہ وہ مشرکین حیرت سے بلا خطر ان کو پکاریں گے مگر وہ جواب بھی نہ دیں گے اس لئے کہ وہ خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے اس وقت عذاب الہی کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے پھر کہیں گے کہ اسے کاش ہم دنیا میں راہِ راست پر ہوتے تو آج یہ مصیبت نہ دیکھتے۔

ابھی اسی سلسلہ میں آگے بھی قیامت کے احوال کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاِخْرُجُوا نَا اَنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٨﴾ فَعَبَّيْتَ عَلَيْهِمُ الْآثَانَ يَوْمَئِذٍ

اور جس دن ان کا فرد سے پکار کر پوچھے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ سو اُس روز ان سے سارے مضامین تم ہو جاؤ گے

فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ اَنْ يَكُونَ مِنَ

توبہ آئیں مگر نہ پوچھی نہ نہ گھس کے البتہ جو جس نے توبہ کر کے ایمان لایا ہے اور ایک کام کیا کر کے توبہ کر کے ایمان لایا ہے وہ اس سے کہ آخرت میں کلام پائے والا اس سے ہوں گے

الْمُفْلِحِينَ ﴿٣٠﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللّٰهِ وَتَعَالٰی

اور آپ کا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جس حکم کو چاہتا ہے) پسند کرتا ہے۔ ان لوگوں کو تجویز (احکام) کا کوئی حق حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے

عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

پاک اور برتر ہے۔ اور آپ کا رب سب چیزوں کی خبر رکھتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ رہتا ہے اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور اللہ وہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

هُوَ اللَّهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٣﴾

وہی ہے اللہ اور آخرت میں بھی (قیامت میں) اسی کی ہوگی تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٨﴾

فَعَبَّيْتَ عَلَيْهِمُ الْآثَانَ ﴿٢٩﴾

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ اَنْ يَكُونَ مِنَ

الْمُفْلِحِينَ ﴿٣٠﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللّٰهِ وَتَعَالٰی

عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٣٢﴾

وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٣﴾

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٨﴾

فَعَبَّيْتَ عَلَيْهِمُ الْآثَانَ ﴿٢٩﴾

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ اَنْ يَكُونَ مِنَ

الْمُفْلِحِينَ ﴿٣٠﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللّٰهِ وَتَعَالٰی

عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٣٢﴾

وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٣﴾

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ جب مشرکوں سے قیامت میں ان کے دنیا میں شرک کرنے کے متعلق پوچھا جائے گا تو کوئی جواب ان مشرکوں سے نہ بن پڑے گا سو اے اس کے کہ دنیا میں جو انہوں نے گمراہی اختیار کی تھی اس پر بچھڑائیں اور حسرت و افسوس کریں کہ کاش ہم دنیا میں ہدایت حاصل کر لیتے اور سیدھا راستہ اختیار کر لیتے تو یہ مصیبت نہ دیکھنی پڑتی۔ تو قیامت میں جب مشرکین پر توحید اختیار نہ کرنے سے الزام قائم ہو جائے گا تو پھر دوسرا سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے رسولوں کی بات دنیا میں کیوں نہیں مانی؟ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ان کفار و مشرکین سے باز پرس کی جائے گی کہ علاوہ عقل و فہم عطا کرنے اور دلائل فطرت پیدا کرنے کے جو پکار پکار کر توحید کی طرف ہمارے تھے

اللہ نے جو تمہارے پاس پیغمبر بھیجے تھے اور انہوں نے تم کو راہ راست کی طرف بلایا تھا تو تم نے ان کی بات کیوں نہ سنی اور ان کے دعوت اور پیغام کا کیا جواب دیا تھا؟ یہ سوال بھی سن کر کفار و مشرکین کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور دنیا میں اگرچہ پیغمبروں کے مقابلہ میں وہ کٹختیاں کرتے اور تکبر اور غرور سے سرمست ہو کر پیغمبروں کے ماننے والوں کو ذلیل اور روذیل کہتے لیکن قیامت کے دن ان کو کوئی جواب نہ بن پڑے گا اور نہ یہ ممکن ہوگا کہ باہم پوچھ پچاچھ کر کوئی جواب دے سکیں۔ کافروں اور مشرکوں کی قیامت کے دن یہ ناگفتہ بہ حالت بیان کرنے کے بعد ارشاد ہے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار صرف اس پر ہے کہ انسان دنیا ہی میں سرکشی چھوڑے۔ خواہشات کا بندہ نہ بنے۔ اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے۔ کسی کو اس کی ذات و صفات میں شریک نہ کرے اور اس کے رسول جو نیک کام کرنے کو بتائیں انہیں بے چون و چرا اختیار کرے اور جن کاموں کو وہ برا کہیں ان سے رکیں ان کے قریب بھی نہ پھکیں۔ ایسے لوگوں کو امید رکھنی چاہئے کہ انہیں آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو مفلحین یعنی آخرت میں فلاح پانے والوں کی یہاں تین شرائط بیان کی گئیں۔ اول امن قلاب یعنی جو توبہ کرے۔ اس میں کفر و شرک اور تمام معاصی سے توبہ کرنا داخل ہے۔ دوسری شرط امن فرمائی یعنی جو ایمان لے آئے اس میں توحید رسالت۔ قیامت۔ آخرت۔ جزا و سزا سب پر ایمان لانا شامل ہے۔ تیسری شرط فرمائی عمل صالحاً اور جو نیک کام کیا کرے۔ اس میں تمام احکام۔ اوامر و نواہی سب پر عمل کرنا داخل ہے۔ تو ایسوں کے لئے فرمایا گیا لعنسی ان یکون من المفلحین یعنی امید ہے کہ ایسے لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں لفظ عمنسی جس کے معنی امید کے ہیں لانے میں یہ تعلیم دی گئی کہ کسی کو اپنی توبہ اور عمل صالحہ پر مغرور نہ ہو جانا چاہئے اور یہ یقین نہ کر لینا چاہئے کہ چونکہ میرے اعمال

اچھے ہیں اس لئے جنت کا ملنا لازم ہو گیا ہے عقیدہ صحیح نہیں بلکہ یہ امید رکھنا چاہئے کہ میں اللہ کے احکام کو مانگا ہوں اس لئے پروردگار کی رحمت کی مجھے امید ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اعمال کے رو ہونے اور گرفت میں ماخوذ ہونے کا خوف بھی دل میں لگائے اس لئے ممکن ہے کہ توبہ نہ قبول ہوئی ہو یا اعمال نہ پسند آئے ہوں اور قیامت کے دن خالی ہاتھ رہنا پڑے اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی اپنے اعمال کے سبب جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو۔

الغرض یہاں تک شرک کی مذمت مذکور ہوئی اور کفر و شرک سے توبہ کی ترغیب دی گئی اب آگے توحید کا بیان ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنا اللہ کی مشیت اور اختیار سے ہے۔ یعنی کسی مخلوق کو تخلیق کا اختیار نہیں۔ نہ پیداؤں میں کسی کی مشیت اور مرضی کو دخل ہے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے مگر انہوں نے یہ ہمارے خاندانی منصوبہ بندی والوں کی سمجھ پر جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اولاد کا پیدا کرنا نہ کرنا اپنے اختیار میں ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ اور جس طرح نگوئی اور حقیقی اختیارات اللہ ہی کو حاصل ہیں اسی طرح تشریحی اختیارات بھی اسی کو حاصل ہیں یعنی جس حکم کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اور انبیاء کے ذریعہ سے نازل فرماتا ہے۔

یہ تو توحید کا مثبت پہلو تھا آگے منفی پہلو بھی واضح فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو تجویز احکام کا کوئی حق حاصل نہیں کہ جو حکم چاہیں تجویز کر لیں جیسے یہ مشرکین اپنی طرف سے شرک کو جائز تجویز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے چند خصوصی اوصاف کا تذکرہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو واحد منفرد اور یگانہ ثابت کرتے ہیں چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر علم کامل رکھتا ہے کہ بندوں کے ہر فعل و عمل کو خواہ وہ پوشیدہ ہوں یا ظاہر سب جانتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ دل میں جو خیالات اور عقیدے پائیت رکھتے ہیں وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور وہی ہر شخص کی پوشیدہ استعداد و قابلیت سے آگاہ ہے اسی

کے موافق معاملہ کرے گا۔ اور چونکہ کسی کا ایسا علم نہیں ہے اس لئے اس سے بھی اس کا واحد دیکھا ہونا ثابت ہوا جس طرح تخلیق۔ اختیار اور علم میں وہ واحد ہے ایسے ہی اس کی ذات الوہیت میں بھی یگانہ ہے۔ بجز اس کے کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی ذات میں تمام کمالات و خوبیوں کا جمع ہیں۔ دنیا اور آخرت میں جو تعریف بھی ہو خواہ وہ کسی کے نام پر رکھ کر کی جائے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ اسی کا حکم چلتا ہے۔ اسی کا فیصلہ مطلق ہے۔ اسی کو اقتدار کلی حاصل ہے اور انجام کار سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی قیامت میں بھی حکومت اسی کی ہوگی یہ نہیں کہ کوئی اس کے سامنے حاضر ہونے سے بچ جائے یا کہیں چھپ کر پناہ لے لے پس فنا ہونے اور مرنے کے بعد بھی اسی سے واسطہ پڑتا ہے اس سے بھی ذات باری تعالیٰ منفر د ہونا ثابت ہوا۔

اب یہاں ظاہر ہے کہ کفار و مشرکین سے تو یہ سوال ہو گا کہ دنیا میں تم نے تو حید و رسالت کو کیوں قبول نہ کیا تھا اور تمہارے پاس جو اللہ کے پیغمبر و دعوت اور پیغام لے کر آئے تھے تو تم نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ مگر یہاں ذرا ان کے لئے بھی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جو دعویٰ تو اسلام کا کرتے ہیں اور کتاب و سنت۔ قرآن و حدیث یعنی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہدایات اور تعلیمات سے نہ صرف نافرمانی بلکہ بغاوت برت رہے ہیں۔ تو اگر ان سے بھی پوچھا گیا اور یقیناً پوچھا جائے گا کہ تم نے تو حید و رسالت کا اقرار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریق سے بیزار اور بغاوت پر کیوں کمر بستہ رہے تو سوچ لیں کہ میدان حشر میں وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ جواب دیں گے کہ بس ہمارا ایمان و اسلام تو یہی تھا۔

اب تو آرام سے گزرتی ہے
عاقبت کی خبر خدا جانے

(استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ)

ایسے مدعیان اسلام کے سنانے کے لئے حضرت حکیم الامت

مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ کی ایک عبارت کتاب "بوادر النور" سے یاد آئی جو یہاں نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے مگر موقع کی مناسبت سے ضرورتاً نقل کی جاتی ہے کہ شاید کسی کی آنکھ کھل جانے کا ذریعہ بن جائے۔ بوادر النور اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے آخری تصنیف ہے اور مضامین کے اعتبار سے روح المعانیف ہے۔ اور یہ کتاب حضرت اقدس کے مرض و وفات میں آپ کی وفات سے صرف تقریباً بیس روز پہلے طبع ہو کر تھانہ بمون پہنچی تھی جس سے حضرت والا بہت ہی مسرور ہوئے۔ نور اللہ مرقدہ تو اس کتاب بوادر النور میں نیز بیان القرآن میں سورۃ اعراف تیسرے رکوع کی آیت نمبر ۳۰ فریقاً ہندی و فریقاً حق علیہم الضلۃ الہم اتخذوا الشیطن اولیاء من دون اللہ و یعسبون انہم مهتدون (بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے شیطانوں کو رفیق بنالیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں) کے تفسیر کے سلسلہ میں تحریر فرمایا ہے۔ "جیسے قلب سے تکذیب کرتا کفر ہے۔ اسی طرح زبان سے تکذیب کرنا اور برتاؤ میں مخالفت و عداوت انبیاء سے کرنا بھی کفر ہے۔ خوب سمجھ لو۔"

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل سے ہم کو وہ ایمان و اسلام حقیقی نصیب فرمائیں کہ جو میدان حشر میں ہمیں ندامت و شرمندگی سے واسطہ نہ پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر سے سیراب ہونا نصیب ہو۔ جس سے کہ کچھ نام نہاد احمق محروم رکھے جائیں گے جس کا کچھ بیان انشاء اللہ اگلے درس میں آئے گا۔ جہاں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ رات دن میں جس قدر نعمتیں اور بھلائیاں تم کو پہنچتی ہیں اللہ ہی کے فضل و انعام سے ہیں بلکہ خود رات دن کا ادل بدل کرنا بھی اللہ کا ایک مستقل احسان ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ مَنْ إِلَهُ غَيْرِ اللَّهِ ۚ يُدْخِلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ

آپ کہنے کہ بھلا یہ تو بخلا کر اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کیلئے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو خدا کے سوا وہ کونسا

غَيْرِ اللَّهِ ۚ يُدْخِلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ

جو تمہارے لئے روشنی کو لے آئے، تو کیا تم (توحید کے ایسے صاف دلائل کو) سننے نہیں۔ آپ کہنے کہ بھلا یہ تو بخلا کر اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کیلئے

سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ مَنْ إِلَهُ غَيْرِ اللَّهِ ۚ يُدْخِلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ

قیامت تک دن ہی رہنے دے تو خدا کے سوا وہ کونسا معبود ہے جو تمہارے لئے رات کو لے آئے جس میں تم آرام پاؤ، کیا تم (اس مشابہہ قدرت کو) دیکھتے نہیں۔

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ

اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور تاکہ (دن میں) اس کی روزی تلاش کرو

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ

اور تاکہ (ان دونوں پر) تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکار کر فرما دے گا کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے وہ کہاں گئے۔

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ۚ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ

ہر قوم پر امت میں سے ایک ایک گواہ نکال کر ہم نے ہر قوم (ان شریکین سے) کہیں کے کالی راہیں صید کر کے لے لی ہیں (اس وقت) ان کو صوبہ بدستہ کا کبھی بات نہ مل سکتی

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۚ

اور (دنیا میں) جو کچھ باتیں گھڑا کرتے تھے (آج) کسی کا پتہ نہ رہا۔

قُلْ فَرَادِيسِ ۚ أَرَأَيْتُمْ بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ أَرَأَيْتُمْ

إِلَىٰ تَكْم ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوْحَ قِيَامَتِ ۚ مَنْ كُون ۚ إِلَهُ مَعْبُود ۚ غَيْرُ اللَّهِ ۚ اللَّهُ كَمَا سَا ۚ يَأْتِيكُمْ لَعَنَ تَهَارَے پاس ۚ يَوْضِيَا رُوشَنِي

أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۚ قِيَامَتِ ۚ قُلْ فَرَادِيسِ ۚ أَرَأَيْتُمْ بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ أَرَأَيْتُمْ

سَرْمَدًا ۚ أَرَأَيْتُمْ بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ أَرَأَيْتُمْ بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ

بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ أَرَأَيْتُمْ بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ

بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ أَرَأَيْتُمْ بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ

بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ أَرَأَيْتُمْ بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ

بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ أَرَأَيْتُمْ بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ

بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ أَرَأَيْتُمْ بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ

بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ أَرَأَيْتُمْ بَعْلَاقُمْ وَيَكْمُوتُ ۚ إِنْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۚ

جائے گا تو میں عرض کروں گا اے پروردگار یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں جو شر و فساد کیا ہے آپ اسے نہیں جانتے۔ (بخاری)

(۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگ حوض پر اتریں گے یہاں تک کہ میں ان کو پہچان لوں گا تو وہ میرے سامنے سے کھینچ کر لے جائے جائیں گے اس پر میں عرض کروں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے جو دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے۔ (بخاری)

(۳) حضرت ابوسعید خدری اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا اور جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ پئے گا۔ اور جس نے پی لیا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی کچھ لوگ میرے پاس ایسے بھی آئیں گے جن کو میں پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا تو میں عرض کروں گا کہ یہ لوگ تو میری امت کے ہیں۔ میں کہا جائے گا کہ آپ کے بعد جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے آپ اسے نہیں جانتے تو اس وقت میں کہوں گا کہ وہ لوگ دور ہوں جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ (بخاری)

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ میرے سامنے قیامت کے دن حوض پر اتریں گے پھر ان کو حوض سے دور ہٹا دیا جائے گا تو میں عرض کروں گا یا رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو جواب ملے گا کہ آپ کو اس کا علم نہیں جو ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی بات پیدا کی۔

دو لٹے پاؤں دین سے پھر گئے تھے۔ (بخاری)

(۵) حضرت اسامہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا تم میں سے جو آئے گا اسے دیکھوں گا اور کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا یا رب یہ تو میرے امتی ہیں اور میرے آدمی ہیں تو جواب دیا جائے گا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ آپ کے بعد کیا کرتے رہے۔ خدا کی قسم یہ لوگ لٹے پاؤں پھرتے رہے ہیں۔ (بخاری)

(۶) ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تشریف رکھتے ہوئے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہاری آمد کا منتظر ہوں گا۔ خدا کی قسم اس وقت یہ واقعہ رونما ہوگا کہ کچھ لوگوں کو مجھ سے ادھر ہی دور کر لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا کہ اے اللہ یہ تو میرے اپنے آدمی ہیں اور میرے امتی ہیں تو ارشاد ہوگا کہ آپ کے بعد انہوں نے جو کچھ تو ت کے ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ یہ آپ کے بعد دین سے روگردانی کرتے رہے (صحیح مسلم)

آج دین کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے کہ طریقہ مستونہ کو جھوڑ کر نئی نئی بدعات نکالی جا رہی ہیں۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا جا رہا ہے۔ سنن و مستحبات کا تو کیا ذکر۔ فرائض و واجبات کا جو حشر بن رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے اس لئے دین کا در و اور دین کا خیال رکھنے والوں کو ان احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کھا کر اپنے دین و ایمان کو صحیح معنی میں سنبھالنے کی فکر رکھنی چاہئے۔ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشکوٰۃ شریف کی اور سن لیجئے۔

حضرت عریض بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی پھر آپ ہماری طرف منہ

ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
اب اصل مضمون کی طرف آئیے۔ گذشتہ رکوع میں یہ بیان ہوا تھا کہ دنیا کے یہ ناز و نعم بے ثبات ہیں اور آخرت کی نعمتیں دائمی اور ابدی ہیں۔ پھر آخرت کی مناسبت سے کچھ احوال عالم آخرت کے بیان ہوئے۔ اب پھر اسی بات کو سمجھانے کے لئے کہ یہ دنیا کا ساز و سامان اور مال دولت دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہمیشہ رہنے والی دولت وہ ہے کہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لئے اب اگلی آیات سے قارئین کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو بڑا مالدار تھا مگر جس نے مال کے غرور میں دیر آخرت کی محرومی حاصل کی جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

کر کے بیٹھ گئے اور ہم کو نہایت مؤثر الفاظ میں نصیحت کی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا پس ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) شاید یہ آخری وصیت ہے پس آپ ہم کو کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور نصیحت کرتا ہوں تم کو سننے اور اطاعت کرنے کی اگرچہ تم کو جھٹی غلام کی اطاعت کرنی پڑے۔ پس تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے وہ اختلاف کثیر کو دیکھے گا۔ ایسی حالت میں تم پر لازم ہے کہ میرے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کو مضبوط پکڑ لے۔ اسی طریقہ پر بھروسہ رکھو اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لے رہو اور بچو تم دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے اس لئے کہ

دعا کیجئے

یہ شب و روز کے انقلابات ہمارے لئے معرفت الہیہ کا باعث ہوں اور ہم شب و روز کی نعمتوں کو شکر حقیقی کی طرف سے جان کر ان نعمتوں پر حق تعالیٰ کے شکر گزار رہیں۔

اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و ہدایت پر چلنا نصیب فرمائیں تاکہ قیامت میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندگی نہ ہو۔ بلکہ آپ کی شفاعت نصیب ہو اور آپ کے حوض کوثر سے سیراب ہونا نصیب ہو۔

یا اللہ! قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو احوال آخرت بتلائے گئے ہیں یقیناً ہونا تو وہی ہیں مگر آج امت پر کیسی غفلت چھائی ہوئی ہے کہ نہ آخرت کا فکر ہے۔ نہ خدا کے خوف سے دل لرزاں و ترساں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا غم ہے۔ یا اللہ! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے اور خلفائے راشدین کے طریقہ کو مضبوطی سے پکڑ لے رہو اور دین میں نئی باتیں اور بدعات پیدا کرنے سے بچتے رہو مگر آج امت کی اکثریت بالکل حضور کی ہدایت کے خلاف چل رہی ہے۔ یا اللہ! اس کا نتیجہ ہے کہ جو آج دنیا میں امت بد حالی میں گرفتار ہے اور آخرت میں جو پیش آنا ہے وہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ یا اللہ! ہم آپ کے رحم و کرم کے طالب ہیں۔ آپ سے ہدایت کے بھکاری ہیں۔ یا اللہ! ہمیں دین کی سمجھا و فہم عطا فرما دے۔ اپنا فرما تیرا بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونا نصیب فرما دے۔ یا اللہ! آخرت کا فکر ہم کو نصیب فرما دے اور میدان حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر سے سیراب ہونا نصیب فرما دے۔ آمین۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ

قارون موسیٰ (علیہ السلام) کی برادری میں سے تھا سودہ (کثرت مال کی وجہ سے) ان لوگوں میں تکبر کرنے لگا اور ہم نے اُس کو اس قدر خزائے دولتیں

مَفَاتِحُ لَنْتُوْا أُولَی الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

کسان کی کھجیاں مکی کئی زور آور شخصوں کو گراں گاہ کر دیتی تھیں، اُس کو اُس کی برادری نے کہا کہ تو بڑا مست واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

الْفَرِحِينَ ۚ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

اور تمھ کو خدا نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر اور دنیا سے اپنا حصہ (آخرت میں لے جانا) فراموش مت کر

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

اور جس طرح خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (بندوں کے ساتھ) احسان کیا کر اور دنیا میں فساد کا مت خواہاں ہو،

لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

بلکہ اللہ اہل فساد کو پسند نہیں کرتا۔

إِنْ يَكُ قَارُونَ قَارُونَ كَانَ قَوْمِ مُوسَى سَوَّىٰ قَوْمِ قَارُونَ

وَأَتَيْنَاهُ لَنْتُوْا أُولَی الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْفَرِحِينَ ۚ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ۚ

خام خیالی ہے۔ جب ایسے باطل خیالات رکھنے والے انسان سے کہا جاتا ہے کہ ذرا غور تو کر کہ یہ مال کہاں سے آیا؟ کیا یہ تمام دھن و دولت خدا داد نہیں ہے؟ کیا تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں یہ مال دولت ساتھ لے کر آئے تھے؟ اگر خدا داد ہے تو حکم خدا کے موافق اس کو خرچ بھی کرو۔ بندگان خدا کو بھی اس میں سے دودود انتہائی سرکشی اور غرور سے کہنے لگتا ہے تم یہ قیوف ہوا تا نہیں سمجھتے کہ اگر یونہی خدا داد دولت ہوتی تو دوسروں کے پاس بھی ہوتی۔

تفسیر و تشریح :- ایک کم ظرف چھوٹے حوصلہ اور بڑے دعوے والا انسان بھی خیال کرنے لگتا ہے کہ اگر قوانین شریعت اور احکام الہیہ کی پابندی کی گئی تو مال و دولت سمیٹنے کے تمام ذرائع بند ہو جائیں گے حلال و حرام کی قید تحصیل مال سے روک دے گی۔ پھر صدقات و زکوٰۃ اور امداد کا قانون رہے ہے سرمایہ کو بھی ختم کر دے گا اور میں تجھی دست کو نکال ہو کر رہ جاؤں گا۔ رہا اجر آخرت تو وہ کس نے دیکھا ہے۔ نقد چھوڑ کر ادھار کی امید پر جینا

فی الحقیقت یہ میری کمائی ہوئی ہے۔ میری قوت بازو کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنے علم و ہنر اور عظیم محنت و مشقت سے اسے حاصل کیا ہے۔ دوسروں کا اس میں کیا حق ہے۔ میں کیوں کسی کو کچھ دوں۔ یہ ننگے بھوکے لوگ زکوٰۃ و صدقات کے بہانہ میری دولت کو لوٹا چاہتے ہیں۔ غرض ایسے کج فہم اور کوتاہ بصیرت آدمی کے نزدیک جاہ و جلال۔ حشم و خدم۔ شان و شوکت۔ مال و دولت اور نام و نمود ہی سرمایہ اختیار ہوتا ہے اور وہ کسی طرح یہ تصور اپنے دماغ میں نہیں آنے دیتا کہ یہ جاہ و مال زوال پذیر ہے ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ یہ نفس کا بندہ مساوات و ہمدردی اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا جانے۔ جو لوگ ظاہر پرست اور دنیا کی غمگش اور نام و نمود پر تکیے والے ہوتے ہیں وہ ایسے مفلوک کی دولت کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر لاتے ہیں اور دل سے تمنا کرتے ہیں کہ کاش اگلے پاس بھی اس کی طرح مال ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی مزے اور مٹھرے اڑاتے لیکن جن کو اللہ نے دین کی سمجھ اور فہم عطا کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہے۔ اس کا مال و مال اور جی کا جہاں ہے۔ درحقیقت ثواب آخرت اور اجر الہی لا زوال نعمت ہے۔ اس کے مقابلہ میں یہ دنیوی مال و دولت کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ آن کی آن میں یہ سرمایہ برباد اور جاہ و جلال تباہ ہو سکتا ہے۔ سرمایہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام بد ہوتا ہے۔ آخرت تباہ ہوتی ہے اور دنیا میں یونہی ایزدیاں مرکز کر بصد حسرت و یاس جان دینی ہوتی ہے اور سب دنیا کا دنیا ہی میں دھرا رہ جاتا ہے۔ ایسے شکیر اور سرکش سرمایہ دار ہر زمانہ میں ہوتے رہے ہیں اور ان کا انجام انتہائی حسرت آمیز اور عبرت انگیز ہوتا ہے۔ اسی گروہ میں سے ایک قارون بھی تھا جس کا ذکر ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ قارون کا واقعہ بھی کفار کہ کوئی عذر کے جواب میں سنایا جا رہا ہے کہ جو قریش کے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اسلام قبول نہ کرنے کے لئے عذر کے طور پر پیش کیا تھا جس کا ذکر گذشتہ میں ہو چکا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ

اگر ہم اہل عرب کے آبائی دین کو چھوڑ کر اس نئے دین کو قبول کر لیں تو اس زمین عرب میں ہمارے لئے کوئی جائز ملک باقی نہ رہے گی۔ تمام قبائل ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ ہماری معاشی خوشحالی ختم ہو جائے گی۔ ہماری سرمایہ داری پر اثر پڑے گا اور کچھ بعید نہیں کہ ہمیں سرے سے مکہ ہی چھوڑنا پڑے۔ تو چونکہ سرداران قریش جو دراصل مکہ کے بڑے بڑے سیٹھ۔ سا ہو کار۔ اور سرمایہ دار تھے اور سود خوری نے جنہیں قارون وقت بنا رکھا تھا ان کی حق دشمنی کا اصل سبب یہی زر پرستی تھا اس لئے حق تعالیٰ نے اس پر آخر سورت تک مفصل کلام فرمایا ہے اور اس کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈال کر نہایت حکیمانہ طریقہ سے ان تمام بنیادی امراض کا مداوا کیا ہے جن کی وجہ سے یہ لوگ حق و باطل کا فیصلہ دینی مفاد کے نقطہ نظر سے کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور باوجود بنی اسرائیل ہونے کے فرعون کی پیشی میں رہتا تھا اور اپنی قوم سے باغی ہو کر اس دشمن طاقت کا پٹھو بن گیا تھا جو بنی اسرائیل کو جڑ سے ختم کر دینے پر تکی ہوئی تھی۔ جیسا کہ ظالم حکومتوں کا دستور ہے کہ کسی قوم کا خون چوسنے کے لئے انہی میں سے بعض افراد کو آلہ کار بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح فرعون نے بنی اسرائیل میں سے اس ملعون قارون کو چون لیا تھا جو باوجود بنی اسرائیل ہونے کے فرعون کے ساتھ چالما تھا اور اس کا مقرب بن کر اس وجہ کو پہنچ گیا تھا جیسا کہ ۲۴ ویں پارہ سورہ مومن میں بتلایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلہ میں فرعون کے بعد مخالفت کے جو دو سب سے بڑے سرغنہ تھے ان میں ایک فرعون کا وزیر ہامان تھا اور دوسرا یہی قارون تھا۔ تو قارون نے اس وقت موقع پا کر دونوں ہاتھوں سے خوب دولت سمیٹی اور دنیوی اقتدار حاصل کیا جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر حکم آئے اور فرعون غرق ہو تو اس کی مالی ترقی کے ذرائع بھی ختم ہو گئے اور سرداری جاتی رہی اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے دل میں خلش رکھنے لگا۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کی خدا داد عزت و وجاہت دیکھ کر جلال اور

کہتا کہ آخر میں بھی انہی کے چچا کا بیٹا ہوں یہ کیا معنی کہ وہ دونوں تو نبی اور مذہبی سردار بن جائیں مجھے کچھ بھی نہ ملے۔ کبھی شنی مارتا کہ انہیں نبوت مل گئی تو کیا ہوا میرے پاس مال دولت کے اتنے خزانے ہیں جو کسی کو میسر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کوۃ لکھنے کا حکم دیا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ اب تک تو موسیٰ جو احکام لائے تھے ہم نے تم نے برداشت کئے مگر کیا تم یہ بھی برداشت کر لو گے کہ وہ ہمارا مال بھی ہم سے وصول کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے اس کی تائید میں کہا کہ نہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آخر ظلموں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی ایک گندی جو بر سوچی۔ کسی عورت کو بہکا سکھلا کر آمادہ کیا کہ بھرے مجمع میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کی حد بیان فرمائیں تو اپنے ساتھ ان کو متہم کرنا۔ چنانچہ عورت مجمع میں کہہ گزری۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شدید قسمیں دیں اور اللہ کے غضب سے ڈرایا تو اس کا دل کانپ اٹھا اور اس نے صاف کہہ دیا کہ قارون نے مجھے بہکا یا سکھلایا تھا اس وقت قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے اپنے گھر اور خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ اسی قارون کے قصہ کو یہاں ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ قارون کا حال دیکھ لو کہ کفر و خلافِ بغیر کرنے سے اس کو کیا ضرر پہنچا اور اس کا مال و متاع کچھ کام نہ آیا بلکہ اس کے ساتھ وہ مال و متاع بھی برباد ہو گیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی برادری یعنی بنی اسرائیل میں سے بلکہ ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ اور تکبر مال کی وجہ سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا مقابلہ کرنے لگا۔ مفسرین نے وجہ نزاع حکم زکوٰۃ کو قرار دیا ہے یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے پر کمر باندھی اور ایک فاحشہ عورت کو کچھ مال

دے کر آمادہ کیا کہ وہ علی الاعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے لیکن حکم الہی بوجہ بیت حضرت موسیٰ علیہ السلام عورت نے بھرے جلسہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاکدامن قارون کے انکار کرنے کا اعلان کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا پر زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اور اس کے پاس مال کی اتنی کثرت تھی اور اتنے صندوق تھے کہ جن کی کتبیاں اٹھاتے ہوئے کئی زور آور آوی تھک جائیں۔ قارون کو اپنے مال و دولت کے اوپر تکبر کرنے پر اس کی قوم اور برادری کے بعض سمجھ دار لوگوں نے اس کو سمجھانے کے طور پر کہا کہ اس فانی اور زائل ہو جانے والی دولت پر کیا اترا تا ہے جس کی وقعت اللہ کے ہاں چھڑکے پر کی برابر بھی نہیں۔ اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے اور اترانے والے بندے ایچھے نہیں معلوم ہوتے اور جو چیز اس مالک کو نہ بھائے اس کا نتیجہ بجز جہاں و ہلاکت کے کیا ہے۔ اور یہ خدا کا دیا ہوا مال اس لئے ہے کہ انسان اسے آخرت کا توشہ بنائے نہ کہ غفلت کے نشہ میں چور ہو کر غرور اور تکبر کی چال چلنے لگے۔ دیکھ ایک دن تجھے مرنا ہے۔ اس دولت سے کچھ آخرت بھی کمالے۔ اللہ نے تجھ پر یہ احسان کیا ہے تو بھی اس کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کر اور اس مال دولت سے ان کی امداد کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضد نہ کر۔ اور خدا کی زمین پر سیدھی طرح رو۔ خواخواہ ملک میں ادم چانا اور خرابیاں ڈالنا اچھا نہیں۔ اللہ کو فساد پھیلانے والے پسند نہیں۔ یہ سب نصیحت سمجھ دار لوگوں کی طرف سے ہوئی اور غالباً یہ مضامین اول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے ہوں گے پھر مکرر دوسرے لوگوں نے ان کا اعادہ کیا ہوگا۔ بہر حال یہ سن کر قارون نے جو جواب دیا کہ وہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: یا اللہ! اپنے نیک۔ مخلص اور اطاعت گزار بندوں سے ہم کو تعلق نصیب فرما۔ ان کے ادب۔

احترام و اکرام کی توفیق عطا فرما۔ آمین وَ اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ

قارون کہنے لگا کہ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے، کیا اُس نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسے ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے

مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَعًا وَلَا يَنْسَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ

جو قوت میں اس سے کہیں بڑھے ہوئے تھے اور جمع (بھی) انکا زیادہ تھا، اور اہل جرم سے اُن کے گناہوں کا سوال نہ کرنا پڑے گا۔

الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۵﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

پھر وہ اپنی آرائش سے اپنی برادری کے سامنے نکلا، جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا

يَكُنْ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۖ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۱۶﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

جیسا کہ قارون کو ملا ہے واقعی وہ بڑا صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو (دین کی) فہم عطا ہوئی تھی وہ (ان حرصوں سے) کہنے لگے

أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكَفِّرُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُكْفِيهَا

اِسے تمہارا اس (تم دنیا پر کیا لگاتے ہو) اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہزاروں گنا بہتر ہے جو ایسے فہم کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور (پھر) وہ ثواب کامل طور پر اُن ہی کو دیا جاتا ہے

إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿۱۷﴾

جو صبر کرنے والے ہیں

قَالَ كُنْ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۖ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۱۶﴾ وَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

اِسے تمہارا اس (تم دنیا پر کیا لگاتے ہو) اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہزاروں گنا بہتر ہے جو ایسے فہم کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور (پھر) وہ ثواب کامل طور پر اُن ہی کو دیا جاتا ہے

أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكَفِّرُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُكْفِيهَا

اِسے تمہارا اس (تم دنیا پر کیا لگاتے ہو) اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہزاروں گنا بہتر ہے جو ایسے فہم کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور (پھر) وہ ثواب کامل طور پر اُن ہی کو دیا جاتا ہے

أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكَفِّرُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُكْفِيهَا

اِسے تمہارا اس (تم دنیا پر کیا لگاتے ہو) اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہزاروں گنا بہتر ہے جو ایسے فہم کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور (پھر) وہ ثواب کامل طور پر اُن ہی کو دیا جاتا ہے

أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكَفِّرُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُكْفِيهَا

اِسے تمہارا اس (تم دنیا پر کیا لگاتے ہو) اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہزاروں گنا بہتر ہے جو ایسے فہم کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور (پھر) وہ ثواب کامل طور پر اُن ہی کو دیا جاتا ہے

أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكَفِّرُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُكْفِيهَا

اِسے تمہارا اس (تم دنیا پر کیا لگاتے ہو) اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہزاروں گنا بہتر ہے جو ایسے فہم کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور (پھر) وہ ثواب کامل طور پر اُن ہی کو دیا جاتا ہے

أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكَفِّرُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُكْفِيهَا

اِسے تمہارا اس (تم دنیا پر کیا لگاتے ہو) اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہزاروں گنا بہتر ہے جو ایسے فہم کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور (پھر) وہ ثواب کامل طور پر اُن ہی کو دیا جاتا ہے

تفسیر و تشریح:۔ گزشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ قارون کو مال دولت کے اترانے پر بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگوں نے سمجھایا کہ مال دولت پر اترنا شیخی بگھارنا اور تکبر و غرور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ دولت تو اللہ نے اس لئے دی ہے کہ اس سے آخرت کی کمائی کی جائے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے نہ یہ کہ اس دولت کے بل بوتہ پر فتنہ اور فساد برپا کیا جائے۔ قارون نے یہ سن کر وہی جواب دیا جو آج بھی اکثر سرمایہ داروں کی زبان پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے۔ قارون نے کہا کہ تم مجھے نصیحت کرنے والے کون ہوتے ہو۔ بس

ہے۔ کاش ہم بھی دنیا میں ایسی ترقی اور عروج حاصل کرتے جو اس کو حاصل ہوا۔ واقعی یہ بڑا ہی صاحب اقبال اور بڑا خوش نصیب ہے۔ اس کے سارے ارمان پورے ہوئے۔ بڑے مزے اور شان کی زندگی بسر کرتا ہے آج ہمارے اکثر مسلمان بھائی بھی شب و روز دوسرے بد دین اور کافر قوموں کو ظاہری مادی ترقیاں دیکھ کر لپکتے ہیں اور اسی کی فکر میں گھبرہ جتے ہیں کہ انہیں جیسی مادی ترقیاں ہم کو بھی حاصل ہوں تو ان دنیا کے حرصوں اور ظاہری شان و شوکت کے لالچوں کی باتیں سنا کر بعض دین کا علم اور سمجھ رکھنے والے لوگوں نے کہا کہ ارے کم بختو! تم یہ کیا کہہ رہے ہو اس عارضی اور فانی چمک دمک میں کیا رکھا ہے یہ کتنے دن کی بہار ہے۔ اللہ کے فرمانبردار اور اطاعت گزار بندوں کے لئے اللہ کے ہاں جو دولت ملنے والی ہے اس کے سامنے یہ شپ ٹاپ محض بیچ اور لاشے ہے۔ اللہ نے اپنے مومن اور نیک بندوں کیلئے جو سامان تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کروڑ ہا وجہ بار فوق عمدہ اور ویر پا ہے لیکن وہ تو ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو اس چند روزہ زندگی کو صبر و سہار سے گزرتے ہیں۔ جو دنیا میں مالداروں کو دیکھ کر بے صبری سے جزع فرغ نہیں کرتے بلکہ صبر کیساتھ اللہ کے دیئے ہوئے برقاعت کر کے اس کے احکام بجالانے میں لگے جتے ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کو اپنی طاقت۔ بہر مندی اور علم کا نتیجہ سمجھنا غلطی ہے۔ یہ خداوند نعمت ہے اور اس کے ذریعہ سے دین اور آخرت کو حاصل کرنا لازم ہے نہ کہ ظاہری شان و شوکت اور شپ ٹاپ۔ پھر اس میں ان دنیا داروں کی بھی خدمت آگئی جو دین سے قطع نظر کر کے غیر مسلموں اور بد دینوں کی ہی نام نہاد دنیوی مادی ترقی کے خواہشمند اور روپے ہیں۔ اور جس کے حصول میں دن رات سرگرداں ہیں اور جس کے پیچھے دین اور اللہ اور رسول کے احکام کو خیر باد کہنا اور قربان کرنے کو تیار ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون اب آگے قارون کا انجام اور ایسی دنیا کہ جس سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہو اور عالم آخرت کی بھلائی نصیب نہ ہو۔ اور ایسی نیکی اور تقویٰ کہ جس سے دار آخرت میں فلاح نصیب ہو اس کو ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

اپنی نصیحت رہنے دو۔ یہ دولت تو میں نے اپنے علم و ہنر سے کمائی ہے۔ میں تجارت میں ماہر۔ ذی علم اور تجربہ کار ہوں۔ اس میں کسی کے احسان کی کیا بات اور اس میں کسی کا استحقاق کیسا۔ میں مالیات و معاشیات کا ماہر ہوں۔ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ میں نے اپنے قوت بازو سے اپنے علم و ہنر کے زور سے کمایا ہے۔ اس میں کسی کا میرے اوپر کیا احسان۔ آگے قارون کی حماقت اور نفی کا بیان ہوتا ہے کہ یہ نادان یہ نہ سمجھا کہ اللہ اس سے پہلے سرکشوں کو تباہ کر چکا ہے جو سخت و تاج کے مالک بھی تھے اور جن کے پاس دولت چادوں طرف سے کبھی چلی آتی تھی اور لشکر بھی بے شمار تھا اور مال سے خزانے اٹے پڑے تھے۔ آخر اللہ عز و جل کو ان کی سرکشی نہ بھائی اور چشم زدن میں ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ نہ وہ دولت رہی۔ نہ سلطنت نہ حکومت۔ سب کچھ ہمیں چھوڑ کر چل بسے آگے بتایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا۔ احکام الہیہ کی نافرمانی کی اور رسولوں کی بات کو ٹھکرایا تو صرف یہی نہیں کہ بس ہلاک ہو کر چھوٹ گئے ہوں بلکہ بوجہ ان کے ارتکاب جرم کے اور اللہ تعالیٰ کو یہ جرم معلوم ہونے کے قیامت میں بھی عذاب دیئے جائیں گے اور ان اہل جرم سے ان کے گناہوں کی تحقیق کرنے کی غرض سے سوال نہ کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہی ہے۔ پھر فرشتے ان کے ہر کام کو جو وہ کر رہے ہیں ان کے لئے اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ پھر بحر صول سے سوال کی کیا ضرورت۔ ہاں اگر سوال ہوگا بھی تو جرم ثابت کرنے کے لئے نہیں بلکہ ان کو عار دلانے۔ شرمندہ کرنے اور ان کی یاس و حسرت بڑھانے اور ان پر حجت قائم کرنے کے لئے ہوگا تو مطلب یہ کہ اگر قارون اس مضمون پر نظر کرتا تو ایسی جہالت کی بات نہ کہتا۔ پھر آگے بتلایا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ قارون نہایت قیمتی پوشاک پہن کر زرق برق ہو کر عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو پیش بہا پوشاکیں پہنائے ہوئے بڑے شان و شوکت اور شپ ٹاپ سے اترتا اور اکرنا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹھ ہاتھ اور زینت و محل دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھرا آیا اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا اور ہم کو بھی ایسا ساز و سامان ملا ہوتا جیسا اس قارون کو ملا

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

پھر ہم نے اُس قارون کو اور اُس کے گلے سرائے کو زمین میں دھنسا دیا، سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ (کے عذاب) سے بچا سکے۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۝ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّعُوا مَكَانَ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ

اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا۔ اور کل جو لوگ اُس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ (آج اُس کو زمین میں دھنسا دیکھ کر) کہنے لگے

وَيَكُنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ

اُس جیوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دے دیتا ہے اور (جس کو چاہے) تنگی سے دے لگتا ہے، اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو تو

عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكُنَّا لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ ۝ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا

تو ہم کو بھی دھنسا دیتا۔ بس جی معلوم ہوا کہ کافروں کو فلاح نہیں ہوتی۔ یہ عالم آخرت ہم اُن ہی لوگوں کیلئے خاص کرتے ہیں

لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ مَنْ جَاءَ

جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ ملی لوگوں کو ملتا ہے۔ جو شخص (قیامت کے دن) نیکی لے کر آئے گا

بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ

اِس کو اس سے بہتر (بدلہ) ملے گا اور جو شخص بدی لے کر آئے گا سو ایسے لوگوں کو جو کہ بدی کے کام کرتے ہیں

إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ کرتے تھے۔

فَخَسَفْنَا بِهِمْ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

پھر ہم نے اُن کو اور اُس کے گلے کو زمین میں دھنسا دیا، سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ (کے عذاب) سے بچا سکے۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۝ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّعُوا مَكَانَ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ

اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا۔ اور کل جو لوگ اُس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ (آج اُس کو زمین میں دھنسا دیکھ کر) کہنے لگے

وَيَكُنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ

اُس جیوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دے دیتا ہے اور (جس کو چاہے) تنگی سے دے لگتا ہے، اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو تو

عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكُنَّا لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ ۝ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا

تو ہم کو بھی دھنسا دیتا۔ بس جی معلوم ہوا کہ کافروں کو فلاح نہیں ہوتی۔ یہ عالم آخرت ہم اُن ہی لوگوں کیلئے خاص کرتے ہیں

لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ مَنْ جَاءَ

جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ ملی لوگوں کو ملتا ہے۔ جو شخص (قیامت کے دن) نیکی لے کر آئے گا

بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ

اِس کو اس سے بہتر (بدلہ) ملے گا اور جو شخص بدی لے کر آئے گا سو ایسے لوگوں کو جو کہ بدی کے کام کرتے ہیں

إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ کرتے تھے۔

تفسیر و تشریح :- گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ قارون کی شان و شوکت دیکھ کر دنیا کے طلبگاروں کے منہ میں پانی بھرا یا اور وہ تمنا کرنے لگے کہ کاش ہمیں بھی ایسا ہی مال و دولت اور ساز و سامان نصیب ہوتا جیسا کہ قارون کو ملا ہے۔ یہ ہے بڑا نصیب والا۔ یہ تو دنیا داروں کا قول تھا۔ اور جو دین دار اور کچھ وار لوگ تھے انہوں نے ان دنیا کے طلبگاروں کو سمجھایا کہ تم یہ کیا تمنا کر رہے ہو۔ ارے اس عارضی اور چند روزہ چمک دمک اور ٹھانڈے ہاتھ میں کیا رکھا ہے۔ یہ بہار کے دن کی ہے عیش و آرام تو آخرت ہی کا ہے اور وہاں جو سامان اللہ کے مومن اور نیک بندوں کو ملنے والا ہے اس کے سامنے یہ دنیا کے مال و دولت کی کیا حقیقت ہے۔

اب آگے ان آیات میں قارون کا انجام اور دنیا کے مقابلہ میں آخرت کی بھلائی اور وہاں کا قانون اجر بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ قارون کی شرارت بڑھ جانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی کل سرائے زمین میں دھنسا دیا۔ قارون جس شرارت کی وجہ سے زمین میں دھنسا گیا اس کی نسبت محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو احکام شرعیہ خصوصاً حکم زکوٰۃ کی وجہ سے عداوت تھی اس لئے قارون نے کسی فاحشہ عورت کو کچھ روپیہ دے کر بہکایا کہ تو مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانا چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں کھڑے خطبہ دے رہے تھے اس عورت نے یہی کیا۔ مفسر ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس الزام کو سن کر کانپ اٹھے اور اسی وقت آپ نے نماز کی نیت باندھ لی دو رکعت ادا کر کے اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تو جو کچھ سچا واقعہ ہے بیان کر۔ یہ سن کر اس عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے سچے واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا اور خدا سے استغفار کی اور سچے دل سے توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گئے اور قارون

کی سزا چاہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے۔ آپ نے سجدے سے سزا چاہی اور زمین سے کہا کہ تو قارون اور اس کے محل کو گل لے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے قارون مع اپنے مال دولت کے زمین کے اندر دھنسا دیا گیا پھر اسے نہ تو اس کے جناحی بچا سکے اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا اور وہ مال و دولت اور جاہ و چشم اس کے کچھ کام نہ آیا۔ سب مٹ گئے۔ جب قارون کا یہ حشر دیکھا تو اس وقت ان کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ جو قارون کے مال و دولت کو اور اس کی جاہ و چشم کو لپٹاتی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور اسے نصیب والا سمجھ کر لمبے سانس لیا کرتے تھے اور رشک کرتے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے ہی دولت مند ہوتے اور ہمیں بھی ایسا ہی عروج اور ترقی حاصل ہوتی۔ قارون کا یہ انجام دیکھ کر کانوں پر ہاتھ دھرنے لگے اور اب ان کو ہوش آیا کہ ایسی دولت حقیقت میں ایک خوبصورت سانپ ہے جس کے اندر مہلک زہر بھرا ہوا ہے۔ کسی شخص کی دنیوی ترقی اور شان بان کو دیکھ کر ہم کو ہرگز یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہئے کہ اللہ کے ہاں بھی وہ کچھ عزت و وجاہت رکھتا ہے۔ یہ مال دولت کسی بندے کے مقبول و مردود ہونے کا معیار نہیں بس یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جس پر اپنی حکمت سے مناسب چاہے روزی کے دروازے کھول دے اور جس پر چاہے تنگ کر دے۔ مال دولت کی فراخی مقبولیت اور خوش انجامی کی دلیل نہیں۔ بلکہ بسا اوقات اس کا نتیجہ تباہی اور ابدی ہلاکت کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ اب وہی جو کل تک قارون جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے آج اس کا انجام دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو قارون کی طرح نہ بنایا ورنہ یہی گت ہماری بنی۔ اپنی طرف سے تو ہم حرم کے مارے آرزو قارون جیسا بننے کی کرتے تھے۔ خدا نے خبر کی کہ ہماری آرزو کو پورا نہ کیا اور نہ ہماری حرم پر سرداری بلکہ قارون کا حشر آنکھوں سے دکھلا کر بیدار کر دیا۔ اب ہمیں خوب کھل گیا کہ محض مال و زر کی ترقی سے حقیقی فلاح و

کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی اور یہ کہ ناشکر گزار منکروں کے لئے عذاب الہی سے چمکارا نہیں۔ اس پر آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا کا مال و دولت جاہ و مرتبہ کوئی چیز نہیں۔ اصل چیز آخرت ہے اور خوب سمجھ لو کہ آخرت کا گھر ہمیشہ کی مسرت والا ان ہی لوگوں کے لئے ہے جو اللہ کے ملک میں شرارت و بغاوت کرنا اور بگاڑ ڈالنا نہیں چاہتے اور جو دنیا میں اوروں سے بڑا بن کر رہنے کی دھن میں نہیں رہتے بلکہ اللہ عزوجل کے ڈر سے بری باتوں سے بچتے ہیں اور تواضع و انکساری اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کی کوشش بجائے اپنی ذات کے اونچا رکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے دین کو اونچا رکھیں۔ حق کا بول بالا کریں اور دین کو سر بلند کرنے میں پوری اہمیت صرف کر ڈالیں۔ وہ دنیا کے حریص نہیں ہوتے۔ آخرت کے عاشق ہوتے ہیں آگے آخرت کے جزا و سزا کا قانون بتلایا جاتا ہے کہ جو دنیا میں ایسے کام کرے گا اور آخرت میں نیکیاں اور بھلائیاں لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کاموں سے بھی اچھا بدلہ دیں گے مگر خلاف ان کے جنہوں نے برے کام کئے ہیں ان کو صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا کہ وہ کرتے تھے۔ گویا عالم آخرت کا قانون یہ ہے کہ بدی کا معاوضہ تو صرف اسی قدر ملے گا جتنا اس عمل بد کا نقصان ہے اور نیکی کا معاوضہ اس کے اصل نقصان سے کہیں زیادہ ملے گا جس کا کم از کم مرتبہ حدیث نبوی کے مطابق دس گنا ہے۔

ان آیات پر قصہ قارون فتم فرمایا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قصہ میں ان لوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے جو کفار اور بے دینوں کے جاہ و مال پر رشک کرتے ہیں اور ان کو ترقی یافتہ اقوام کہہ کر ہر وقت انہی جیسی ترقی کی دھن میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی طرف مائل کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ موافقت نہیں کرتے ان کو پست خیال۔ دقناوس اور لکیر کے فقیر وغیرہ کہتے ہیں اس قصہ میں حق تعالیٰ نے قارون کی ترقی و مروج پر رشک کرنے والوں کو طالب دنیا قرار دیا اور ان کے مخالفین کو اہل علم و ایم بتلایا گیا۔

دوسری بات قابل عبرت یہ ہے کہ قارون اپنے جاہ و مال پر رشک کرنے والوں کو اس کا انجام دیکھ کر اپنی غلطی پر توبہ ہو گیا۔ لیکن افسوس ہمارے تہذیب فرنگی کے فداہیوں اور مغرب کے شیدائیوں اور طالبان ترقی کے دلدادوں کو کسی طرح منبہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات قابل عبرت یہ ہے کہ جن لوگوں نے قارون پر رشک کیا تھا انہوں نے محض دنیاوی حیثیت سے کہا تھا اور اس کی حالت کو مطلوب شرعی نہیں بتایا تھا اور ہمارے طالبان ترقی اس ترقی کو نہ صرف مطلوب شرعی بلکہ اس کو اسلام کا مقصود اصلی قرار دیتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سوئے فہم و فتنہ مجمل سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ نیز یہاں جو یہ فرمایا گیا تلتک النار الاخرة ليجعلھا للذین لا یؤملون علوا فی الارض ولا لعلسا یعنی یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرتا یعنی نہ تکبر کرتے ہیں جو باطنی گناہ ہے اور نہ کوئی ظاہری گناہ ایسا کرتے ہیں جس سے زمین میں فساد برپا ہو تو اس آیت میں دار آخرت کی تجارت و فلان کو ان لوگوں کے لئے مخصوص فرمایا جو زمین میں علو و فساد کا ارادہ نہ کریں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ علو سے مراد تکبر ہے یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بنانے اور دوسروں کو حقیر کرنے کی فکر اور فساد سے مراد ظلم و معصیت ہے۔

حضرت مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب نے اس آیت کے تحت ایک فائدہ یہ تحریر فرمایا کہ "تکبر جس کی حرمت اور وبال آیت میں ذکر کیا گیا وہ وہی ہے کہ لوگوں پر تفاخر اور ان کی حقیر مقصود ہو ورنہ اپنے لئے اچھے لباس۔ اچھی غذا۔ اور اچھے مکان کا انتظام جب وہ دوسروں سے تفاخر کے لئے نہ ہو تو مومن نہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی تصریح ہے "اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان باتوں اور خصلتوں سے بچالیں جن پر دار آخرت سے محروم رہنے کی وعید ہے۔ اب آگے سورۃ کے خاتمہ پر نزول قرآن کا احسان خداوندی ہوتا۔ اس کا تقاضہ اور رسالت و توحید کے مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُ

جس خدا نے آپ پر قرآن (کے احکام پر عمل اور اس کی تبلیغ) کا فرض کیا ہے وہ آپ کو اصلی وطن (یعنی کسی ممالک پر چڑھنا دے گا۔ آپ (اُن سے) افریقہ پہنچے کہ میرا ادب خوب جانتا ہے

يَا هُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ

کہ کون سا دین لے کر آیا ہے اور کون صریح گمراہی میں ہے۔ اور آپ کو یہ توقع نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جاوے گی

إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ۖ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ

مگر محض آپ کے رب کی مہربانی سے اس کا نزول ہوا سو آپ ان کافروں کی ذرا تائید نہ کیجئے۔ اور جب اللہ کے احکام آپ پر نازل ہو گئے

آيَةُ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٥٥

ایسا نہ ہو۔ نہ پائے کہ یہ لوگ آپ کو ان احکام سے روک دیں اور آپ (جستور) اپنے رب (کے دین) کی طرف (لوگوں کو) بلا تے رہیں اور ان مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ

دور اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارنا اس کے سوا کوئی معبود نہیں (اس لئے کہ) سب چیزیں فنا ہوئے والی ہیں بجز اس کی ذات کے

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦٦﴾

اسی کی حکومت ہے اور اسی کے پاس قم کو جانا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فعل فرمادیں	زنی میرا رب	اے اللہ! خوب جاننا ہے	میں کون	جانتا تھا	یہ اللہ ہی ہدایت کے ساتھ	وَمِنْ خُشُوٍّ أَوْ دُكُونٍ
-------------	-------------	-----------------------	---------	-----------	--------------------------	-----------------------------

[illegible]

سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ اسْمًا وَفَرَحَ بِهِ خَالِدًا ۚ

لَا يَصْنَعُ ثَلَاثَ اَيَّامٍ وَتَحْمِيصِ بَرِّكَرْ شَدِيدِ كَيْسِ عَنِ ۛ اِيْنِيْتِ اَلْمَدِيْنَةِ مَقْدَمِ كِهْ اَحْكَامِ بَعْدَ بَعْدِ يَادْ جَبَلِ اَنْزَلَتْ نَارِلِ كِهْ مَكِّي اَلْيَكِ تَهْمَا رُفِ

إِلَى رَحْمَتِ رَبِّهِمْ كِطْرًا وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَهُمْ لَكُمْ بِلَاغٌ وَلَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا وَلَئِنْ رَأَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةً فَلَوْ أَنَّهُمْ لَهَا عِزٌّ مِّنَ اللَّهِ وَبِلَاغٍ مِّنَ نَّبِيِّهِمْ مَا تُؤْمِنُوا بِلَاغِهِمْ وَلَئِنْ يَرَوْهُ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةً وَسِوَاكَ لَا يَأْمُرُهُمْ فَلْيَصْطَرِبُوا إِنَّهُمْ مُّعْتَدِلُونَ

عَمَّا يَدْعُو كَمَا دَعَا رَبَّهُ كَوْنِي مَبْرُورًا أَخْبَرْتُ دُرَّسًا لَا تُمْسِكُ إِلَهَ كَوْنِي مَبْرُورًا إِلَّا هُوَ أَسْأَلُ كُلَّ شَيْءٍ عَزَّ وَجَلَّ عَنْكَ فَدَعَا نَادِيَ

وَجَعَلَهُ اَنْكٰى ذَاتٍ نَهْ اِیْ كَیْلَهْ-كَا اَلْخَلْقُ عَم وَ اَدَار اَلْیَنُو اِیْ كِیْ طَرَف تَرْجَعُوْنَ عَم لَوْتِ كَر جَا دَمِی

تفسیر مفتح: یہ سورت انھیں کی آخری آیات ہیں جن پر سورۃ کو ختم فرمایا گیا ہے۔ گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ دنیا چند روزہ ہے۔ ہمیشہ رہنے کا

مرا ختم ہے اس لئے اسے حاصل کرنے کا فکر کرنا چاہئے اور آخرت کی کامیابی صرف انہی کو حاصل ہوگی جو اس دنیا میں غلظت و تکبر اور فساد سے بچیں گے

اور وہ سے بڑا بہن کر رہے کی دھن میں نہ لگے ہیں اور تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی بسر کریں۔ تو گذشتہ آیت میں وَالصَّالِحِينَ للتحقیق فرمایا گیا تھا کہ

انجام بخیر آخرت میں پرہیز گاروں ہی کا ہے۔

اب یہاں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ دنیا میں بھی آخری فتح ان ہی متقین کی ہوتی ہے چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان آیات میں کہا جاتا ہے کہ آج کفار کے ظلم و ستم سے شکست آ کر آپ کو ملے گا۔ چھوڑنے کی نوبت آ رہی ہے مگر جس خدا نے آپ کو پیغمبر بنایا اور قرآن مجید کتاب عطا فرمائی وہ یقیناً آپ کو نہایت کامیابی کے ساتھ اسی جگہ واپس لائے گا۔ لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لئے مکہ چھوڑا تو چھ کھنچ کر آپ کو مکہ کا جو کسٹا آپ کا وطن تھا اور جہاں خانہ کعبہ تھا اشتیاق ہوا وہاں بطور وعدہ کے یہ آیت ان اللہی فروض علیک القرآن لو اذک الی معاد نازل ہوئی جس میں آپ کو مکہ میں دوبارہ جانے کی خبر دی گئی جو فتح مکہ کے دن نہایت خوبی و کامیابی کے ساتھ پوری ہوئی۔ پھر کفار باوجود اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عقلاً و نقلاً ثابت تھی معاذ اللہ آپ کو غلطی پر اور اپنے کو حق پر سمجھتے اس کے متعلق ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سچا دین لے کر بجانب اللہ آیا ہے اور کون صریح گمراہی میں مبتلا ہے یعنی میرے حق پر ہونے اور تمہارے باطل پر ہونے کے دلائل قطعیہ موجود ہیں مگر جب تم ان سے کام نہیں لیتے اور ان کو نہیں سمجھتے تو اخیر جواب یہی ہے کہ خدا کو خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر اور یقیناً وہ ہر ایک کے ساتھ ان کے احوال کے موافق معاملہ کرے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ دولت نبوت محض خدا کا ہے حتیٰ کہ خود آپ کو نبی ہونے کے قبل یہ توقع نہ تھی یعنی آپ پہلے سے کچھ پیغمبری کے انتظار میں نہ تھے یہ تو محض عطا کردہ نعمت الہیہ ہے جو حق تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری و وحی سے سرفراز فرمایا وہی اپنی مہربانی اور رحمت سے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے گا لہذا اسی کی امداد پر ہمیشہ محروسہ رکھئے اور آپ ان کفار و شرکین کی خرافات کی طرف توجہ نہ دیجئے اور جس طرح ان سے اب تک الگ تھلگ رہا آئندہ بھی اسی طرح ان کافروں کی ذرا تائید نہ کیجئے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ احتمال ہی نہ تھا کہ آپ کافروں کی کفر میں پشت

پناہی یا کوئی تائید فرمائیں گے یا کبھی خود معاذ اللہ آپ کو اپنا عمل کے مرتکب ہوں گے درحقیقت یہاں کلام تعریفیض آمیز ہے لیکن خطاب گو آپ کی طرف ہے مگر مقصود اور غرض خطاب عام اہل اسلام کی طرف ہے اور مدعا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے مقابلہ میں کافروں کی پشت پناہی نہ کرنا چاہئے۔ کافروں کی دوستی، قرابت اور رشتہ داری یا حکومت و تسلط کی وجہ سے کبھی ایسی حرکت نہ کرنی چاہئے جو کفر نوازی ہو بلکہ مشرکوں کے گروہ سے بھی الگ ہو جانا چاہئے۔ مسلمانوں کے لئے زیبا نہیں کہ ظاہر ایاہلنا کسی طرح کفر نوازی ہو اس لئے اہل کفر و شرک سے اجتناب ضروری ہے اور اللہ کے احکام کی تعمیل لازمی ہے اور یہ صرف اس لئے کہ دنیا کا ہر رشتہ ناطق و سوتی اور رحمت فانی ہے۔ ہر لالچ اور خوف ذوال پندہ پر ہے۔ ہر دھوکہ سکھنا پائیدار ہے۔ آخر میں کوئی کام آنے والا نہیں۔ حکومت اور قدرت تو اللہ ہی کو حاصل ہے۔ آخر میں اسی سے واسطہ پڑے گا پھر اس کے حکم کو چھوڑ کر دوسروں کے کہنے پر چلنا خود اپنے کو تباہی کے مدار میں کرنا اور اپنے پاؤں میں کھپاڑی ملنا ہے۔ سب کو اسی کی عدالت میں حاضر ہونا ہے جہاں تنہا اسی کا حکم چلے گا اور صورت اور ظاہر ابھی کسی کا اقتدار اور حکم باقی نہ رہے گا۔

ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت اہل اسلام کو فتح مکہ کی بشارت اور بشارت میں اتباع قرآنی کی گمنی ہدایت اور اس بات کی طرف نہایت لطیف اشارہ ہے کہ آئندہ کافرانی کا ذریعہ صرف قلیل شریعت اور اتباع قرآنی ہے۔ یہاں یہ بھی تعلیم موجود ہے کہ کسی کو زیبا نہیں کہ خود سازندہ زندگی کو موجب فلاح اور صحیح سمجھے۔ سید عارستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ اسلام اور مسلمانوں کے مقابلہ میں کافروں کی پشت پناہی ہرگز نہ کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دینی اور جہاں تک ممکن ہو اسلام کی طرف بلا نا لازم ہے۔ اسلئے مسلمان پر ضروری ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تلخ اسلام کو پیش نظر رکھے اور مسلمان کہلانے سے کبھی شرم نہ کرے اور اللہ کے سوا دنیا کی ہر چیز کو تباہ پندہ اور تباہیدار جانے۔

الحمد للہ آج کے درس میں سورہ قصص کا بیان جس میں ۹ رکوع تھے ختم ہوا۔ اس کے بعد انشاء اللہ اگلی سورہ کا بیان شروع ہوگا۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هُوَ الَّذِیْ یُتْرَکُوْا اَنْ یُّتْرَکُوْا اَنْ یُّتْرَکُوْا اَمْکَا وَهُمْ لَا یُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ

آئمہ (یعنی مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے بچ رہے ہیں) کو ان کے ایمان کی آزمائش کے لیے بھیج دیا اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھیج دیا۔

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

اور ہم تو ان لوگوں کو بھی آزمائش کے لیے بھیج دیا ہے جن سے پہلے ہو گئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان کر رہے گا جو سچے تھے اور جو جھوٹے تھے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هُوَ الَّذِیْ یُتْرَکُوْا اَنْ یُّتْرَکُوْا اَمْکَا وَهُمْ لَا یُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝

تفسیر و تشریح:- الحمد للہ اب میں سورہ عنکبوت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت اس سورہ کی تین ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں جن کی تشریح سے پہلے اس سورہ کی وجہ تسمیہ۔ مقام نزول۔ خلاصہ مضامین اور تعداد آیات۔ رکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورہ کے چوتھے رکوع میں لفظ عنکبوت آیا ہے۔ عنکبوت کے معنی کڑی کے ہیں۔ اس سورہ کی ایک آیت میں کفار کے اعتقادات کو کڑی کے چالے سے تشبیہ دی گئی ہے جو نہایت کمزور اور بودا ہوتا ہے اس لئے اس سورہ کا علامتی نام عنکبوت قرار دیا گیا۔ یہ سورہ بھی مکہ کی ہے۔ اور اس کے نزول کا زمانہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کے لئے بڑے مصائب و شدائد کا زمانہ تھا۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی انیسویں (۲۹) سورہ ہے مگر بحساب نزول اس کا شمار ۸۱ لکھا ہے یعنی ۸۰ سورہیں اس سے قبل مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھیں اور ۹ سورہیں اس کے بعد مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں اور پھر ۲۴ سورہیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورہ میں ۶۹ آیات۔ سات

رکوعات۔ ۹۹۰ کلمات اور ۳۴۱۰ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ جس زمانہ میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس زمانہ میں مکہ کے مسلمان مشرکوں اور کفار کے ہاتھوں سخت اذیت اٹھا رہے تھے۔ کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور شور سے ہو رہی تھی اور ایمان لانے والوں پر سخت ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی تاکہ ایک طرف صادق الایمان لوگوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا ہو اور دوسری طرف کفار کو سخت تنبیہ و تہدید کی گئی۔ مسلمان جو اس وقت سخت سے سخت تکالیف جھیل رہے تھے ان کو اس سورہ میں صبر کی تلقین کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ دنیا میں اللہ عزوجل اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو لوگ مصیبتیں جھیل کر ثابت قدم رہتے ہیں وہی آخر کامیاب ہوتے ہیں۔ مشقت اٹھائے بغیر راحت نہیں ملتی اور نہ کوئی پرکھے بغیر کھانا کھا سکتا ہے۔ مسلمانو! جب زبان سے اللہ کا اقرار کیا ہے تو اب آزمائش کے لئے تیار رہو ایمان کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ زبان

سے کلمہ پڑھ لے اور پھر جو چاہے کرتا پھرے۔ یہ بات نہیں بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے اور اس کے راستہ میں مشقتیں اور مصیبتیں پڑیں تو انہیں ثابت قدمی سے برداشت کرے اور لاکھ کوئی ہلائے مگر دین سے ہٹنے کا نام نہ لے۔ ایمان کا امتحان ہر زمانہ کے لوگوں کا لیا گیا ہے جو امتحان میں پورے اترے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال ہوئے۔ کفار مکہ کے متعلق بتلایا گیا کہ یہ نادان لوگ جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے کفار کا ستانا مسلمانوں کے درجہ بڑھنے کا باعث بن رہا ہے۔ دیکھو ایسا ہرگز نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے لگو۔ اگر ماں باپ بھی کہیں کہ ایمان چھوڑ دو اور کفر و شرک اختیار کرو تو انکا کہنا بھی اس بارے میں مست مانو۔ مشرکین جنہیں ہر طرح و غلامیوں کے کہ اسلام چھوڑ کر پرانا طریقہ کفر و شرک اختیار کرو لیکن تم ان کے کہنے میں نہ آنا۔ بچھلی قوموں کا حال دیکھو کہ اللہ کو نہ مان کر کیسی کیسی تباہیوں میں چھپنے اور کس بری طرح ہلاک و برباد ہوئے اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہ بچا سکا اور جو اللہ کے فرمانبردار ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کے لئے بڑے درجہ ہیں۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کچھ دن کی چمک چمک ہے جو مٹ کر رہے گی اور جنہوں نے اس میں دل لگا رکھا ہے مرنے کے بعد ہی ان پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اور ہاتھ ملتے رہ جائیں گے مگر اس وقت کی عداوت اور چھتاتے سے کیا فائدہ۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ اگر ظلم و ستم تمہارے لئے ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کی بجائے گھبراہٹ چھوڑ کر نکل جاؤ۔ خدا کی زمین وسیع ہے جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ سورۃ

کے اخیر میں یہ جان فزا پیغام ہے کہ جو ہمارے لئے نعمت کرے گا ہم اس کے لئے کامیابی کا راستہ کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و فاداروں کے ساتھ ہے۔ الغرض مش و دوسری کئی صورتوں کے اس سورۃ میں توحید و رسالت و آخرت کو ذہن نشین کرایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شرک کی مذمت و ابطال فرمایا گیا ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس تمام پوری سورۃ کا جس کی تفصیلات آئندہ دروسوں میں انشاء اللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔

اس تمہید کے بعد اب ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔

اس سورۃ کی بھی ابتدا حروف مقطعات اعم سے فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے متحدہ بار عرض کیا جا چکا ہے ان کا حقیقی مطلب اور معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں یا پھر حق تعالیٰ کے بتلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا۔ ان پر اسی طرح ایمان رکھنا چاہئے۔ آگے سورۃ کی ابتدا اس ارشاد سے فرمائی گئی کہ بعض مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبرا جاتے ہیں تو کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو طرح طرح کے مصائب سے آزمایا نہ جائے گا۔ جن حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ تھے کہ مکہ میں اس وقت جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس پر آفات اور مصائب کا ایک طوفان ٹوٹ پڑتا تھا۔ کوئی غلام یا غریب ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا۔ حتیٰ ہوئی گرم ریت پر برہنہ بدن لٹا کر اوپر سے گرم اور بھاری پتھر سینہ پر رکھ دیا جاتا۔ کبھی دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ غریب بے کس مومنوں کی پشت ریت اور آگ کی گرمی سے جھلس جاتی اور زخمی ہو جاتی اور زمین پر پھیلی کی طرح تر پتے۔ کوئی دکاندار یا کارگر ہوتا تو اس کی روزی کے دروازے بند کر دیے جاتے کہ فاقوں کی نوبت آتی۔ کوئی

باثر خاندان کا آدمی ہوتا تو اس کو اپنے خاندان کے لوگ طرح طرح سے تنگ کرتے اور اس کی زندگی دشوار بنا دیتے۔ ان حالات نے اگرچہ راسخ الایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عزم و ثبات میں کوئی تزلزل پیدا نہ کیا تھا لیکن انسانی فطرت کے تقاضے سے اکثر ان پر بھی شدید اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور اپنے دکھ کی شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کرتے اور دعا کے منتظر ہوتے۔ اسی کیفیت کا ایک نمونہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پیش کرتی ہے جو بخاری وغیرہ نے روایت کی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ چادر مبارک کی ٹیک لگائے ہوئے کعبہ کے سایہ میں تشریف فرما تھے اور ہم لوگوں پر دن رات مشرکین کی جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ پاک سے ہمارے لئے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ سنبھل کر بیٹھے اور آپ کا چہرہ مبارک جوش اور جذبہ سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم سے جو پہلے اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئی ہیں۔ ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھا دیا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیئے جاتے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت لوچ ڈالا گیا سوائے ہڈیوں اور پنوں کے کچھ نہ چھوڑا گیا۔ ایسی سختیوں نے بھی ان کو ان کے دین سے نہ روکا۔ خدا کی قسم اللہ پاک اپنے اس دین کو پورا کر کے رہے گا تم لوگ دیکھ لو گے کہ کیا سوار صنعا بنی سے حضرت موت تک آئے گا اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا ڈرو ہر اس اس کے دل میں نہ ہوگا۔

لیکن تم لوگ ہر کام میں جلدی چاہتے ہو۔ تو اس خطرہ کی کیفیت کو خٹکے صبر اور تحمل میں تبدیل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے جو وعدے دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کے لئے ہیں وہ محض زبانی دعویٰ ایمان پر نہیں۔ زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والوں کی آزمائش اور امتحان ہوگا۔ ہماری خاطر مشقتیں اٹھانی ہوں گی۔ جان و مال کا نقصان بھی برداشت کرنا ہوگا۔ طرح طرح کی سختیاں بھی جھیلیں ہوں گی۔ خطرات و مصائب و مشکلات کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ ہر چیز جسے عزیز و محبوب رکھتے ہو ہماری رضا پر اسے قربان کرنا پڑے گا۔ ہر تکلیف جو تمہیں ناگوار ہے ہمارے لئے برداشت کرنا ہوگی تب کہیں یہ بات کھلے گی کہ ہمیں ماننے کا جو دعویٰ تم نے کیا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا۔ آزمائش ہی وہ سوئی ہے جس سے کھونا اور کھرا پرکھا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی ارشاد ہے کہ ہر شخص کی آزمائش اس کے مرتبہ کے موافق کی جاتی ہے۔ سب سے سخت امتحان انبیاء کا لیا جاتا ہے۔ ان کے بعد صالحین کا پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نیز امتحان آدمی کا اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتا ہے جس قدر کوئی شخص دین میں مضبوط اور سخت ہوگا اسی قدر امتحان سخت ہوگا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ہی ساتھ پیش آ رہا ہو۔ پہلے زمانہ والوں کا بھی ایمان کا اقرار کرنے پر امتحان لیا گیا۔ گذشتہ انبیاء کی امتوں کے برگزیدہ انسان بھی گونا گوں اذیتیں اٹھا چکے ہیں۔ کسی کو آرو سے چیرا گیا کسی کا گوشت قینچیوں سے کاٹا گیا۔ کسی کو آگ کے بھرے ہوئے گڑھوں میں ڈال کر جلایا گیا۔ کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکایا گیا۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا گیا۔ وغیرہ

برداشت کرے اور دین پر پوری طرح قابض قدم رہے۔
یہی اس کا امتحان ہے اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا اس
کو اصلی کامیابی دنیا و آخرت میں دونوں جگہ نصیب ہوگی۔
پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن پر بلاؤں کا نزول اس کے ایمان
کے صدق اور کذب کی جانچ کے لئے ہوتا ہے۔ مومن صادق
مصائب نازل کو اللہ کی طرف سے کچھ کر مبر کرتا اور اپنے دل
میں طمانیت اور سکون پاتا ہے اور کچھ ایمان والا جان و مال
میں مصیبت۔ اہل و عیال کی ہلاکت۔ تجارت میں خسارہ اور
جسمانی امراض میں اپنے کو گھرا ہوا دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ اور
ناشکری اور کلمات نازیبا تک بکنے لگتا ہے۔ امتحان اور
آزمائش کے بعد دونوں فریق الگ الگ سامنے آ جاتے
ہیں۔ ابھی یہی سلسلہ مضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے
جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وغیرہ پس امت محمدیہ کے پر خلوص اہل ایمان کو بھی ضرور
آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر جانچا جائے گا مگر ان کو صبر
و استقامت کے ساتھ دین کے لئے ہر تکلیف اٹھانی اور قربانی
کرنی پڑے گی۔ اور اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات کمالیہ کے
باعث ہر چیز سے واقفیت ہے لیکن وہ لوگوں کے امتحان کے بعد
ان کے صداقت و کذب کا حال علانیہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ
امتیاز ہو سکے کہ کون دعوائے ایمان میں سچا نکلتا ہے اور کون جھوٹا
اور پھر اسی کے موافق ہر ایک کو جزا دی جائے۔

معلوم ہوا کہ حقیقی مسلمان ہونے کے لئے یہ کافی نہیں کہ
زبان سے کلمہ پڑھ لے اور پھر چھٹی ہوئی جو جی چاہے کرتا
پھرے۔ یہ بات نہیں بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس پر لازم
ہو جاتا ہے کہ اللہ کے جملہ احکام کی دیانت داری سے پابندی
کرے اور اس کی اطاعت میں مشقتیں اٹھائے۔ مصیبتیں

دعا کیجئے

اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر استقلال و ثابت قدمی نصیب فرمائیں۔ اور ہر حال میں ہم کو صبر و شکر کی توفیق
عطا فرمائیں۔ اور دین کے لئے ہم کو ہر طرح کی تکلیف و مشقت برداشت کرنے کا عزم و ہمت
عطا فرمائیں۔

اے اللہ ہم تو بہت ہی کمزور ایمان والے ہیں ہم کسی ابتلا اور آزمائش کے لائق نہیں آپ اپنے فضل
و کرم سے ہمارے ایمان و اسلام کی حفاظت کا سامان عطا فرمائیں۔ اے اللہ ان صحابہ کرام کے
ایمان اور اسلام کے طفیل میں جن کے عزم و ثبات میں بڑے سے بڑے آفات و مصائب سے بھی
لغزش نہ آئی ہم کو بھی ہر حال میں اپنا ایمان اور اسلام سنبھالنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آمین۔

وَأَجِدُكُمْ تَعَالَى الْإِسْلَامَ وَتَعَالَى الْإِسْلَامَ

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝۳۱ مَنْ كَانَ

ہاں کیا جو لوگ بُرے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں کھل بھاگیں گے، اُن کی یہ تجویز لہات ہی بیہودہ ہے۔ جو لوگ

يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۳۲ وَمَنْ جَاهَدَ

اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے سو اللہ کا وہ ممکن وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ مستاسب کچھ جانتا ہے۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے

فَأَنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝۳۳ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

وہ اپنے ہی لئے محنت کرتا ہے، خدا تعالیٰ کو تمام جہان والوں میں کسی کی حاجت نہیں۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں

الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۳۴

ہم اُن کے گناہ اُن سے دُور کر دیں گے اور اُن کو اُن اعمال کا زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔

أَمْ حَسِبَ كَیَا گمان کیا ہے | الَّذِينَ يَعْمَلُونَ | السَّيِّئَاتِ بُرے کام | اُن کہ | يَسْبِقُونَا وہ ہم سے باہر ہو گئیں گے

سَاءَ بُرے | مَا يَحْكُمُونَ جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں | مَنْ جو | كَانُوا يَرْجُوا وہ امید رکھتا ہے | لِقَاءَ اللَّهِ اللہ سے ملاقات کی | فَإِنَّ توجہ

أَجَلَ اللَّهِ اللہ کا وعدہ | لَآتٍ ضرور آنے والا | وَهُوَ اور وہ | السَّمِيعُ سنے والا | الْعَلِيمُ جانتے والا | وَمَنْ اور جو | جَاهَدَ کوشش کرتا ہے

وَأَنَّا صرف | يُجَاهِدُ کوشش کرتا ہے | لِنَفْسِهِ اپنی ذات کیلئے | إِنَّ وَیکھ | اللَّهُ اللہ | لَغَنِيٌّ البتہ سبے نیاز | عَنِ عین سے | الْعَالَمِينَ جہان والے

وَالَّذِينَ اور جو لوگ | آمَنُوا ایمان لاتے | وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل کئے | لَنُكَفِّرَنَّ البتہ ہم ضرور دُور کر دیں گے | عَنْهُمْ ان سے

سَيِّئَاتِهِمْ ان کی بُرائیاں | وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم ضرور جزا دیں گے انہیں | أَحْسَنَ زیادہ بہتر | الَّذِي وہ جو | كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ کرتے تھے

پرستوں پر ظلم و ستم ڈھارہے تھے۔ یہ خطاب اگرچہ عام ہے اور اس سے مراد وہ تمام لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن یہاں خاص طور پر روئے سخن ان کفار و مشرکین اور قریش کے ظالم سرداروں کی طرف ہے جو اسلام کی مخالفت میں اسلام قبول کرنے والوں پر ہر طرح کے مظالم ڈھارہے تھے۔ ان کفار و مشرکین کو سنایا جاتا ہے کہ ان کو یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ ہمیشہ یونہی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہیں گے اور یونہی مسلمان مارکھاتے اور تکلیف اٹھاتے رہیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ان سے ضرور انتقام لیا جائے گا۔ مسلمانوں کو ضرور ترقی اور قلب نصیب ہوگا اور اس سرزمین میں کافروں کو اپنی تباہی و بربادی سے دوچار

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں ان مسلمانوں سے خطاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے کفار کے ہاتھوں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ ان کو مصائب پر صبر کرنے اور اعدائے اسلام کے مقابلہ میں استقامت سے دین پر جمے رہنے کی تلقین فرمائی گئی تھی اور ان کی تسلی اور ہمت بڑھانے کے لئے یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اہل ایمان کا تکالیف میں مبتلا ہونا اور اللہ کی خوشنودی کے لئے مصائب کو برداشت کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گذشتہ انبیاء کی امتوں کے اہل ایمان بھی سخت سے سخت آزمینیں کفار کے ہاتھوں اٹھانچکے ہیں۔ اب آگے ایک کلمہ زبرد و توقع ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے جو حق

ہونا پڑے گا۔ اس وقت کی عارضی مہلت سے ان کفار نے جو یہ رائے قائم کر لی ہے کہ ہم حرے سے ظلم کرتے رہیں گے اور خود ہمیشہ مامون رہیں گے تو حقیقت میں یہ نہایت احتقانہ فیصلہ ہے وہ ہم سے بچ کر کہاں جاسکتے ہیں اور ہماری گرفت سے نکل کر کہاں بھاگ سکتے ہیں۔ آگے پھر مسلمانوں کی طرف روئے سخن فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اس توقع پر سختیاں اٹھا رہا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں ہر بات کی باز پرس ہوگی۔ اگر میں ناکامیاب رہا تو یہاں کی سختیوں سے کہیں بڑھ کر وہاں سختیاں جھیلی پڑیں گی اور کامیاب رہا تو ساری کلفتیں محل جائیں گی۔ اللہ کی خوشنودی اور اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایسا شخص یاد رکھے کہ اللہ کا وعدہ آ رہا ہے۔ کوئی طاقت اسے پھیر نہیں سکتی۔ اس کی اعلیٰ توقعات پوری ہو کر رہیں گی اور اس کی آنکھیں ضرور کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننا اور چاہتا ہے کسی کی محنت رائیگاں نہ کرے گا۔ تو اس کلام میں مسلمانوں کو مجاہدہ کرنے اور مصائب پر صبر کر کے دین پر جے رہنے کی حریہ تلقین و ترغیب ہے کیونکہ جب موت ضرور آنے والی ہے اور اس کا وقت مقرر ہے تو اسلام سے روگرداں ہونے اور مصائب سے گھبرا کر راہ فرار اختیار کرنے کے بعد بھی موت کے پنجہ سے رہائی ناممکن ہے پھر قیامت ضرور ہونی ہے اللہ کے سامنے ضرور جانا ہے۔ مصائب چند روزہ کا اختتام لازمی طور پر ہوگا۔ اور آخرت میں حساب جہی کے بعد عذاب و ثواب بھی ضرور ہوگا لہذا آخرت کی فلاح کے اسباب حاصل کرنا اور اخروی سرخروئی کے موجبات کو فراہم کرنا لازمی ٹھہرا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم جو تم کو مشقتوں کے برداشت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں سو اس میں ظاہر اور مسلم ہے کہ ہماری کوئی منفعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی طاعت سے کیا نفع اور کسی کی معصیت سے کیا نقصان۔ وہ تو کلی طور پر بے نیاز ہے۔ اگر تمام عالم اس کی عبادت میں ہر وقت غرق رہے تب اس کی ذات کو کوئی نفع نہیں پہنچتا اور سب نافرمان اور سرکش ہو جائیں

تب بھی اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں بندہ اپنے پروردگار کی طاعت میں جس قدر محنت اٹھائے گا اس کا پھل دینی دنیا کی آخرت میں اسی کو ملے گا پس مجاہدہ کرنے والے یہ خیال کبھی نہ اٹھائے کہ ہم خدا کے راستہ میں اتنی محنت کر کے کچھ اس پراحسان کر رہے ہیں۔ (العیاذ باللہ) ارے یہ تو اس کا احسان ہے کہ خود تمہارے فائدہ کے لئے طاعت اور ریاضت کی توفیق بخشی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ تمام جہان سے بے پروا اور بے نیاز ہونے کے باوجود اپنی رحمت و شفقت سے تمہاری محنت کو ٹھکانے لگاتا ہے اور ایمان و عمل صالح کی برکت سے نیکیاں ملیں گی اور برائیاں معاف ہوں گی۔ یہاں ”ایمان“ اور ”عمل صالح“ کی تعریف بھی مختصراً سمجھ لی جائے ایمان سے مراد ان تمام باتوں کو سچے دل سے ماننا ہے جنہیں تسلیم کرنے کی دعوت اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب نے دی ہے اور ”عمل صالح“ سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے موافق عمل کرنا ہے۔ اس ایمان اور عمل صالح کے دو نتیجہ بیان کئے گئے ہیں ایک یہ کہ آ دی کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی اور دوسرے یہ کہ اس کے اعمال سے بہتر جزا دی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ یہاں یہ بتلایا گیا کہ بدکردار لوگوں کو یہ خیال نہ کر لینا چاہئے کہ وہ اللہ کی گرفت سے باہر ہیں۔ انسان کی کوششوں سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ انسان کی جدوجہد خود اسی کے لئے اچھایا برا نتیجہ پیدا کرتی ہے عمل صالح سے اہل ایمان کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ نیکیوں کی بھی پوری جزا ملتی ہے۔ تو مقصود بیان یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح پر قائم رہو اور اسلام کے راستہ میں پیش آنے والی مصیبت کو استقلال کے ساتھ برداشت کرو اور اعانت دین کے لئے ہمت تن کوشش کرو۔ اسی سلسلہ میں آگے بتلایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اگرچہ حسن سلوک کی اسلام تاکید کرتا ہے مگر شرک و کفر کے لئے اگر ماں باپ بھی زور ڈالیں تب بھی ان کا کہنا نہیں ماننا چاہئے اور ایمان و عمل صالح پر مستقیم رہنا چاہئے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَوَضَعْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنَ مَوَاقِعَ ۚ وَإِنْ جَاهِدْكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اگر وہ دونوں تم پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک

بہ علم فلا تطعهما ۚ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا

جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہیں ہے تو ان کا کہنا نہ مانا تم سب کو میری پاس لوٹ کر آنا ہے سو میں تم کو تمہارے سب کام بتا دوں گا۔ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ

اور نیک عمل کئے ہوں گے ہم ان کو نیک بندوں میں داخل کر دیں گے۔ اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے

فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ

پھر جب ان کو وہ خدا میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کی ایذا رسانی کو ایسا سمجھ جاتے ہیں جیسے خدا کا عذاب اور اگر کوئی مدد آپ کے رب کی طرف سے پہنچتی ہے

لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ

تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہاں والوں کے دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُفْطِقِينَ ۝

معلوم کرے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کرے گا۔

وَوَضَعْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنَ مَوَاقِعَ ۚ وَإِنْ جَاهِدْكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ

یُشْرِكْ بِي كَقَرْنِكَ مِيرَا مَا لَيْسَ جَسَدًا نَّهِيں لَّنَ تَجِبَ بِهٖ عِلْمُہَا كَا كَوْنِی طم فَلَا تُطِيعُهُمَا تَوَكَّاهَا مَاں ان کا

إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ مَرِي طَرَفٌ مَّہیں لوٹ کر آنا فَأُنَبِّئُكُم تُوہیں ضرور بتا دوں گا مَہیں رَہا وہ جو كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تَم کرتے تھے وَالَّذِينَ اور جو لوگ

آمَنُوا وَيَعْمَلُوا اِہمان لائے اور مَہیں نے عمل کئے الصَّالِحَاتِ اچھے لَنُدْخِلَنَّهُم مَہیں ضرور انہیں داخل کریں گے فِي الصَّالِحِينَ نیک بندوں میں

وَمِنَ النَّاسِ لوگ مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں آمَنَّا بِہم ایمان لائے بِاللَّهِ اللہ پر فَإِذَا اِہرجب اُوذِی حَتَّائے گئے

فِي اللہ (کی راہ) میں جَعَلَ عَالَمًا فِتْنَةً عَالَمًا النَّاسِ لوگ كَعَذَابِ اللہ اللہ اور اگر جَاءَ آئے

نَصْرٌ كَوْنِی مدد مِّن رَّبِّكَ تہارے رب سے لَيَقُولُنَّ تُوہ ضرور کہتے ہیں إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ہم تھے مَعَكُمْ مَہارے ساتھ

أَوَلَيْسَ کیا نہیں ہے اللہ اللہ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (دلوں) میں الْعَالَمِينَ جہاں والے

وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ ضرور معلوم کرے گا الَّذِیْن وہ لوگ جو نَعْمَا اِہمان لائے وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ ضرور معلوم کرے گا الْمُفْطِقِينَ منافق

تفسیر و تشریح: جیسا کہ اس سورۃ کے ابتدائی درس میں بیان ہوا کفار کے طرح طرح سے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی فکر اور تدبیریں کرتے تھے۔ بعض سخت جسارتی ایذائیں پہنچاتے تھے۔ بعض دوسرے طریقوں سے مجبور کرتے تھے۔ چنانچہ آیت و وضعنا الانسان

والدینہ حسنا اور ۲۱ ویں پارہ سورہ لقمان کی وہ آیت جس میں والدین کا حکم شرک اور کفر کا ماننے کی ممانعت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے حق میں نازل ہوئیں۔ حضرت سعد ان چند بزرگ ہستیوں میں سے ایک تھے جن کو سبقت فی الاسلام کا شرف حاصل تھا اور جو عشرہ مبشرہ میں داخل تھے۔ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی آپ کی عمر ۱۸، ۱۹ سال کی تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت بہت زیادہ کرتے تھے اور ماں بھی دوسری اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتی تھی۔ جب حضرت سعد نے اسلام قبول کر لیا اور ماں کو اطلاع ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی کہ تو باپ دادا کے دین سے پھر گیا۔ واللہ جب تک اسلام سے نہ پھرے گا میں نہ کھاؤں گی۔ نہ پیوں گی نہ سایہ میں بیٹھوں گی یونہی مر جاؤں گی۔ تاکہ عمر میری تو مطعون خلائق رہے اور لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں چنانچہ ایک راستہ دن وہ اسی حالت پر رہی۔ حالت بگڑنے لگی۔ دوسرے دن بھی بھوک ہڑتال قائم رکھی۔ لکھا ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی مثال بھوک ہڑتال بلکہ بھوک اور پیاس ہڑتال کی تھی جو خالص کافرانہ چیز تھی مگر اب ناواقف مسلمان بھی اسی کافرانہ ہتھیار کو استعمال کرنے لگے ہیں۔ اسلام نے ہڑتال کا سبق نہیں دیا ہے۔ اسلام نے تو دینی باتیں بتلائی ہیں اگر قوت ہو تو ناحق اور ظلم کا مقابلہ قوت سے کیا جائے اگر قوت نہ ہو تو صبر کیا جائے جہاں تک کہ دین سالم رہ سکے اور اگر دین محفوظ نہ ہو تو پھر ہجرت کر جانے کا حکم ہے۔ الغرض حضرت سعد کی ماں نے دوسرے دن بھی بھوک ہڑتال قائم رکھی۔ آخر لوگوں نے زبردستی منہ چیر کر حلق میں کچھ کھانا پانی ڈالا مگر خند پر قائم رہی اور کہنے لگی سعد! کیا تجھے اللہ نے ماں کی فرمانبرداری کا حکم نہیں دیا ہے اگر اطاعت والدین کا حکم دیا ہے تو میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ اپنے سابق دین پر آ جا۔ ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے۔ تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا۔ حضرت سعد اس پر سخت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر

ہو کر تمام ماجرا عرض کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ **مَنْ أَجَابَ نَدَاءَ اللَّهِ فَلَاحِقَ الْأَمْرُ** حالات سے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی دوچار ہوئے اور جو مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے اسی لئے اس مضمون کو سورہ لقمان ۲۱ ویں پارہ میں بھی پورے زور کے ساتھ دہرایا گیا ہے۔ حضرت سعد کے متعلق بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ماں کا کہنا نہ مانا اور فرمایا اے ماں اگر تیری سوچاں ہیں اور اگر ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی خدا کی قسم میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت و ہدایت کا انکار نہ کروں گا۔ اب تیرا دل چاہے کھا اور تیرا دل نہ چاہے نہ کھا۔ یہ سن کر ماں مایوس ہو گئی اور بالآخر کھانے پینے لگی۔ تو یہاں آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قطعی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ دنیوی معاملات میں اچھا سلوک کیا جائے خواہ والدین کافر ہوں یا مسلم۔ لیکن اگر والدین شرک اور کفر کرنے کے لئے کتنے ہی اصرار سے کہیں تب بھی ہرگز ان کا کہنا نہ ماننا چاہئے۔ اس آیت میں اور قرآن پاک کی دوسری آیات میں نیز صحیح احادیث میں اطاعت والدین کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے مد نظر علانے صراحت کی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مالی سلوک اور جسمانی خدمت کے لحاظ سے والدہ کا حق مقدم ہے اور ادب اور فرمان پذیری میں والد کا حق اول ہے۔ تو انسان پر حقوق میں سے کسی کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں لیکن ماں باپ بھی اگر انسان کو شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات قبول نہ کرنی چاہئے اور اس معاملہ میں ان کی بات نہ ماننے کے لئے مالہنس لک۔ بہ علم فرما کر ایک معقول دلیل بھی دے دی گئی یعنی بے شک ماں باپ کا یہ حق تو ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے۔ ان کا ادب و احترام کرے۔ ان کی جائز باتوں میں اطاعت بھی کرے لیکن یہ حق ان کو نہیں پہنچتا کہ آدمی کسی دلیل صحیح کے خلاف ان کی دین میں پیروی اور امدادی تھلید بھی کرے۔ یہ کوئی وجہ نہیں کہ ایک بیٹا یا بیٹی صرف اس بنا پر ایک مذہب کی پیروی کئے جائے کہ اس کے ماں باپ کا

مذہب ہے یا طریقہ ہے اگر اولاد کو دلیل صحیح سے یہ علم حاصل ہو جائے کہ والدین کا مذہب یا دین غلط ہے تو اسے اس مذہب اور طریقہ کو چھوڑ کر صحیح مذہب اختیار کرنا چاہئے اور ان کے باؤ ڈالنے اور اصرار کرنے پر بھی اس غلط طریقہ کی پیروی نہ کرنی چاہئے جس کی غلطی اور گمراہی اس پر دلائل سے واضح ہو۔ پھر جب یہ معاملہ والدین کے ساتھ ہے تو دنیا کے ہر شخص کے ساتھ بھی معاملہ ہونا چاہئے کہ کسی کی اندھی تقلید اور پیروی جائز نہیں جب تک کہ وہی یہ نہ جان لے کہ وہ حق پر ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعة للمخلوق فی معصية الخالق خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی رشتہ داریاں اور ان کے حقوق تو بس اسی دنیا تک ہیں آخر کار ماں باپ کو بھی اور اولاد کو بھی سب کو اپنے خالق کے حضور پلٹ کر جانا ہے یعنی سب کو عدالت خداوندی میں حاضر ہونا ہے اس وقت بتلادیا جائے گا کہ نولاد اور والدین میں سے کس کی زیادتی تھی اور کون حق پر تھا کون ناحق پر تو جو لوگ اس قسم کی زبردست رکاوٹوں کے باوجود بھی ایمان اور نیکی کی راہ پر قائم رہے حق تعالیٰ ان کا حشر اپنے خاص نیک بندوں میں کرے گا۔ اب آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو زبان سے اپنے کو مومن کہتے تھے مگر دلوں میں ایمان راسخ نہیں تھا ان کو جہاں اللہ کے راستہ میں کوئی تکلیف پہنچی یا دین کی وجہ سے لوگوں نے ستایا تو اس آزمائش کو خدائی عذاب سمجھنے لگے یعنی جس طرح آدمی عذاب الہی سے گھبرا کر جان بچانا چاہتا ہے اور اپنے پہلے دعوؤں سے دست بردار ہونے لگتا ہے اور ناجار احترام کرتا ہے کہ میں غلطی پر تھا یہی حال بعض اسلام کا نام لینے والوں کا ہے کہ جہاں دین کے معاملہ میں کوئی سختی پہنچی بس گھبرا کر دعوئے ایمان سے دست بردار ہونا شروع کر دیا اور زبان سے باطل سے گویا اقرار کرنے لگے کہ ہم اس دعوئے میں غلطی پر تھے۔ لکھا ہے کہ ابتدائے اسلام میں بعض دیہاتی دوسروں کے دیکھا دیکھی یا کسی خاص غرض کو پیش نظر رکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ مسلمان ہونے کے بعد اگر ان کی بیویوں کے زہرینہ نولاد ہوتی۔

موسیٰ کی نسل بکثرت ہوتی۔ سمجھوروں کی فصل اٹھی ہوتی یا اور کوئی دنیوی فائدہ ہوتا تو کہتے یہ دین مبارک ہے اور اگر اتفاق سے کسی کی پیدا ہوئی یا فصل خراب ہوگئی یا نسل میں کی ہوگئی تو منحوس سمجھ کر اسلام سے پھر جاتے اسی طرح بعض لوگ بے دلی سے مسلمان ہو جاتے لیکن جہاں دشمنان اسلام کی ہوش کا خطرہ ہوا یا اغلاس کا فقر کا حملہ ہوا یا اور کوئی سختی جھیلی پڑی تو منہ موڑ کر چل دیتے اور مسلمان ہونے کو نزول مصائب کا موجب قرار دیتے تھے لیکن اگر کسی طرف سے مسلمانوں کی ترقی کی کوئی راہ دکھائی دی تو پھر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے اور کہنے لگتے کہ ہم بغیر کسی شک کے تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل اور خیال کے رد میں فرماتے ہیں کہ جیسے کچھ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ کیا زبانی دعویٰ کر کے اللہ سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم پہلے ہی سے سب کچھ ہے لیکن اب ان کے اعمال اور افعال کو دیکھ لے گا کہ کون اپنے کو چھپا مومن ثابت کرتا ہے اور کون جھوٹا دعا باز منافق ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ دنیوی معاملات میں ماں باپ سے حسن سلوک کرنا واجب ہے۔ ان کی مالی امداد اور جسمانی خدمت لازم ہے اگرچہ وہ کافر ہوں لیکن کسی گناہ کے کام خصوصاً شرک و کفر کی تعلیم سے انحراف کرنا اور حکم نہ ماننا ضروری ہے خواہ کتنا ہی وہ اصرار سے حکم دیں۔ اللہ کے معاملہ میں کسی کے تعلقات کی پروانہ ہونی چاہئے یہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہئے ان لوگوں کو جو معمولی تعلقات کے بھواؤ اور دنیوی شرم کا بہانہ کر کے رسم و رواج کے جال میں پھنس کر خلاف شرع امور کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کریں بیوی بچوں اور دوستوں سے مجبور ہیں۔ جانتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں مگر آخر دنیا میں رہ کر دنیا داری کرنی ہی پڑتی ہے۔ تو ان خیالات کا رد یہاں صاف صاف فرمایا گیا ہے۔ آگے کفر و شرک و عصیان و نافرمانی کا انجام بیان فرما کر اس سے ڈرایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاجِدُوا دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِبَارِعِينَ

اور کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہماری راہ چلو اور تمہارے گناہ ہمارے ذمہ، حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی نہیں سمجھتے

مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۝ وَيَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۝

یہ بالکل جھوٹ بک رہے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے گناہ اپنے اوپر لا دے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ گناہ اور۔

وَلَيَسْئَلَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ

اور یہ لوگ بھیسی بھیسی جھوٹی باتیں بتاتے تھے قیامت میں ان سے باز پرس ضرور ہوگی۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان میں

أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ

پچاس سال کم ایک ہزار برس رہے، پھر ان کو طوفان نے آدھا اور دو بڑے عالم لوگ تھے۔ پھر ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو بچالیا

السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝

اور ہم نے اس واقعہ کو تمام جہان والوں کیلئے موجب عبرت بنایا۔

وَكُلًّا أَوْ كَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا جِن لُكُونِ لَکَرِیَا (کافر) الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اتَّبِعُوا قَم چلو سَبِيلُنَا ہماری راہ

وَلْنَحْمِلْ اور ہم اٹھالیں گے خَطِيئَتُکُمْ تمہارے گناہ وَمَا هُمْ مَالَاکَہُ نہیں یَحْمِلُونَ اٹھانے والے مِنْ سے خَطِيئَتُهُم ان کے گناہ

مِنْ شَيْءٍ و کچھ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ وہ لکڑیوں البتہ جھوٹے وَيَحْمِلُونَ اور وہ البتہ ضرور اٹھائیں گے أَثْقَالَهُمْ اپنے بوجھ وَأَثْقَالًا اور بہت سے بوجھ

مَعَ ساتھ أَثْقَالًا اور اپنے بوجھ وَلَيَسْئَلَنَ اور البتہ ان سے ضرور باز پرس ہوگی يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن عَمَّا اس سے جو

كَانُوا يَفْتَرُونَ وہ جھوٹ مگزتے تھے وَ اور وَقَدْ أَرْسَلْنَا بِکَیَم نے بھیجا نُوحًا نوح کو إِلَىٰ قَوْمِهِ اس کی قوم کی طرف فَلَبِثَ تودہ رہے

فِيهِمْ ان میں أَلْفَ سَنَةٍ ہزار سال إِلَّا مَرَّکَمْ خَمْسِينَ پچاس عَامًا سال فَأَخَذَهُمُ طوفان آکھڑا الطُّوفَانُ طوفان وَهُمْ ظَالِمُونَ ظالم تھے

فَأَنْجَيْنَاهُ ہم سے اسے بچالیا وَ اور أَصْحَابَ السَّفِينَةِ کشتی والوں کو وَجَعَلْنَاهَا اور اسے بنایا آيَةً ایک نشانی لِلْعَالَمِينَ جہان والوں کیلئے

تفسیر و تشریح:- گزشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے تو انہیں آزمائش اور امتحان سے بھی گزرنا ہوگا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ اپنے دعوائے ایمان میں سچے ہیں یا نہیں۔ پھر تلقین فرمائی گئی تھی کہ اگر اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اسلام کے احکام بجالانے میں کفار و مشرکین کے ہاتھوں تکلیف اور ایذائیں اٹھانی پڑیں تو اسے جھیلنا اور برداشت کرنا چاہئے کیونکہ بہر حال یہ تکلیف دنیا کی اس عذاب سے یقیناً کم ہوگی جو

اسلام اور ایمان سے منہ موڑنے پر آخرت میں مقرر ہے تو ایمان والوں کی یہ شان نہیں کہ تکلیفوں سے گھبرا کر دین سے ہٹا گئیں۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ ایمان پر مضبوط رہیں اور کوئی چیز اس کے پائے ثبات کو استقامت سے نہ ہٹا سکے۔ ماں۔ باپ جیسے قابل تکریم و تعظیم سرپرست بھی اگر دین سے ہٹنے کو کہیں تو ان کا کہنا بھی نہ ماننا چاہئے۔ اور کفار مکہ ہر طرح سے چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں وہ انہیں ڈراتے دھمکاتے۔ مارتے

پہنچتے اور دوسرے طریقوں سے اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتے۔ ایسے ہی ایک طریقہ کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ کفار و مسلموں سے کہتے کہ اس نئے دین میں سب چیزیں جن کے تم خوگر رہے ہو حرام ہیں۔ تم دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر کس جنگل میں بچھن گئے۔ کیسا گناہ کیسا عذاب۔ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے خوب بھرے ازاؤ۔ بے خوف و خطر چو جا ہو کرواؤ تو موت کے بعد زندگی اور حشر و نشر اور جزا و سزا کہاں۔ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں لیکن اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی بھی ہے اور اس میں کوئی باز پرس بھی ہونی ہے تو ہم ذمہ لیتے ہیں کہ ہم تمہارا سارا عذاب اپنی گردن پر لے لیں گے۔ تم ہمارے کہنے سے اس نئے دین کو چھوڑ دو اور اپنے آبائی دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ چنانچہ یہاں ان آیات میں پہلے کفار کا قول نقل کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کر پھر اپنی برادری میں آ ملو اور ہماری راہ پر چلو۔ تمام تکلیفوں اور ایذاؤں سے بچ جاؤ گے۔ مفت میں نیوں میں بیٹھیں جھیل رہے ہو اور اگر ایسا کرنے میں گناہ سمجھتے اور مواخذہ کا اندیشہ رکھتے ہو تو خدا کے ہاں بھی ہمارا نام لے دینا کہ فلا نے ہم کو یہ مشورہ دیا تھا اگر ایسی صورت پیش آئی تو ساری ذمہ داری ہم اٹھالیں گے اور تمہارے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیں گے۔ حق تعالیٰ کفار کے اس قول کا رد فرماتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ کفار جھوٹے ہیں۔ تمہارا بوجھ رتی برابر بھی ہلکا نہیں کر سکتے۔ یہ جو دوسرے کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو قیامت کے دن ذمہ برابر دوسرے کے گناہوں کو اس طور پر نہ اٹھا سکیں گے کہ سب بار اپنے اوپر لے کر اصل خطا کاروں کو سبکدوش کر دیں۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جن کو گمراہ کیا ہے ان کا بار بھی ان گمراہ کرنے والوں پر ڈالا جائے گا اور دونوں گروہ مزایا ہوں گے اور جو جھوٹی باتیں یہ بتاتے ہیں یہ خود مستقل گناہ ہے جس پر یہ ماخوذ ہوں گے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ دنیا میں جو

کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کے اس گناہ کا کھانا حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کو پہنچتا ہے کیونکہ ناحق قتل کرنے کا طریقہ اسی نے ایجاد کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قتل شاہ روم کو جو حلیفی نامہ مبارک بھیجا تھا اس میں تحریر فرمایا تھا کہ اگر تو نے میری ہدایت سے منہ موڑا تو تجھ پر تیری خریب رعایا کی گمراہی کا بھی بوجھ ہوگا۔ جتنا ان میں سے ہر ایک پر ہوگا ان سب کا مجموعہ تیرے اوپر قیامت میں ہوگا کیونکہ ہدایت و ضلالت میں وہ تیرے تابع اور پیرو ہیں تو ہدایت پر ہوگا تو وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے تو گمراہی پر جہاد ہے گا تو وہ بھی جہاد پر آئیں گے اور ان کا درحقیقت گمراہی پر جہاد تیری وجہ سے ہوگا لہذا تجھے ان سب کا بار اٹھانا پڑے گا۔ ایک دوسری صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے قیامت تک جو لوگ اس ہدایت پر چلیں گے ان سب کو جتنا ثواب ہوگا اتنا ہی اس ایک کو ہوگا لیکن ان کے ثوابوں میں سے گھٹ کر نہیں۔ اسی طرح جس نے برائی پھیلائی اس پر بھی جو عمل پیرا ہوں ان سب کو جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی اس ایک کو ہوگا لیکن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ الغرض کفار کے اس قول کا کہ ہم تمہارا بار قیامت میں اٹھالیں گے تم بے کھلے اسلام سے ہٹ جاؤ۔ صاف رد فرما دیا گیا اور ان کو اس بات میں جھوٹا قرار دیا گیا۔ اب آگے چند قصص کے ضمن میں منتخب کیا گیا ہے کہ جنوں کے مقابلہ میں ہمیشہ سے جھوٹے اغوا اور شرارت کرتے رہے ہیں۔ اور اہل ایمان کو بدلتوں تک امتحان اور ابتلا کے دور میں گزرنا پڑا ہے مگر آخری نتیجہ انہی کے حق میں بہتر ہوا۔ منکر اور شریر خائب و خاسر رہے۔ سچے کامیاب اور سر بلند ہوئے۔ گویا ان قصص میں کافروں کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے درپے آزار اسی طرح رہے اور ظلم و ستم سے باز نہ آئے اور خود سچے دل سے مسلمان نہ ہوئے تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو گذشتہ اعدائے دین کا ہوا اور ان قصوں سے مسلمانوں کو صبر کی

تلقین برداشت مصائب کی حوصلہ افزائی اور انجام کار کامیابی کی بشارت بھی دینی مقصود ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس دعوت و تبلیغ اور سستی و اصلاح میں مصروف رہے۔ مشرک قوم کو توحید کی طرف بلایا شرک و کفر کے انجام بد سے ڈرایا۔ بدکاروں کو نیک اعمال کرنے کی نصیحت کی۔ لیکن قوم نے نہ مانا۔ اپنے کفر و شرک پر قائم رہے انجام کار طوفان عظیم آیا اور سب ظالموں کو پانی کے راستہ آگ میں لے گیا۔ صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو بخشی میں سوار تھے وہ محفوظ رہے اور اس عظیم الشان واقعہ کو بعد والوں کے لئے نشان عبرت بنا دیا گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ۹۰ سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ نو سو پچاس برس دعوت و تبلیغ اور قوم کی اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔ جب قوم نے نہ مانا تو پھر طوفان آیا اور پھر طوفان کے بعد ۶۰ سال زندہ رہے گویا اس طرح کل عمر حضرت نوح علیہ السلام کی ۱۰۵۰ سال ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سورہ ہود میں مفصلاً مقرر چکا ہے۔ یہاں صرف اس قصہ کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے۔

خلاصہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اتنی طویل مدت تک تبلیغ کی اور روزانہ سینکڑوں برس تک کافروں کے پتھر کھائے اور ان کی ایذائیں برداشت کیں لیکن راہ حق پر جے رہے اور جو چند اہل ایمان آپ کے ساتھ ہو گئے تھے وہ بھی کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے لیکن برداشت کرتے رہے اور کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر ذلیل ملتی رہی کہ ایک ہزار سال تک خوب پھلے پھولے دولت اور مال کی فراوانی اور نسل کی افزونی رہی۔ طاقت اور شوکت میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ بالآخر جب ان کی گرفت کا وقت آ گیا تو غیبی قہاریت نے طوفان کی شکل میں ظہور کیا جس نے کافروں کے وجود سے روئے زمین کو خالی کر دیا۔ صرف اہل حق بچ گئے۔ پس مسلمانوں کو نوح علیہ السلام اور اصحاب نوح علیہ السلام کے احوال پر غور کرنے کے بعد کفار کی ایذا رسانہوں پر صبر کرنا اور اللہ کی غیبی مدد پر یقین رکھنا چاہئے۔ اب آگے دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی مشرک قوم کا سنایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

یا اللہ آج ہم کو بھی ایسے معاشرہ سے واسطہ پڑ رہا ہے کہ دین اسلام کو سنبھالنا اور اس پر پوری طرح قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ منکرات دن و گئے رات چو گئے بڑھتے جاتے ہیں۔ بے دینی کے اثرات پھیلتے جا رہے ہیں آخرت اور قیامت کا خوف اٹھتا جا رہا ہے۔

یا اللہ! ان صحابہ کرام کے طفیل اور صدقہ میں جنہوں نے بڑے بڑے شائد و مصائب برداشت کر کے اپنے دین کو سنبھالا اور حق پر قائم رہے۔ یا اللہ ہماری امداد و نصرت فرما اور اسی دین حق پر ہم کو قائم رکھئے اور ہر طرح کے ظاہری و باطنی فتنہ سے ہماری حفاظت فرمائیے اور دین حق کو لے کر اسے دربار میں حاضر ہونا نصیب فرمائیے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۷﴾

اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض انوں کو پوج رہے ہو اور جھوٹی باتیں تراشتے ہو۔ تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو

اللَّهُ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ

وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے سو تم رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو مٹی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اور تم کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

تَرْجِعُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَإِنْ شَكَيْتُمْ بَوَاقْدُ كَذِبَ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۲۹﴾

اور اگر تم لوگ مجھ کو جھوٹا سمجھو تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں جھوٹا سمجھ چکی ہیں، اور تنبیہ کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچانا دینا ہے۔

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۷﴾

اور ابراہیم نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴿۱۲۸﴾

تم لوگ اللہ کے سوا اوثان پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں تراشتے ہو۔ ان لوگوں کو جو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، وہ تم کو رزق نہیں دے سکتے۔ سو تم رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو اور اسی کا شکر کرو اور تم کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

وَإِنْ شَكَيْتُمْ بَوَاقْدُ كَذِبَ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۲۹﴾

اور اگر تم لوگ مجھ کو جھوٹا سمجھو تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں جھوٹا سمجھ چکی ہیں، اور تنبیہ کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچانا دینا ہے۔

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۷﴾

اور ابراہیم نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴿۱۲۸﴾

تم لوگ اللہ کے سوا اوثان پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں تراشتے ہو۔ ان لوگوں کو جو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، وہ تم کو رزق نہیں دے سکتے۔ سو تم رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو اور اسی کا شکر کرو اور تم کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

وَإِنْ شَكَيْتُمْ بَوَاقْدُ كَذِبَ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۲۹﴾

اور اگر تم لوگ مجھ کو جھوٹا سمجھو تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں جھوٹا سمجھ چکی ہیں، اور تنبیہ کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچانا دینا ہے۔

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۷﴾

اور ابراہیم نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴿۱۲۸﴾

تم لوگ اللہ کے سوا اوثان پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں تراشتے ہو۔ ان لوگوں کو جو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، وہ تم کو رزق نہیں دے سکتے۔ سو تم رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو اور اسی کا شکر کرو اور تم کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

وَإِنْ شَكَيْتُمْ بَوَاقْدُ كَذِبَ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۲۹﴾

اور اگر تم لوگ مجھ کو جھوٹا سمجھو تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں جھوٹا سمجھ چکی ہیں، اور تنبیہ کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچانا دینا ہے۔

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے قتلہ کا اجمالاً ذکر فرمایا تھا اب یہاں سے دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی وہی غرض ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے قتلہ کی تھی یعنی مسلمانوں کو برداشت مصائب کی تلقین اور کارکردگیاں و برپاوی کی وعید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں قریب ایک ہزار سال کا فاصلہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل طوفان کے بعد عراق و عرب میں آباد ہو گئی تھی۔ یہاں انہوں نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر لی

تھی جس کا دارالسلطنت بابل شہر تھا۔ سام ہی کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی قوم صابی مذہب تھی یعنی ستارہ پرست تھی۔ بڑے بڑے مندر ستاروں کے نام پر بنا رکھے تھے اور ان میں ستاروں کی فرضی شکلوں میں مورتیاں ڈھال کر رکھ چھوڑی تھیں۔ بادشاہ وقت کے بت بھی مندروں میں نصب تھے۔ ان کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ ان بتوں کو یہ قاضی الحاجات رزاق۔ دافع البلیات وغیرہ جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز فرما کر قوم کو توحید کی دعوت کا حکم دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح برہان اور

ایک معقول وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں معبودیت کا استحقاق رکھتا ہو۔

دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی کا خالق ہو۔

تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی کا رازق ہو۔

چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی کا مستقبل اس سے وابستہ ہو۔

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ ان چاروں وجوہ میں سے کوئی وجہ بھی بت پرستی کے حق میں نہیں بلکہ ہر ایک وجہ خالص اللہ کی پرستش کا تقاضہ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کر

کہ یہ محض بت ہیں پہلی وجہ کو ختم کر دیا کیونکہ جو زبانت ہو۔ نہ نفع نقصان کا مالک ہو۔ نہ کار سازی کر سکتا ہو۔ اور نہ حاجت روا ہواں کو معبود ہونے کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے پھر یہ کہہ کر کہ تم ان کے

خالق ہو دوسری وجہ بھی ختم فرمادی پھر یہ بتلا کر کہ یہ تمہیں کسی قسم کا رزق نہیں دے سکتے تیسری وجہ بھی ختم کر دی اور یہ بتلا کر کہ تمہیں خدا ہی کی طرف پلٹنا ہے نہ کہ ان بتوں کی طرف چوتھی وجہ بھی ختم فرمادی تو اس

طرح شرک کا پورا ابطال کر کے یہ بات آپ نے واضح فرمادی کہ جتنے وجوہ سے بھی ایک انسان کسی کو معبود قرار دے سکتا ہے وہ سب اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی میں پائی نہیں جاتیں۔ پھر حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے اور مجھے جھوٹا سمجھو گے تو میرا کیا نقصان کرو گے۔ میرا کام تو

پیام ہدایت پہنچانا ہے سو میں اپنا فرض ادا کر چکا۔ اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا چکا۔ ماننا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے اگر تم مجھے

جھٹلاتے ہو تو پہلے بھی کتنی قومیں انبیاء کی تکذیب کر چکی ہیں۔ اللہ کے رسول انہیں سمجھانے کے لئے آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم

تمہاری بات نہیں مانتے تم یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہو آخر اس جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قومیں تباہ کر دی گئیں۔ اب تم خود کیوں لو کہ

دلائل سے قوم کو فہمائش کی۔ بت پرستی کی مذمت کی اور توحید اختیار کرنے کو کہا۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی پرستش کرو اور اس سے ڈر کر برے کاموں سے بچو۔ اگر تم میں سمجھ ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری خیریت اسی میں ہے۔ یہ بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور جن کی پوجا میں تم دن رات مصروف ہو اور اپنے

حقیقی معبود اللہ عزوجل کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ یہ تو خود تمہارے ہاتھوں کے گھرے ہوئے ہیں۔ مٹی سے کوئی صورت بنا لو تو وہ بھی مٹی ہی رہے گی۔ پتھر کو تراش کر کوئی صورت بنا لو تو وہ بھی پتھر ہی رہے گا کچھ اور نہ بن جائے گا۔ ان کی بابت جو تم نے عقیدے بنا رکھے ہیں وہ محض تمہارے گھرے ہوئے ہیں۔ بے بنیاد باتوں پر مبنی ہیں۔ یہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو تمہاری روزی کے ذرہ بھر کے بھی مالک نہیں۔ یہ تمہیں کو کچھ جب ہی دیتے جب ان کے پاس کچھ ہوتا۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ دینے والا تو اللہ عزوجل ہے جس کے خزانہ میں ہر چیز ہے اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی ہر ایک کو روزی دیتا ہے۔ تو تم فقط اللہ کی بزرگی کرو۔ اسی کی حمد و ثنا کرو۔ اسی سے روزی مانگو۔ یہ اللہ ہی نے سب کچھ دیا ہے اور وہی دے گا اس لئے اسی کا شکر کرو اور سن لو کہ ایک دن آنے والا ہے جب تم سب کے سب اس کے دربار میں حاضر ہو گے۔ تم کہیں رہو اور کچھ ہی کرو آخر لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اگر یہاں اس کا حکم نہ مانا تو کل اس کے سامنے کس منہ سے حاضر ہو گے اور جب وہ تم سے پوچھے گا کہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف کیوں گئے تو کیا جواب دو گے۔ تو یہاں چند جملوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف تمام دلائل سمیٹ کر رکھ دیئے کہ کسی کو معبود بنانے کے لئے کوئی تو معقول وجہ ہونی چاہئے۔

انہوں نے تجھ کو ان نبیوں کا کچھ بگاڑ دیا اپنا انجام خراب کیا۔

یہاں آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول غائب ہوا
عند اللہ الرزق وعبدوہ واشکروا للہ ترجعون ۵ سو
تم لوگ رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور
اسی کا شکر کرو اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے صاف بتا رہا
ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی رزاق نہیں اور طلب رزق اللہ ہی سے
کرنی چاہئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رزق کا لفظ ہر نعمت و راحت
کو شامل ہے۔ خواہ روحانی ہو یا جسمانی۔ علم و معرفت ہو یا قوانین
زندگی یا کھانے پینے کی چیزیں یا پہننے کا لباس یا رہنے کے لئے
مکان یا عزت و حکومت یا مال و دولت یہ سب رزق کے وسیع لفظ
میں شامل ہیں تو غائب ہوا عند اللہ الرزق (یعنی اللہ ہی کے پاس
سے رزق طلب کرو) کے مطلب یہ ہوئے کہ روحانی نعمتوں کی
طلب بھی اللہ ہی سے کرے اور جسمانی زندگی کے لئے جو چیزیں
مطلوب ہوں ان کے حصول کے لئے بھی دست طلب خدا ہی کی
طرف بڑھے۔ غفلت میں سے کسی کو کا رساز۔ معطلی اور مالک عطا نہ
سجھے۔ پھر آگے واعبدوہ واشکروا للہ ترجعون اسی
کی عبادت کرو۔ اسی کا شکر کرو اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر
جانا ہے فرما کر یہ مزید واضح کر دیا کہ اس وقت بھی اللہ ہی کا رساز
و حاجت روا ہے اور آخر میں بھی لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے اور

اسی سے واسطہ پڑتا ہے لہذا اسی کا شکر تو لا۔ اے اللہ اور عملاً واجب
ہوا اور اسی کی طاعت و عبادت اور بندگی لازم ہوئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خطاب اپنی قوم کے کافروں کے
تھا مگر آج اگر آپ یہی صدام مسجد سے باہر نکل کر گائیں کہ بھائی اپنا
رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو
اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو معلوم ہے کہ آپ کو کیا
جواب ملے گا (الاماشاء اللہ) کہ یہ کیسا لائبریری پھیلائی۔ کہیں اس ترقی
کے زمانہ میں ہمارے مسئلہ رزق کا حل اس ملاپن میں ہے مگر سبحان
اللہ حق تعالیٰ کے کلام کا کیا اعجاز ہے کہ اس کا جواب آج بھی وہی
مناسب و موزوں ہے جو آگے یہاں آیات میں حضرت ابراہیم علیہ
السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہنویا یعنی وان تکلہوا فقد
کلب امم من قبلکم وما علی الرسول الا البلیغ العین اور اگر
تم لوگ مجھے جھوٹا سمجھو تو تم سے پہلے بھی بہت اٹھیں اپنے اپنے
پیغمبروں کو جھوٹا سمجھ چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمہ تو صرف صاف طور
پر احکام کا پہنچا دینا ہے۔ اب قوم نے جو جواب حضرت ابراہیم علیہ
السلام کو دیا وہ آگے بیان کیا گیا ہے مگر اس قوم کے جواب سے پہلے
درمیان میں کفار مکہ کو خطاب کیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی
آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو قرآن پر حقیقی ایمان نصیب فرمائیں اور ایمان کے ساتھ اس کی تعلیمات و ہدایات کا اتباع کامل نصیب فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری تمام دینی و دنیوی حاجات کو اپنی شان رزاقی و کارسازی سے پورا
فرمائیں اور اس پر ہم کو شکر کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جب ہم کو اس دنیا سے لوٹ کر یا اللہ آپ کے پاس پہنچنا ہو تو ہمارے ساتھ
رحمت و مغفرت و کرم و رحم کا معاملہ فرمائیں۔ اپنی خوشنودی اور رضامندی سے نوازیں۔

یا اللہ! ہمیں دین کی فہم اور سمجھ عطا فرما اور ہمیں اپنا فرمانبردار اور شکر گزار اور عبادت گزار بندہ بن کر جینا اور اسی پر مرنے نصیب فرما۔ آمین۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ۝۱۰ قُلْ يَسِّرُوْا

کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو اول بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبار اس کو پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان بات ہے۔ آپ

فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْءَ الْاٰخِرَةَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ

کرم لوگ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو کس طور پر اول بار پیدا کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ دوبار بھی پیدا کرے گا۔ آپ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۱ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ۝۱۲ وَمَا اَنْتُمْ

جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے رحمت فرما دے گا اور تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں

بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ دَلِيْلٍ وَلَا نَصِيْرٍ ۝۱۳

ہر اسے کہتے ہو اور نہ آسمان میں اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَلِيْبُ اللّٰهُ وَلِقَايَهٗ اُولٰٓئِكَ يَسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ

اور جو لوگ خدا کی آیتوں کے اور اُس کے سامنے جانے کے منکر ہیں وہ لوگ میری رحمت سے ناامید ہوں گے اور یہی ہیں جن کو

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۴

عذاب دردناک ہوگا۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُمْ وَلَدَتْهُمْ اُمُّهُنَّ وَكُنَّ اُنْثٰى ۝۱۵ كَيْفَ يَكْفِيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۶

اِنَّ يَكْفِيْكَ ذٰلِكَ ۝۱۷ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۸ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۹ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۲۰

کَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْءَ الْاٰخِرَةَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۲۱

عَلٰی ۝۲۲ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۲۳ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۲۴

مَنْ يَّشَاءُ ۝۲۵ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۲۶ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۲۷

فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْءَ الْاٰخِرَةَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۲۸

وَلَا اَدْرٰى نَصِيْرٌ كُوْنِيْ مَدَدًا ۝۲۹ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۳۰ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۳۱

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَسْمَاءٌ ۝۳۲ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۳۳ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۳۴

تفسیر و تخریج:- گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطاب اپنی قوم سے نقل فرمایا گیا تھا۔ اس پر قوم نے جو حضرت

ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا وہ ان آیات کے بعد بیان فرمایا گیا ہے۔ درمیان میں یہاں یہ آیات بطور جملہ معترضہ کے ہیں جو

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قے کا سلسلہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے۔ سچ میں یہ مضمون اس مناسبت

سے لایا گیا ہے کہ کفار مکہ جنہیں سبق دینے کے لئے یہ قصہ سنایا جا رہا ہے دو بنیادی گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ ایک شرک و بت پرستی۔ دوسرے انکار آخرت۔ ان میں سے پہلی گمراہی یعنی شرک اور بت پرستی کا رد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر میں آچکا جو اوپر کی آیات میں نقل فرمائی گئی تھی۔ اب دوسری گمراہی یعنی انکار آخرت کے رد میں یہ چند فقرے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ کفار مکہ کے باطل عقائد کی تردید ایک ہی سلسلہ کلام میں ہو جائے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا کیسے ہوگا؟ آخر تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا میں بے شمار اشیاء عدم سے وجود میں آتی ہیں۔ مشرکین مکہ کو اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہ تھا وہ اس بات کو مانتے تھے کہ یہ عالم اور اس کی بے شمار چیزیں یہ سب اللہ کی صفت خلق اور ایجاد کا نتیجہ ہے۔ اس لئے ان کی اپنی مانی ہوئی بات پر یہ دلیل قائم کی گئی کہ جو خدا تمہارے نزدیک اشیاء کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اور پھر ایک ہی دفعہ تخلیق کر کے نہیں رہ جاتا بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے مٹ جانے والی اشیاء کی جگہ پھر ویسے ہی اشیاء پے درپے وجود میں لاتا چلا جاتا ہے تو اس خالق کے بارہ میں آخر تم نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے مر جانے کے بعد وہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا نہیں کر سکتا جس طرح قادر مطلق کی قدرت سے عالم میں چیزوں کا بننا اور بگڑنا بار بار اپنے سامنے دیکھ رہے ہو اسی طرح اللہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پھر پیدا کر دے گا اور یہ اس قدرت والے کے لئے بہت آسان بات ہے۔ آگے اور زیادہ اہتمام کے لئے پھر یہی مضمون قدرے عنوان بدل کر سنانے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق پیدا کی ہے۔ اسی پر دوسری زندگی کو قیاس کرلو۔ اس

کی قدرت اب کچھ محدود تو نہیں ہوئی۔ اس طرح قیامت و آخرت کے امکان کو ثابت فرمایا گیا۔ اب آگے قیامت و آخرت کی ضرورت کو نہایت بلیغ طرزِ ادا کے ساتھ ظاہر فرمایا جا رہا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا مختار مطلق ہونا بھی معلوم ہو جاتا ہے اور قیامت کی ضرورت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ دنیا دارِ العمل ہے اس لئے یہاں کے تمام اعمال کی جزا و سزا لازم ہے۔ کوئی عمل بے نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ کا مقام کوئی دوسرا ہونا لازمی ہوا۔ اور وہی دارِ آخرت ہے۔ تو جو شخص اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرے لیکن قیامت کی جزا و سزا کا قائل نہ ہو اور آخرت کو نہ مانے تو اس نے دراصل اللہ کو جیسا ماننا چاہئے مانا ہی نہیں۔ اس لئے جب اللہ کو مانو تو اس کے قانون کو بھی مانو جس کی رو سے مقرر ہو چکا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر کبھی نہ مرے گا لیکن اس دائمی زندگی کا عیش و آرام اس پر موقوف ہے کہ آدمی یہاں اس دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق چلے ورنہ وہاں کی زندگی دکھ اور مصیبت میں گزرے گی اور وہ زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان پھر پیدا ہوگا اور اللہ عز و جل کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لئے حاضر کیا جائے گا۔ وہاں بجز اس حکم الحاکمین کے کسی کی کچھ نہ چلے گی وہ جسے چاہے گا اس کے کر تو توں کے بدلے عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا اس کی نیکیوں کے عوض اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ہر ایک کو اس کے پاس واپس آنا ضروری ہے۔ زمین اور آسمان میں کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی اس سے بھاگ کر چھپ جائے۔ اور اس کی گرفت سے بچ نکلے یہ ناممکن ہے۔ ہر جگہ سے بہر حال تمہیں پکڑ لایا جائے گا اور تم اپنے رب کے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے پھر آگے بتایا گیا کہ نہ تمہارا اپنا اتنا زور ہے کہ خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ اور نہ تمہارا کوئی ولی یا سرپرست مددگار ایسا زور آور ہے کہ خدا کے مقابلہ میں تمہیں پناہ دے سکے اور اس کے مواخذہ سے تمہیں

بچالے۔ ساری کائنات میں یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ جن لوگوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ جنہوں نے احکام خداوندی کے آگے جھکنے سے انکار کیا ہے۔ جنہوں نے جرات اور جسارت کے ساتھ خدا کی نافرمانیاں کی ہیں اور اس کی زمین میں ظلم و فساد کے طوفان اٹھائے ہیں ان کا حمایتی بن کر اٹھ سکے اور خدا کے فیصلہ عذاب کو ان پر نافذ ہونے سے روک سکے یا خدا کی عدالت میں کسی کو حاضر ہونے سے بچالے۔ اب جو لوگ آیات الہیہ یعنی توحید۔ الوہیت۔ ربوبیت اور دیگر احکام قطعیہ کے منکر ہیں خصوصاً اللہ کے پاس جانے اور قیامت پہنچنے کو نہیں مانتے تو ان کے متعلق ارشاد خداوندی ہے کہ ان کا کوئی حصہ میری رحمت میں نہیں ہے۔ ان کے لئے کوئی گنجائش اس امر کی نہیں ہے کہ وہ میری رحمت میں سے حصہ پانے کی امید رکھ سکیں اور یہ ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور آخرت کو تسلیم نہ کیا اور اللہ کے حضور میں پیش ہونے کو نہ مانا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے خدا کی بخشش و مغفرت کے ساتھ کوئی رشتہ امید سرے سے وابستہ ہی نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن وہ اس کی رحمت سے مایوس بھی رہیں گے اور

قطعاً بغیر شک و شبہ کے ان کو سخت ترین دھک کی مار کھانی پڑے گی۔ یہاں آیت میں کافروں کے متعلق رحمت سے مایوس ہونے کی صراحت کر دی گئی تو اس سے کافروں کے علاوہ دوسرے لوگ خواہ نیکوکار ہوں یا بد اعمال بشرطیکہ عقیدۂ مومن ہوں۔ ضرور امیدوار رحمت قرار پائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جس پر چاہے امتدائی سے رحم فرمادے جس پر نہ چاہے کچھ سزا دے کر رحم فرمائے مگر کافر کے علاوہ کسی کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں فرمایا اسی مضمون کو ایک اور آیت میں بصراحت ذکر فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یعنی اللہ جرم شرک کو تو معاف نہیں فرمائے گا اور شرک کے علاوہ ہر گناہ جس شخص کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت میں کفر و شرک کے ساتھ اللہ کی رحمت و مغفرت سے قطعاً محرومی ہوگی۔

اب اوپر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو نصیحت فرمائی تھی اس پر قوم نے جو جواب دیا وہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو کفر و شرک سے بچا کر ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں اور اپنی نصرت و حمایت سے ہم کو کسی حال میں محروم نہ فرمائیں۔ اور قیامت کے عذاب و سختیوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائیں۔ دار آخرت کے ابدی راحت و آرام ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ دنیا میں اپنے احکام کی پابندی اور اطاعت کاملہ ہم کو نصیب فرمائیں۔ اور آخرت میں اپنی رحمت سے اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ یا اللہ! اپنی نصرت اور کار سازی کا ہم کو یقین کامل عطا فرما کہ ہم آپ ہی کی امداد اور حمایت و نصرت پر بھروسہ کریں اور آپ ہی کی رحمت و دین و دنیا دونوں جہان میں ہماری کار سازی فرمائے۔

یا اللہ! ہمیں وہ نور ہدایت عطا فرما کہ جو ہم آپ کے سامنے آخرت میں کھڑے ہونے کو ہر وقت مد نظر رکھیں اور اس طرح ہم آپ کی رحمت کے مورد بن جائیں۔ آمین۔ وَالْجَزُوعُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ

سو ان کی قوم کا جواب اس یہ تھا کہ کہنے لگے ان کو یا تو قتل کر ڈالو یا ان کو جلا دو سو اللہ نے ان کو اس آگ سے بچالیا۔ بے شک اس واقعہ کا

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ

ان لوگوں کیلئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں کئی نشانیاں ہیں۔ اور ایمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو تو بن کر رکھا ہے اس یہ تمہارے ہائی دنیا کے

بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم

تعلقات کی وجہ سے ہے۔ پھر قیامت میں تم میں ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا،

بَعْضًا مَّا وَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّجْرِينَ ۝ فَأَمَّن لَّهِ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي

اور تمہارا الٰہ کا نہ دوزخ ہو گا اور تمہارا کوئی حمایتی نہ ہو گا۔ سو صرف لوط علیہ السلام نے ان کی تعہد میں فرمائی اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کی طرف

مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا

ترک وطن کر کے چلا جاؤں گا، بیشک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے فرمایا اور ہم نے

فِي ذُرِّيَّتِهِ الشُّبُهَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝

ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو قائم رکھا اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا اور وہ آخرت میں بھی نیک بندوں میں ہوں گے۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا سَوَاءٌ لَّن يَكُ قَالَوا انہوں نے کہا اقْتُلُوهُ قتل کر دو اس کو اَوْ

حَرِّقُوهُ جلا دو اس کو فَأَنْجَاهُ سُبْحَانَ اس کو اللَّهُ اللہ سے لَاقَ بَشَرٌ فِي ذَلِكَ اس میں لَآيَاتٍ نشانیاں ہیں

لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ جو ایمان رکھتے ہیں وَآدَارَ قَالَ ابراہیم نے کہا إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ

مِن دُونِ اللَّهِ کے سوا اَوْثَانًا بت مَوَدَّةَ دُوسری بَيْنَكُمْ اسے درمیان (آپس میں) فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی میں ثُمَّ

یَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن یَكْفُرُ کافر (مخالف) ہو جائیگا بَعْضُكُم تم میں سے بعض (ایک) بِبَعْضٍ بعض (دوسرے) کا وَیَلْعَنُ اور لعنت کرے گا

بَعْضًا مِّن بَعْضٍ (ایک) بَعْضًا بعض (دوسرے) کا وَکُودَ مَا لَكُم تمہارا الٰہ کا النَّارُ جہنم وَمَا لَكُم اور تمہارے لئے

مِن نَّجْرٍ نین کوئی مددگار فَأَمَّن لَّن لَہ اس پر لُوطٌ لوطٌ وَقَالَ اور اس نے کہا إِنِّي يَكُ میں مُهَاجِرٌ ہجرت کرنے والا

إِلَىٰ رَبِّي اپنے رب کی طرف إِنَّهُ يَكُ وہ هُوَ الْعَزِيزُ زبردست غالب الْحَكِيمُ حکمت والا وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا فرمائے لَہ اس کو

إِسْحَاقَ اِحق وَیَعْقُوبَ اور یعقوب وَجَعَلْنَا اور ہم نے بھی فِي ذُرِّيَّتِهِ اس کی اولاد میں الشُّبُهَةَ نبوت وَالْكِتَابَ اور کتاب

وَأَتَيْنَاهُ اور ہم نے دیا اس کو أَجْرًا اس کا اجر فِي الدُّنْيَا دنیا میں وَإِنَّا اور بیشک وہ فِي الْآخِرَةِ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ نیکو کاروں میں سے

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں کفار مکہ کو سمجھانے کے لئے آخرت کے متعلق مضمون درمیان میں آگیا تھا۔ اس سے پہلے حضرت

براہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ فرمانے کا ذکر ہوا تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو شرک و بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے کی دعوت دی اور سمجھایا کہ یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ نہ نفع نقصان کے مالک ہیں نہ کسی چیز کے خالق ہیں۔ نہ کسی کے رازق ہیں۔ یہ تو محض مٹی اور پتھر کے بت ہیں۔ ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش کرو جو تمہارا خالق بھی ہے اور تمہارا رازق بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معقول دلائل کا کوئی جواب قوم والوں سے نہ بن پڑا اور جیسا کہ جہالت کا دستور ہے قوم والے آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اس بد بخت قوم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کا کچھ اثر نہ پڑا سوائے اس کے کہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ اس شخص کو جو ہماری غلطی ہم پر واضح کرتا ہے اور ہم کو اپنے دیوتاؤں کی پرستش سے باز رکھنا چاہتا ہے اس کو یا قتل کر ڈالو یا آگ میں جلا کر ختم کر دو اور بالآخر آگ میں جلا دینے پر اتفاق رائے ہو گیا اور ممکن ہے کہ اس اتفاق کی وجہ یہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا تھا۔ اس لئے ضد میں آ کر انہوں نے آپ کو آگ میں جلا دینے کی ٹھان لی۔ تو جیسا کہ سورۃ انبیاء متر ہویں پارہ میں مفصلاً بیان ہو چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ان بد بختوں نے یہ سمجھا تھا کہ حق مارنے سے مر جاتا ہے اور صداقت جلانے سے جل کر ختم ہو جاتی ہے مگر یہ ان کی خام خیالی تھی اسی لئے وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکے اور اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ضرور گیا اور وہ بھی حقیقۃً اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اور آزمائش حق تعالیٰ کو مقصود تھی چنانچہ آگ میں ڈالے جاتے ہی آپ کے ایمان اور صبر و استقامت کا امتحان ختم ہوا اور دور ابتلا و آزمائش گزر گیا فوراً ہی حق تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور آگ کو حکم ہوا

کہ اسے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی بن جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو خیر و برکت کا بال بیک نہ ہو۔ چنانچہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ٹھنڈی اور غیر مضر ہو گئی۔ اس واقعہ کی صراحت سورۃ انبیاء میں قدرے تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے یہاں آیت میں صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچالیا۔ اس سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہوئی کہ تمام اسباب سے نجات بغیر اذن الہی کے نہیں پیدا ہوتے اور تمام اشیاء کی خاصیتیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی ہیں۔ وہ جس وقت جس چیز کی خاصیت کو چاہے بدل سکتا ہے۔ معمول کے مطابق آگ کا عمل بھی ہے کہ وہ جلائے اور ہر آتش پذیر چیز اس میں پڑ کر جل جائے لیکن آگ کا یہ معمول اس کا اپنا قائم کیا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا ہے اور اس معمول نے خدا تعالیٰ کو پابند نہیں کر دیا کہ وہ اس کے خلاف کوئی حکم نہ دے سکے۔ وہ اپنی آگ کا مالک ہے کسی وقت بھی وہ اسے حکم دے سکتا ہے کہ وہ جلائے کا عمل چھوڑ دے اور وہ اپنے ایک اشارہ سے آتش کو کھڑا رہ میں تبدیل کر سکتا ہے۔

الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو جان کر کے فرمایا جاتا ہے کہ بیشک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں کئی نشانیاں ہیں۔ اب مفسرین نے ان نشانیوں کی تشریح فرمائی ہے۔ یعنی اس واقعہ میں دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے کی اور کفر و شرک کے باطل ہونے کی۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کو آزمائشوں سے گزرانے بغیر نہ چھوڑا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ڈالے ہوئے امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے تب اللہ کی مدد ان کے لئے آئی اور کیسے معجزانہ طریقہ سے آئی۔ پھر اس واقعہ سے ایمان والوں کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کافروں کو مومنوں پر عارض تسلط عطا کرنا بھی خدائے حکیم و قدیر ہی

کیوں ہمارے راستہ پر چلے آج ہم تمہارے اعمال سے بدلتے ہیں۔

والغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکرر وعظ و نصیحت پر قوم نے دین ابراہیمی کو قبول نہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح و سالم نکل آنے پر کچھ لوگ دل میں آپ کی صداقت کے قائل ہو گئے ہوں لیکن پوری قوم اور سلطنت کی طرف سے دین ابراہیمی کے خلاف جس غضبناک رویہ کا اظہار اس وقت سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے کوئی دوسرا شخص حق کو ماننے اور اس کا ساتھ دینے کی جرأت نہ کر سکا بس یہ سعادت صرف ایک شخص کے حصہ میں آئی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی اور پھر ہجرت میں بھی اپنے چچا اور چچی کا ساتھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ قوم آپ کا دین الہی ماننے کے لئے بالکل تیار نہیں تو پھر وطن سے آپ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کر دیا کہ میں اپنے رب کی خاطر قوم اور وطن کو چھوڑ کر یہاں سے نکلتا ہوں۔ اب جہاں میرا رب لے جائے گا چلا جاؤں گا چنانچہ آپ نے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی جس میں صرف آپ کی بی بی حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط شامل رہے۔ آخر میں بطور متوجہ کلام کے یہ بتلایا جاتا ہے کہ بائبل کے وہ حکمران اور مشرک جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیچا دکھانا چاہا تھا وہ تو دنیا سے ایسے مٹ گئے کہ آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ مگر وہ شخص جسے اللہ کا کلمہ اور دین بلند کرنے کے جرم میں ان لوگوں نے جلا کر خاک کر دینا چاہا تھا اور جسے آخر کار وطن سے بے سر و سامانی کے عالم میں نکل جانا پڑا تھا اللہ نے انہیں و نیاں میں یہ صلہ دیا کہ باوجود پیرائے سالی کے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا عطا کیا اور نہ فقط بیٹا بلکہ ایک پوتا حضرت یعقوب بھی دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے تھے لیکن چونکہ آپ کی پیدائش

کا کام ہے اور اس میں بھی اس کی مصلحت و حکمت ہوتی ہے۔ کافروں کو ڈھیل دینے اور چیرہ دست بنانے سے کبھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی آزمائش ہو جائے ان کے مراتب میں اضافہ اور درجات میں ترقی دی جائے ورنہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ اور فرمانروا بھی اللہ کے ایک دوست کی جان نہیں لے سکتا۔ جب تک اللہ ہی کا حکم نہ ہو۔ حق تعالیٰ کی اونی غیبی طاقت کے مقابلہ میں یہ تمام دنیوی مادی طاقتیں بچھ ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اس واقعہ سے مؤمن کو گونا گوں عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان کو اللہ کی غیبی طاقت کا مشاہدہ۔ اہل حق کی نجات کا یقین۔ اور انجام کار حق کا باطل پر غالب آجانا واضح ہو جاتا ہے اس لئے وہ راہ صداقت پر ہر سختی اور مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ کافروں سے کوئی خوف ان کو نہیں رہتا۔ ان کی نظر ہر وقت اللہ پر رہتی ہے اور آخر میں اپنے غالب ہونے کا یقین ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو آگ سے سلامت نکل آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قوم میں جاری رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جو یہ بت پرستی آپس کے تعلقات کو قائم رکھنے اور میل و محبت کو برقرار رکھنے کے لئے اختیار کی ہے یعنی بت پرستی اور شرک پر جسے رہنے سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ آپس کی محبت اور یگانگت اور رابطہ و ضبط قائم رہے۔ اگر شرک چھوڑیں گے تو اپنے عزیزوں و دوستوں اور پیشواؤں سے تعلقات ترک کرنے پڑیں گے تو خوب یاد رکھو کہ یہ تعلقات و روابط صرف دنیا میں ہیں۔ قیامت کے دن ان میں سے کوئی ساتھ نہ دے گا۔ نہ کوئی مدد کر سکے گا اور نہ آگ سے بچا سکے گا بلکہ ایک دوسرے سے بیزارگی کا اظہار کرنے کا اور جن کو تم دنیا میں اپنا عزیز اور مددگار سمجھے ہو وہ آخرت میں تمہاری مدد تو درکنار لٹے تم سے بیزار ہوں گے اور بڑے بڑے پیشوا اپنے تابعین کو کورا جواب دے دیں گے کہ ہم نے تم پر جبر نہ کیا تھا تم

کسی غیر معمولی کرامت کے تحت نہ ہوئی تھی۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایسی بزرگ سالی کو پہنچے تھے۔ نہ حضرت ہاجرہ اس سن کو پہنچی تھیں کہ جو اولاد کی طرف سے مایوسی ہو جاتی اس لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ یہاں نہیں فرمایا۔ ہاں حضرت اسحاق کی ولادت خاص اہمیت رکھتی تھی اس لئے اسی کا ذکر فرمادیا۔

الغرض ایک انعام جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا گیا یہ تھا کہ باوجود اسباب ظاہری نہ ہونے کے ایک سعید بیٹا عنایت فرمایا بلکہ ایک پوتا بھی دیا۔ پھر دوسرا انعام یہ عطا فرمایا کہ آپ کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری رکھا چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت یوشع علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک کہ افضل الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں پیدا ہوئے۔ پھر تیسرا انعام یہ فرمایا گیا کہ آسمانی کتابیں بھی آئندہ آپ ہی کی نسل کو عطا کی گئیں۔ چنانچہ توراۃ۔ زبور۔ انجیل اور آخر میں قرآن بھی اولاد ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اترا۔ اور چوتھا انعام یہ عطا فرمایا کہ ان کو دنیا ہی میں اللہ نے ان کا اجر عطا فرمایا۔ اکثر مفسرین نے اس سے مراد آپ کا ذکر خیر اور نیک نامی کی شہرت کو قیامت تک قائم رکھنے کو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

یہ سرفرازی آپ کو عطا فرمائی کہ چار ہزار برس سے دنیا میں آپ کا نام روشن ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ہر آسمانی کتاب والا خواہ وہ مسلمان ہو۔ یا عیسائی۔ یا یہودی اس غلیل رب العالمین کو سب اپنا پیشوا مانتے ہیں یہ عزت تو آپ کو دنیا ہی میں ملی اور آخرت میں جو اجر عظیم ملے گا وہ تو ملے ہی گا۔

مفسرین نے ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ جب آدمی اپنے سینہ میں دلائل و براہین کا جواب نہیں پاتا اور طاقت حق اس کو لا جواب کر دیتی ہے تو پھر باطل اہل حق کو دھمکیاں دینے پر اتر آتا ہے مگر جو حق کا حامی اور صداقت کا علمبردار ہوتا ہے اہل باطل کے مقابلہ میں اللہ اس کی حمایت کرتا ہے اور کوئی طاغوتی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مگر آزمائشی دور سے اس کو ضرور گزرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت فرمانا تعلیم دے رہا ہے کہ دین کو پہچانے اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے لئے اعزہ و احباب اور گھریاں چھوڑ کر کسی ایسے مقام پر چلا جانا جہاں آزادی سے دین برحق پر عمل کیا جاسکے ضروری ہے۔ دین کو پہچانے کے لئے دنیا کو قربان کرنا لازم ہے۔ دین کو پہچانے۔ ایمان پر استقامت رکھنے اور اعمال صالحہ پر کاربند رہنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر عنایت فرماتا ہے اور اخروی اجر تو بہر حال عطا فرمائے گا۔

اب آگے تیسرا قصہ لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور باطل کے مقابلہ میں ہم کو استقامت نصیب فرمائیں۔ اور حق کو سربلند رکھنے کا عزم و ہمت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے مقابلہ میں دنیا قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے دین کو گھریاں ملک و ملن دوست احباب عزیز و اقارب سب سے زیادہ محبوب رکھنے کا جذبہ عطا فرمائیں۔ اور اپنی قدرت کاملہ سے ہر حال میں ہماری تائید و نصرت فرمائیں۔ آمین۔ وَ اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ

اور ہم نے لو ط علیہ السلام کو خبر دیا کہ تم میرا پیچھا کرنا چھوڑو کیونکہ تم نے اس سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں

مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي

میں کیا کیا تم غریبوں کے پاس جاتے ہو اور تم ڈاکہ ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں ماحول حرکت کرتے ہو

نَادِيَكُمْ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ

سوائے ان کی قوم کا جواب بس یہ تھا کہ تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ

إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۝

اگر تم سچے ہو لو ط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو ان مفسد لوگوں پر غالب کر دے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

اور ہمارے پیچھے ہوئے فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم اس ہستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں

إِنْ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۝ قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطٌ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مِنْ فِيهَا

(کیونکہ وہاں کے باشندے بڑے شریر ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ وہاں تو لوط ہیں فرشتوں نے کہا کہ جو جودہاں (رہتے) ہیں ہم کو سب معلوم ہیں،

لَتَنْجِيَكُمُ وَأَهْلُكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ۝

ہم انکو اور ان کے خاص متعلقین کو بچالیں گے جو ان کی بی بی کے، کہ وہ عذاب میں رہ جائے والوں میں سے ہوگی۔

وَلَوْ طَا اور لو ط | جب | قَالَ اِس نے کہا | لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو | لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ بے حیائی

مَا سَبَقَكُمْ نہیں پہلے کیا تم نے | بھا اس کو | مِنْ أَحَدٍ کسی نے | مِنَ الْعَالَمِينَ جہاں والے | اِنِّكُمْ کیا تم واقعی | لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ تم کرتے ہو

الرِّجَالَ مرد | وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ راہ | اِئْتِنَا ہمیں | اِنِّكُمْ اپنی مجلسوں میں | الْمُنْكَرُ بشارت | حركات

فَمَا كَانَ جواب | قَوْمِهِ اس کی قوم کا جواب | إِلَّا سوائے | اَنْ کہ | قَالُوا انہوں نے کہا | اِئْتِنَا لے ہم پر | بِعَذَابِ اللّٰهِ عذاب

اِنْ كُنْتُمْ اگر تو ہے | مِنَ سے | الصَّادِقِينَ سچے لوگ | قَالَ کہا | رَبِّ اے میرے رب | انصُرْنِي میری مدد فرما | عَلَىٰ

الْقَوْمِ قوم | اِنِّمیں | الْمُفْسِدِينَ مفسد | لَمَّا اور جب | رُسُلُنَا ہمارے پیچھے ہوئے (فرشتے) | اِبْرٰہِیْمَ ابراہیم

بِالْبُشْرٰی خوشخبری لے کر | قَالُوا انہوں نے کہا | اِنَّا ہم | مُهْلِكُوا ہلاک کرنے والے | اَہْلُ لوگ | هَذِهِ الْقَرْیَةُ اس ہستی | اِنْ وَہ

اَہْلُہَا اے لوگ | کَانُوا ظٰلِمِیْنَ ظالم (بڑے شریر) | ہیں | قَالَ ابراہیم نے کہا | اِنْ فِيهَا لُوطٌ اس میں | لُوطٌ اور | قَالُوا وہ لے

تُحْنُہُمْ	أَعْلَمُ خُوب جانتے ہیں	یَمُنُّ فِیْہَا اِس کو جو اس میں	لَتُخْذَنَّ ذَلٰلِیْہِہِمْ بِیٰہِیْلِہِمْ اِس کو	وَ اٰہْلَکَہُ اَوَّلَہِیْمَہِمْ کے گھر والے
یٰۤاَسْمٰوَا	اَمْرًاۤ اَس کی جوی	کَانَتَہِ	سِنِّہِ	لَاغْیُوْنِ پیچھے رہ جانے والے

تفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی مشرک قوم کا حال بیان ہوا تھا اب یہاں تیسرا قصہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا سنایا جاتا ہے۔ یہ گذشتہ آیات میں ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے اور بابل سے ہجرت کر کے شام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ آئے تھے۔ شام پہنچ کر یہ قرار پایا کہ دونوں بزرگ بغرض تبلیغ جدا جدا رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں جا کر مقیم ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے شرق اردن کو اپنا مسکن بنایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمادیا گیا تھا اس لئے آپ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور عامورہ بغرض تبلیغ دین حنیف چلے گئے۔ اردن کی وہ جانب جہاں بحیرہ مردار یا بحر لوط واقع ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سدوم اور عامورہ کی بستیاں واقع تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندہ حدودِ فجور و فحش اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور ان سے کہا کہ تم نے ایسی بے حیائی پر کمر باندھی ہے جو تم سے پہلے جہان بھر میں کسی نے نہیں کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے انسانیت کی جزا کاٹ کر رکھ دی۔ یہ کیا حیا سوز حرکت ہے کہ تم مردوں کے پاس اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے آتے ہو اور تمہاری شیطانی حرکات کے ذریعے لوگوں نے اس طرف کے راستوں سے گزرتا چھوڑ دیا ہے۔ تم اپنی بھری محفلوں میں بے حیائی کے مرکب ہوتے ہو۔ تم نے حیا و شرم کو اٹھا کر بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ بہر حال لوط علیہ السلام نے ان کو جو ممکن طریقہ سمجھانے کے

ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور گذشتہ اقوام کی بد اعمالیوں کے نتائج ثمرات بنا کر عبرت دلائی مگر قوم پر شہوت پرستی کا بھوت سوار تھا۔ ان بد بختوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور آپ کی نصیحتوں کو سن کر غم و غصہ سے تھلا اٹھی۔ اور کہنے لگی کہ اے لوط بس یہ نصیحتیں فتم کرو۔ اگر ہمارے ان اعمال سے تمہارا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھلاؤ۔ جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتے ہو۔ اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو ایسا کر دکھاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس منحوس قوم کی عقل پر چربی چھا گئی تھی۔ وہ عیش و عشرت کے نشہ سے مست تھے۔ ان کے دل و دماغ مسخ ہو چکے تھے۔ اچھے برے خیر و شر کا امتیاز ان سے اٹھ گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے اور ان کے پیرو تھے۔ شرف نبوت سے بھی سرفراز ہو چکے تھے اس لئے سدوم اور عامورہ میں ہر قسم کے مصائب اور دشمنوں کے نرغہ کی تکالیف کے باوجود انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور اپنے بزرگ چچا اور خاندان کی مدد کی طلب کے بجائے صرف خدائے عزوجل پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے احکام کے سامنے رضا و تسلیم کا ثبوت دیا اور درگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ تباہی اور فساد پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں اور میری کچھ نہیں سنتے۔ میرے پروردگار سوائے تیرے کوئی نہیں۔ میں تیرے سوا کس سے کہوں۔ اے میرے رب! میری مدد فرما اور مجھے اس مفسد قوم پر غالب فرما۔ مراد یہ تھی کہ مجھے ان سے علیحدہ کر دے لیکن اس طور پر کہ ان کو بھی اپنی حرکات کی سزا مل جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ اور اس بدکار و بد عمل قوم کی تباہی کا وقت آ گیا۔ اور ملک شام میں رحمت کو نازل کرنا بھی مقصود تھا اس لئے فرشتوں کو حکم

خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے اور میرا حقیقی بھائی ہے اور دین حنیف کا پیرو بھی۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں مگر خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بد عملی، بے حیائی اور فساد پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی اور لوط اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہیں گے البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی حمایت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔

غرض کہ ملائکہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور یہ اپنی شکل و صورت میں حسین خوبصورت نوجوانوں کی حیثیت میں تھے۔ سدوم پہنچ کر لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرائے اور ڈرے کہ بد بخت قوم نہ معلوم ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے کیونکہ ابھی تک لوط علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ بہر حال یہ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان کی حیثیت سے ٹھہرے تو پھر کیا صورت حال پیش آئی یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

ہوا کہ جاؤ ہمارے خلیل کو فرزند سعید کی بشارت سناؤ اور قوم لوط کو برباد کر دو اور اہل ایمان کو بچالو۔ حسب الحکم فرشتے پہلے نوجوانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے دو پہر کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے۔ ان تینوں نوجوانوں کو مسافر سمجھ کر خوش خلقی کے ساتھ ٹھہرایا۔ کھانے کے لئے روٹیاں اور چھڑاؤ بن کر کے بھنا ہوا گوشت مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ مگر مہمانوں نے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھایا اس زمانہ کا دستور تھا کہ دشمن کے گھر کا نمک نہ چکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اندیشہ ہوا کہ شاید یہ دشمن ہیں جو میری مہمانی کو قبول نہیں کرتے۔ مہمانوں نے جو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو کہا آپ گھبراہٹیں نہیں ہم خدا کے فرشتے ہیں آپ کو فرزند کی بشارت دینے آئے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لئے بھیجے گئے ہیں اس لئے یہاں سے اب سدوم جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ کوئی دشمن نہیں ہیں بلکہ ملائکہ اللہ ہیں تو اب قوم لوط کا خیال آیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو ظاہر میں اور باطن میں ہر طرح کے فسق و فجور سے پاک صاف رکھیں اور شریعت مطہرہ کی پابندی ظاہر و باطناً نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظاہری باطنی دینی فتنہ و فساد سے ہم کو محفوظ فرمائیں اور مفسدوں سے ہم کو علیحدہ رکھیں۔ اور اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں میں ہم کو شامل رکھیں۔ اور اپنی نصرت و حمایت کو ہمارے شامل حال رکھیں۔ آمین۔

وَلَا تُخْزُوا عَمَلَكُمْ إِنَّا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا إِلَيْهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ

اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو لوط اُن کی وجہ سے مغموم ہوئے اور اُن کے سبب تنگ دل ہوئے اور وہ فرشتے کہنے لگے آپ اندھے کی طرح ہیں

وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ إِنَّا مُنْزِلُونَ

اور نہ مغموم ہوں ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقین کو بچائیں گے بجز آپ کی بی بی کے کہ وہ عذاب میں رہ جائے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے باشندوں پر

عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۖ وَلَقَدْ تَرَكْنَا

ایک آسمانی عذاب اُن کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہر نشان (اب تک)

مِنْهَا آيَةً يَكِينَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ

رہنے دیئے ہیں ان لوگوں (کی غیرت) کیلئے جو عقل رکھتے ہیں۔

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا إِلَيْهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ ۖ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ إِنَّا مُنْزِلُونَ

اور جب آئے کہ فرشتے لوط کو کے پاس لے گئے، پریشان ہوا، بوجھ ان سے، تنگ دل ہو گیا، فرشتے نے کہا: "میں نے تم کو اور تمہارے گھر والے کو بچا دیا، سوائے ایک عورت کے جو گمراہوں میں سے ہے۔" اُنہوں نے کہا: "ہم نے تمہاری قوم کو بچا دیا، جو عقل رکھتے ہیں۔"

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا إِلَيْهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ ۖ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ إِنَّا مُنْزِلُونَ

اور جب آئے کہ فرشتے لوط کو کے پاس لے گئے، پریشان ہوا، بوجھ ان سے، تنگ دل ہو گیا، فرشتے نے کہا: "میں نے تم کو اور تمہارے گھر والے کو بچا دیا، سوائے ایک عورت کے جو گمراہوں میں سے ہے۔" اُنہوں نے کہا: "ہم نے تمہاری قوم کو بچا دیا، جو عقل رکھتے ہیں۔"

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا إِلَيْهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ ۖ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ إِنَّا مُنْزِلُونَ

اور جب آئے کہ فرشتے لوط کو کے پاس لے گئے، پریشان ہوا، بوجھ ان سے، تنگ دل ہو گیا، فرشتے نے کہا: "میں نے تم کو اور تمہارے گھر والے کو بچا دیا، سوائے ایک عورت کے جو گمراہوں میں سے ہے۔" اُنہوں نے کہا: "ہم نے تمہاری قوم کو بچا دیا، جو عقل رکھتے ہیں۔"

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا إِلَيْهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ ۖ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ إِنَّا مُنْزِلُونَ

اور جب آئے کہ فرشتے لوط کو کے پاس لے گئے، پریشان ہوا، بوجھ ان سے، تنگ دل ہو گیا، فرشتے نے کہا: "میں نے تم کو اور تمہارے گھر والے کو بچا دیا، سوائے ایک عورت کے جو گمراہوں میں سے ہے۔" اُنہوں نے کہا: "ہم نے تمہاری قوم کو بچا دیا، جو عقل رکھتے ہیں۔"

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا إِلَيْهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ ۖ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ إِنَّا مُنْزِلُونَ

اور جب آئے کہ فرشتے لوط کو کے پاس لے گئے، پریشان ہوا، بوجھ ان سے، تنگ دل ہو گیا، فرشتے نے کہا: "میں نے تم کو اور تمہارے گھر والے کو بچا دیا، سوائے ایک عورت کے جو گمراہوں میں سے ہے۔" اُنہوں نے کہا: "ہم نے تمہاری قوم کو بچا دیا، جو عقل رکھتے ہیں۔"

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا إِلَيْهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ ۖ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ إِنَّا مُنْزِلُونَ

اور جب آئے کہ فرشتے لوط کو کے پاس لے گئے، پریشان ہوا، بوجھ ان سے، تنگ دل ہو گیا، فرشتے نے کہا: "میں نے تم کو اور تمہارے گھر والے کو بچا دیا، سوائے ایک عورت کے جو گمراہوں میں سے ہے۔" اُنہوں نے کہا: "ہم نے تمہاری قوم کو بچا دیا، جو عقل رکھتے ہیں۔"

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا إِلَيْهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ ۖ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ إِنَّا مُنْزِلُونَ

اور جب آئے کہ فرشتے لوط کو کے پاس لے گئے، پریشان ہوا، بوجھ ان سے، تنگ دل ہو گیا، فرشتے نے کہا: "میں نے تم کو اور تمہارے گھر والے کو بچا دیا، سوائے ایک عورت کے جو گمراہوں میں سے ہے۔" اُنہوں نے کہا: "ہم نے تمہاری قوم کو بچا دیا، جو عقل رکھتے ہیں۔"

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا إِلَيْهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ ۖ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ إِنَّا مُنْزِلُونَ

اور جب آئے کہ فرشتے لوط کو کے پاس لے گئے، پریشان ہوا، بوجھ ان سے، تنگ دل ہو گیا، فرشتے نے کہا: "میں نے تم کو اور تمہارے گھر والے کو بچا دیا، سوائے ایک عورت کے جو گمراہوں میں سے ہے۔" اُنہوں نے کہا: "ہم نے تمہاری قوم کو بچا دیا، جو عقل رکھتے ہیں۔"

تفسیر و تشریح:- گذشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ پہلے عذاب کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بڑھاپے میں فرزند کی خوشخبری دی۔ اس وقت تک حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ اور ساتھ ہی ان فرشتوں نے یہ بتایا کہ ہم قوم لوط کی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ برے کام سے باز نہیں آتے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام کا فکر ہوا کہ بروں کے ساتھ کہیں اچھے بھی نہ ہیں نہ جس مگر فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین اور جو ان پر ایمان لائے ہیں وہ بچائے جائیں گے۔ بجز لوط علیہ السلام کی بی بی کے کہ وہ قوم کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہوگی۔ یہ کہہ کر فرشتے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہوئے اور لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین خوبصورت جوانوں کی حیثیت سے تھے اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم آج آپ کے مہمان ہوں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی حالت سے واقف تھے کہ وہ باہر سے آنے والے نووارد مسافروں کو خاص طور پر ستاتے تھے اس لئے حضرت لوط علیہ السلام بجائے اس کے کہ مہمانوں کے آنے سے خوشی ہوتی جیسا کہ مہمان نواز لوگوں اور خاص کر اللہ والوں کو خوشی ہوا کرتی ہے ان کے آنے سے بڑے پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ قوم کے موبیوں سے ان شریف مہمانوں کی حفاظت کیسے کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ابھی تک یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ حضرت

لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ ہماری ظاہر صورت کو دیکھ کر نہ گھبرا ئیں اور نہ پریشان خاطر ہوں۔ ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے وہ اب ان کے سر سے نلنے والا نہیں۔ اس بستی والوں کی شامت آگئی ہے اور ہم ان لوگوں پر سخت عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ ان کی بے حیائی اور ان کے گندے کاموں کی محبت ان پر پوری طرح چھا گئی ہے۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا مگر آپ کی بیوی ان ہی بے حیائوں کی رفاقت میں رہے گی اور عذاب میں گرفتار ہوگی چنانچہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت کی کہ رات ہوتے ہی آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے چنانچہ ابتدائے شب ہی میں حضرت لوط علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے لیکن آپ کی بیوی ان بستی والوں ہی میں رہ گئی اور آپ کی رفاقت سے انکار کر دیا۔ آخر شب ہوئی تو اول ایک بیت ناک بیچ نے اہل سدوم کو تہہ بالا کر دیا۔ پھر آبادی کا تختہ لوہا کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ آخر میں بتلایا جاتا ہے کہ ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لئے جو غفل رکھتے ہیں۔ اس کھلی نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے جسے بحر لوط بھی کہتے ہیں۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس ظالم قوم پر اس کے کړو توں کی بدولت جو عذاب آیا تھا اس کی ایک نشانی آج بھی شاہراہ عام پر موجود ہے جسے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو۔ موجودہ زمانہ میں یہ بات قریب قریب یقین کے ساتھ تسلیم کی جا رہی ہے کہ بحیرہ مردار ایک ہولناک زلزلے کی وجہ سے زمین میں دفن جانے کی بدولت وجود میں آیا ہے۔ اس کے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جواب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانہ میں خشک زمین گئی اور اس پر شہر آباد تھے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلہ اور

بھونچال آئے تب یہ زمین تقریباً ۴۰۰ میل سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا اسی لئے اس کا نام بحر لوط بحیرہ مردار کا بحیرہ ہے۔ اس طرح یہ بحر لوط خود ایک عبرت کا نشان ہے۔ اس حصہ پانی کے نیچے کچھ ڈوبی ہوئی بستیوں کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ حال ہی میں جدید آلات غوطہ زنی کی مدد سے یہ کوشش شروع ہوئی ہے کہ کچھ لوگ نیچے جا کر ان آثار کی جستجو کریں۔

حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بھی یہاں ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ان واقعات سے بعض علمائے محققین نے ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جو کہتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے اور جمیع ماکان و مکون یعنی جو ہوا اور ہوگا سب کا علم ان کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم القدر و تہمیر تھے۔ مگر جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو وہ اس بنا پر گھبرائے کہ یہ مہمان ہیں اور میری قوم بد عادت میں مبتلا ہے۔ وہ ضرور اپنی نفسانی خواہش کے تحت ان سے چھیڑ چھاڑ کریں گے اور یہ چیز میرے لئے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوگی اور باعث شرم ہوگی کیونکہ اس میں مہمانوں کی رسوائی ہے۔ تو یہ سارا خطرہ اور فکر حضرت لوط علیہ السلام کو اسی وجہ سے تھا کہ اس وقت تک آپ کو یہ علم نہ تھا کہ یہ مہمانوں کی شکل میں اللہ کے فرشتے ہیں اگر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں تو اس قدر پریشان ہونے اور دل میں خطرہ لانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ظلم غیب نہ تھا اور وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو نہ پہچان سکے چنانچہ جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے بے چین و مضطرب ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء و رسل میں افضل سمجھے جاتے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ”خلیل“ کا لقب عطا

فرمایا انہیں بھی کئی علم غیب اور ماکان و مکون کا علم نہیں عطا کیا گیا تھا کہ جو صرف خاصہ خداوندی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے ثابت ہوتا ہے جو گذشتہ آیات میں ذکر ہوا کہ آپ نے اللہ کے فرشتوں کو پہلے نہیں پہچانا اور آپ یہ بھی سمجھے کہ یہ آدم زاد بشر ہیں کیونکہ وہ انسانی شکلوں میں آئے تھے اور ان کی ظاہری شکلوں سے یہی سمجھا کہ حقیقت میں یہ انسان ہیں چنانچہ آپ نے ان کے لئے کھانا تیار کر لیا اور پھڑا ذبح کر کے اس کا گوشت وغیرہ بھونا اور فرشتوں کے سامنے لا کر رکھا۔ اگر آپ کو یہ علم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں کھانا نہیں کھائیں گے تو پھڑے وغیرہ کو ذبح کر کے مہمانوں کے لئے گوشت بھوننے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر جب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے رویہ سے دل ہی دل میں ڈرے کہ مبادا یہ دشمن ہوں اور ہمیں نقصان پہنچانے کے لئے آئے ہوں۔ حالانکہ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری و ولادت فرزند کی دینے آئے تھے نہ کہ کسی برے ارادے سے جب فرشتوں کے بتانے سے اصل حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ فرشتے ہیں اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے اور قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لئے آئے ہیں تو آپ کا خوف جاتا رہا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ تو اس سے بھی صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے ورنہ فرشتوں کو کم از کم آپ پہلے ہی پہچان لیتے۔ اور دل میں ان کی

طرف سے کوئی اندیشہ لانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایسے ہی قرآن پاک سے دوسرے انبیاء و رسل کے واقعات و حالات سامنے آتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کئی اور تفصیلی علم غیب سوائے خداوند تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ صفت غیب دان ہونے کی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے۔ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہاں جو بات یا علم حق تعالیٰ اپنے کسی نبی یا ولی یا مقبول بندے کو بذریعہ کشف الہام یا وحی بتا دیں تو اس کو علم ہو جاتا ہے اور وہ پھر کسی اور کو خبر کر دے تو اس کو بھی علم ہو جاتا ہے مثلاً جیسا کہ جنت و دوزخ کا علم حق تعالیٰ نے انبیاء کو بتلادیا اور پھر انہوں نے امت کو خبر دی ایسے ہی بعض گزشتہ دور کے واقعات یا آئندہ کے حالات اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے بعض بندوں کو معلوم ہوتے ہیں اور اسی قدر معلوم ہوتے ہیں کہ جس قدر حق تعالیٰ بتلا دیں۔ تو اولیاء اللہ یا انبیاء کرام بعض مغیبات کے باعث کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ ان کو بطور خرق عادت یا بذریعہ کشف والہام القا فرما دے وہ "عالم الغیب" تو نہیں کہلا سکتے گے۔ اسی لئے شرعاً "عالم الغیب" کے الفاظ صرف حق تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ کیونکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اب آگے حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم اور پھر اجمالاً عاد و ثمود و قارون۔ فرعون و ہامان کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے

حق تعالیٰ ہم کو دنیا میں حق کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اور باطل سے علیحدہ رکھیں۔ حق تعالیٰ ہمارے اہل و عیال اور متعلقین کو بھی حق پر قائم رکھیں اور ہر طرح کی کجی اور گمراہی سے ان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ہر طرح کے عذاب و سختی سے محفوظ و مامون فرمائیں اور آخرت میں بھی قیامت کی سختیوں کو ہم سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نافرمان قوموں کے واقعات سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی ہر چھوٹی و بڑی نافرمانی سے بچنے کی ہمت و عزم عطا فرمائیں۔ آمین۔ وَالْخَيْرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالِى مَدِيْنٍ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ فَقَالَ يَقُوْمُ عَبْدُ اللَّهِ ۚ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۚ وَلَا تَنْظُرُوْا

اور بعد بن داؤد کے پاس ہم نے ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجا کہ تم میرا جاسوئہ لے کر فرمایا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کہہ اور اللہ کی قیامت سے ڈر اور اس کے

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَثًا ۝

میں فساد مت پھیلاؤ۔ سو ان لوگوں نے ضعیف کو جھٹایا پس ڈنڈہ نے اُن کو آ پکڑا پھر وہ اپنے گھروں میں اونٹے مگر کرہ گئے۔

وَعَادَا وَشُعُودًا وَقَدْ يُخَيِّنُ لَكُمْ مِّنْ مَّسَكِينِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدِّهُمْ

اور ہم نے عدا اور محو کو بھی ہلاک کیا اور یہ ہلاک ہونا تم کو ان کے رہنے کے مقامات سے نظر آ رہا ہے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں متعین کر رکھا تھا

عَنِ السَّيْلِ وَكَانُوا مُتَبَصِّرِينَ ۖ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَى

اور ان کو راد (حق) سے روک رکھا تھا اور وہ لوگ (ویسے) ہوشیار تھے اور ہم نے قادیان اور فرعون اور ہابان کو بھی ہلاک کیا مگر ان کے پاس موسیٰ (علیہ السلام)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ فَاسْتَكْبِرْ وَافِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِقِينَ ۖ فَاكْلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ

کلی دلیلیں لے کر آئے تھے پھر ان لوگوں نے زمین میں سریشی کی اور بھاگ نہ سکے۔ تو ہم نے ہر ایک کو اس کے سزا میں پکڑ لیا سو ان میں

مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنِ اخَذَتْهُ الصَّيْةُ وَمِنْهُمْ مَنِ خَسَفْنَا

بعضوں پر تو ہم نے تہذیبی اور اُن میں بعضوں کو ہولناک آواز نے آدھاپا اور اُن میں بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا،

بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اور ان میں بھی لوہم نے ڈیر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ہم کرتا یمن جی لوں اپنے اوپر ہم کیا کرتے تھے۔

[illegible]

فَاغْلَبْتَهُمْ ۚ تَرَ كَلَامَهُمْ	الْوَجْفَةَ زُرُّوا	فَاَصْبَحُوا هَلِ اسْمُ رَجُلٍ كَوْنَهُ	فِي دَارِهِمْ اِنْ كُنْتُمْ
------------------------------------	---------------------	---	-----------------------------

جنتیں اور عذاب	وَسُورَةُ الْأَنْعَامِ	وَقَدْ أُرْسِلَ	تَبَيَّنَ دَارَ هَوَايَ	لَا تُحَرِّمُ
مِنْ مَسْكِنِهِمْ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ	وَزَيْنٍ اور بھلے کر دکھائے	لَهُمْ اِنْ كَيْدُ	الشَّيْطَانِ شَيْطَان	أَعْمَاهُمْ اَكْبَرُ

[illegible][illegible]

اَعْلٰنَاہُ لَمْ یَکْزَلِ اِنْ شَآءَ اللّٰہُ اَمَّیْہُمْ عَلٰی مَا فِیْ سُلٰطِنٍ مِّنْہُمۡ ؕ قَالُوْٓا جِئْنَا بِکُمْ بِالْحَقِّ ؕ اَنْتُمْ جُنُوْدٌ لِّمَنۡ یُّشَآکِبُ اَعْقَابَکُمْ فَاصْبِرُوْا حَتّٰی یَخْرُجَ لَکُمۡ اَمْرٌ ۚ

وہمہ اور ان سے (من ہورس) اخذ نہ کر اور (التبیحہ) کھار و ہمہ اور ان سے (من ہورس) اخذ نہ کر اور (التبیحہ) کھار

اور اس کو (الْأَرْضِ زَمِينٍ وَحَنُفُهُمْ) اور ان میں سے (مَنْ أَغْرَقْنَا جَوْمَ) غرق کر دیا (وَمَا كُنَّا) اور نہیں ہے (اللَّهُ اللَّهُ) (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) علم کرنا اور
وَلَكِنْ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذُنُوبِهِمْ لَفَزَّاهُمْ (بَلْ كَذَّبُوا) آفَظْهُمْ خرد پنی جانوں پر يَظْلُمُونَ علم کرتے

قیامت کا یقین کرنے اور اس کے امیدوار رہنے کی تلقین فرمائی اور
قیامت سے ڈرتے رہنے کی نصیحت فرمائی اور تیسری نصیحت
معاملات کے درست کرنے کی فرمائی یعنی خرید و فروخت میں کم رینا
کم تولنا۔ اپنا حق پورا بلکہ زیادہ لینا اور دوسرے کو اس کے حق سے کم
دینا۔ بنیامانی۔ وغنا بازی۔ اذکذنی اور فریب اور جبر و ظلم سے لوگوں
پر دست درازی کرنا۔ ان سب سے باز رہنے کی نصیحت فرمائی۔ مگر قوم
نے آپ کی کوئی بات نہ مانی۔ آپ کو جھوٹا سمجھا۔ حق کو ناحق جانا اور
بد اعمالیوں پر اصرار کے ساتھ جبرے آخروسی ہوا جو قانون الہی
کا بعدی فیصلہ ہے۔ یعنی ہدایت اور حق کی روشنی آنے کے بعد بھی
جب باطل پر اصرار ہو اور صداقت کا مذاق اڑایا جائے تو پھر ذلیل اور
مہلت کا وقت ختم ہونے پر خدا کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ
کروتا ہے۔ چنانچہ سرکشی اور نافرمانی کی پاداش میں قوم شعیب علیہ
السلام کو عذاب نے آگھیرا اور یک بیک ایک ہولناک زلزلہ نے ان
میں تباہی پھیلا دی اور ایک خوفناک آواز سے ان کے کیچھے چھٹ گئے
اور اوپر سے آگ برسنے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ کل کے سرکش آج
اندھ صدمہ جھلے ہوئے مرے پڑے تھے۔

اس کے بعد قوم عاد و ثمود کی ہلاکت کا ذکر فرمایا گیا۔ قوم عاد جو
بڑے قد آوے۔ طاقتور اور ملک و مال کے مالک تھے مگر شرک اور بت
پرستی میں جلتا تھے جن کی ہدایت کے لئے حضرت ہود علیہ السلام کو
بھیجا گیا تھا مگر انہوں نے اپنے پیغمبر سے سرکشی کی
اور بالآخر تباہ و برباد کر دیئے گئے۔ اسی طرح قوم ثمود بھی بہت پرانی
عرب قوم تھی جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا
گیا تھا لیکن جب قوم نے سر تابی کی اور اپنے پیغمبر کی ہدایات کو نہ مانا
تو پھر ان کو بھی ہلاک کر کے شتم کر دیا گیا۔ آگے عبرت کے لئے بتلایا
جاتا ہے کہ ان کی ویرانی و بربادی کئے آثار ان کے رہنے کے مقامات
سے ظاہر ہیں۔ کیونکہ ان ہلاک شدہ بستیوں کے ٹکڑے اور ان
کے نشانات حجاز سے شام کو آتے جاتے دکھائی دیتے تھے۔ پھر یہ

تفسیر و تشریح۔ گذشتہ آیات میں تین انبیاء کرام علیہم السلام کی
اقوام کے قصہ بیان ہوئے یعنی نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ
السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے۔ اب چوتھا قصہ پہلے حضرت
شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم مدین والوں کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ چار
پھر اجمالی تذکرہ قوم عاد کا جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجا گیا
کر بھیجے گئے تھے اور قوم ثمود کا جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام
بھیجا گیا کر بھیجے گئے تھے اور فرعون و ہامان و قارون کا جن کی طرف
حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ذکر فرمایا گیا ہے۔
چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ قبیلہ مدین میں شعیب علیہ
السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ اسی نسل
اور اسی قبیلہ سے تھے اس لئے آپ کی بعثت کے بعد آپ کے ہم وطن
قوم شعیب کہلائے۔ شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں مبعوث
ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور معصیت کے ارتکاب
میں ساری قوم جلتا ہے اور اپنی بد اعمالیوں میں اس قدر مست اور سرشار
ہے کہ ایک لمحہ کے بھی انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے
معصیت اور گناہ ہے بلکہ اپنے بد اعمالی کو باعث فخر سمجھتے۔ حضرت
شعیب علیہ السلام کی قوم والے مشرک بھی تھے۔ قیامت کے منکر بھی
تھے۔ دوسری قوموں کی طرح یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم اپنے کاموں کے
مقدار ہیں جو چاہیں کریں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں۔ حضرت
شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے
انہی اصول کی طرف بلایا جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ
ہے۔ آپ نے قوم کو تین نصیحتیں فرمائیں۔ اول اللہ کی پرستش کا حکم
دیا۔ اللہ کی ہستی کا اقرار تو قوم کو تھا اور وہ خالق عالم خدا ہی کو جانتے تھے
مگر مشرک فی العبادہ تھے۔ بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ حضرت
شعیب علیہ السلام نے ان کو اس گمراہی سے روکا اور چونکہ وہ لوگ
قیامت کا بھی انکار کرتے تھے یا اگر قائل بھی ہوں تو ان کی بد اعمالی
انکار پر دلالت کرتی تھی اس لئے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو

ہیں کہ جن کا نتیجہ لامحالہ ان کے حق میں برا ہو۔ جبکہ قانون خداوندی کا اعلان معتبر ذرائع سے کروایا گیا تو نہ اب کسی کو لاعلمی کا غلبہ رہا اور ظاہر ہے کہ اعلان کے بعد جو کوئی خلاف درزی کرے گا اس کو اس کی سزا جو مقرر ہو چکی ہے وہ ملے گی اور یہ سزا ظلم نہیں کہلا سکتی۔ بلکہ مجرم خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کہ قانون توڑنے والے کی سزا مقرر ہو جانے کے بعد قانون کو جان بوجھ کو توڑتا ہے۔

اب یہ تمام قصے جو یہاں تک سنائے گئے ہیں ان سے ایک طرف تو اہل اسلام کو یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ پست ہمت اور دل شکستہ اور مایوس نہ ہوں اور مشکلات و مصائب کے سخت سے سخت طوفان میں بھی صبر و استقلال کے ساتھ حق و صداقت پر جمے رہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ آخر کار اس کی مدد اہل ایمان کے لئے ضرور آئے گی اور وہ ظالموں کو نچاؤ کھائے گا اور کلمہ حق کو سر بلند کر دے گا۔

دوسری طرف ان ظالم کفار کو بھی متنبہ کیا جاتا ہے کہ تم جو اپنے دانت میں مسلمانوں کا قلع قمع کر دینے پر تلے ہوئے ہو اور ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو اور تم کو جو تمہاری بغاوت و سرکشی اور ظلم و ستم پر پکڑا نہیں گیا ہے اور خدا نے ازراہ عنایت مہلت دے رکھی ہے تو تم اس کا مطلب یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ سرے سے کوئی طاقت انصاف کرنے والی موجود ہی نہیں اور اس زمین پر جس کا جو جی چاہے کرتا چلا جائے تو سن لو کہ تم اس غلط فہمی میں نہ رہو۔ اگر تمہاری سرکشی اور بغاوت کا یہی عالم رہا تو تم بھی اسی انجام سے دوچار ہو کر رہو گے جو انجام تم سے پہلے قوم نوح اور قوم لوط اور قوم شعیب دیکھ چکی ہے اور جس طرح عاد و ثمود اور فرعون اور ہامان اور قارون تباہ و برباد ہو چکے ہیں اسی طرح تم کو بھی جابی پیش آنی لازمی ہے۔

اب آگے شرک کی مذمت اور مشرکین کے عقائد کا بودا پن مٹا دینے کے چالے کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بلاک شدہ اقوام کوئی جاہل اور نادان نہ تھے اپنے دنیا کے کاموں میں بڑے ہوشیار تھے اور اپنے نزدیک بڑے عقلمند بننے تھے۔ گویا آج کل کی اصطلاح میں اپنے وقت کے بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے اس لئے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ شیطان ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور ان کی عقل سلب کر کے اپنے راستہ پر گھمچ لے گیا۔ نہیں۔ انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر دیکھتی آنکھوں شیطان کے پیش کئے ہوئے راستہ کو اختیار کیا جس میں انہیں بظاہر بڑی لذتیں اور بڑی منطرحیں نظر آتی تھیں اور انہیاء کے پیش کئے ہوئے اس راستہ کو چھوڑ دیا جو انہیں خشک، بد مزہ اور اخلاقی پابندیوں کی وجہ سے تکلیف دہ نظر آتا تھا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ قارون، فرعون اور ہامان نے سرکشی پر کمر باندھی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سمجھانے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے اللہ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے ایسی صاف اور کھلی ہوئی نشانیاں پیش کیں جنہیں دیکھ کر کسی کو ان کے پیغمبر ہونے میں شبہ نہ ہونا چاہئے تھا لیکن منکرین کو اپنی قوت و دولت اور جاہ و حشمت کے آگے کچھ نہ سوجھا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور اتنا مغرور و تکبر تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ ہامان اس کا وزیر تھا جس نے کہا کہ فرعون کے ہاں سے مجھے کیا نہیں ملتا جو میں دوسرے کی جانب دیکھوں۔ قارون اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو بنی مان چکا تھا لیکن مال و دولت والا تھا اس لئے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ماننا ضروری نہ سمجھا اور اس خیال میں تھا کہ میں دولت مند ہوں۔ میری دولت مجھے سب آفتوں سے بچائے گی۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکا اور ان میں سے ہر ایک کو اس کے جرم کے موافق سزا دی گئی۔ بعض پر تند اور تیز ہوا کا عذاب مسلط کیا گیا۔ بعض کو جیت تا کہ گرج اور کڑک نے تباہ کر دیا۔ اور بعض کو ہم اپنے خزانوں کے زمین میں دھنسا دیا گیا اور بعض کو پانی میں ڈبو کر ختم کر دیا گیا۔ اخیر میں بتلایا گیا کہ اللہ کا کام ظلم کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ کوئی بے موقع یا نا انسانی کا کام کرے۔ اس کی ذات عیوب و نقائص سے بالکل مبرا و منزہ ہے۔ ہاں بندے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بِعَيْنٍ ۚ وَإِنْ

جن لوگوں نے خدا کے سوا اور کارساز تجویز کر رکھے ہیں ان لوگوں کی مثال مکڑی کی سی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا اور کچھ شب

أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ

کے سب گھروں میں زیادہ ہوا مکڑی کا گھر ہوتا ہے مگر وہ جانتے تو ایسے ہرگز نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جس جس کو وہ لوگ خدا کے سوا

مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ

رہے ہیں اور وہ (اللہ تعالیٰ) زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کیلئے بیان کرتے ہیں،

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ۚ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اور ان مثالوں کو بس علم والے ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مناسب طور پر بنایا ہے،

لَايَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ

ایمان والوں کے لئے اس میں بڑی دلیل ہے۔

مَثَلُ	الَّذِينَ	وَهُ	لُوك	جَنُوه	لَنَے	اَتَّخَذُوْا	مِنْ	دُوْنِ	اَللّٰهِ	اَوَّلِيَّاءَ	كَمَثَلِ	اَلْعَنْكَبُوْتِ	مَكْرٰى
اَتَّخَذَتْ	اِسْ	لَنَے	بَنَیْا	اَیْکَ	گھر	وَرَنَ	اَوْرَیْکَ	اَوْهَنَ	سَبَّ	مَکْزُوْرَ	اَلْبُیُوْتِ	مَکْزُوْرَ	مِیْن
لَوْ	کَانُوْا	یَعْلَمُوْنَ	وَهُوَ	اَلْعَزِیْزُ	اَلْحَکِیْمُ	وَتِلْکَ	اَلْاَمْثَالُ	نَضْرِبُهَا	لِلنَّاسِ	مِنْ	دُوْنِ	اِسْ	کَے
مِنْ	دُوْنِ	اِسْ	کَے	کُوئی	چیز	وَهُوَ	اَلْعَزِیْزُ	اَلْحَکِیْمُ	اَلْعَزِیْزُ	اَلْحَکِیْمُ	اَلْعَزِیْزُ	اَلْحَکِیْمُ	اَلْعَزِیْزُ
لِلنَّاسِ	لُوکُوں	کیلئے	وَمَا	یَعْقِلُهَا	اِلَّا	اَلْعَالَمُوْنَ	اَلْعَالَمُوْنَ	اَلْعَالَمُوْنَ	اَلْعَالَمُوْنَ	اَلْعَالَمُوْنَ	اَلْعَالَمُوْنَ	اَلْعَالَمُوْنَ	اَلْعَالَمُوْنَ
وَالْاَرْضَ	مِنْ	دُوْنِ	اِسْ	کَے	سَاحَہ	اِنَّ	فِیْ	ذٰلِکَ	اِسْ	مِیْن	لَاٰیَۃً	لِّلْمُؤْمِنِیْنَ	ایمان

ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا کوڑا برسا یا گیا اور ان کی بربادی کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس وقت کوئی بدیوی ہو یا کوئی جن و فرشتہ جن کے بت بنا کر وہ پوجتے تھے ان کی مدد کو نہ آیا کہ جو عذاب الہی سے انہیں پہنچا۔ تو گزشتہ واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین کو متنبہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے حقیقی مالک اور فرمانبردار کو چھوڑ کر بالکل بے اختیار اور خدائی معبودوں کے بھروسہ پر جو توقعات کا گھر وندہ تم نے بنا رکھا ہے اس کی حقیقت پورے پرن اور بے ثباتی میں مکڑی کے جالے سے کچھ زیادہ نہیں ہے جس طرح

تفسیر و تشریح :- گزشتہ آیات میں جتنی قوموں کا ذکر کیا گیا وہ سب شرک میں مبتلا تھیں اور اپنے باطل معبودوں کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے حامی اور مددگار اور سرپرست ہیں۔ ہماری قسمتیں بنانے اور ہمارے کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی پوجا پاٹ کر کے اور انہیں نذر نیاز دے کر ہم ان کی خوشنودی حاصل کر لیں گے تو یہ ہمارے کام بنائیں گے اور ہم کو ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھیں گے لیکن جیسا کہ گزشتہ ذکر ہونے والے واقعات میں دکھایا گیا ان کے یہ تمام عقائد و گمان باطل اس وقت بالکل بے بنیاد ثابت

کڑی کا جال نہایت کمزور اور بوجھ ہوتا ہے کہ ایک انگلی کی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا بلکہ زور کی پھونک مارنے سے بھی اڑ جاتا اور ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے یہی حالت مشرکوں کے معبودوں کی ہے کہ وہ اپنے پجاریوں کو کسی آفت سے نہیں بچا سکتے۔ حقیقت کا علم اگر کچھ بھی انہیں ہوتا تو یہ بھی شرک نہ کرتے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ اعتبارات کا کلی مالک بس اس کائنات میں رب العالمین کے سوا کوئی نہیں۔ اگر یہ مشرکین اس بات کو نہ سمجھیں تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو تو ان سب چیزوں کی حقیقت خوب معلوم ہے جنہیں یہ معبود بنائے بیٹھے ہیں اور ہر دے کے لئے پکارتے ہیں کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ طاقت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اسی کی تدبیر و حکمت اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ وہی مستقل طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے اور نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اور ساری مخلوق کو ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ عزیز و محترم کسی دینی ہے۔

مشرکین مکہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن خدا کا کلام ہوتا تو کھڑی۔ پھیر اور کھینچے جیسے حقیر اور کمزور جانوروں کی باتیں اس میں نہ ہوتیں۔ یہ خدا کی عظمت شان کے مناسب نہیں۔ اس کا جواب بھی قرآن پاک میں کئی جگہ دیا گیا ہے۔ یہاں یہ سمجھایا گیا کہ مثال سے غرض یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی حقیقت ظاہر ہو جائے جس کے لئے وہ مثال دی گئی ہے۔ اسے مثال دینے والے کی عظمت اور شان سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کی غرض اور اس کی اصل سے مناسبت ہی اصل چیز ہے جسے دیکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ احمقوں کو تو فقط اعتراض سے کام ہے وہ بات کی تیز کو پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو مشرکین جو یہ کہتے ہیں کہ ایسے حقیر جانوروں کی مثالیں اللہ کے عظمت شان کے مناسب نہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان تو اس سے ظاہر ہے کہ اس نے آسمان اور زمین جیسی عظیم الشان مخلوق پیدا کر دی اور سب کو ایک نظام کے اندر جکڑ دیا۔ ان کو دیکھ کر ایمان والے اپنا یقین مضبوط کرتے ہیں کہ ایک خدا ہی اس کا خالق ہے اور وہی ایک خدا اس کا مالک اور رب ہے۔

اسلام کا تو یہ عقیدہ ہی ہے کہ یہ سب کائنات اور زمین و آسمان کا

کارخانہ از خود نہیں چل رہا بلکہ اس کا کوئی چلانے والا ہے جس کے علم و قدرت و حکمت کی کوئی انتہا نہیں۔ قدیم ماہرین فلکیات و فہمات میں سے بہت سے محققین نے تمام عر کی کاوش اور تحقیقات کے بعد علم لفظوں میں یہ اقرار کیا ہی تھا کہ ان معاملات میں جو کچھ غور و تحقیق کی گئی اور لکھا گیا وہ سب خمینی قیاس آرائی سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور یہ کائنات کا میدان اتنا وسیع ہے کہ ہمارے قیاس اور دہم و گمان کی بھی رسائی اس کی انتہا تک نہیں ہو سکتی۔ مگر اب جدیدہ سے جدید ماہرین زمین پر پچھ کر نہیں بلکہ زمین سے ہزاروں میل کی بلندی پر پہنچنے اور اس زمین کی کشش سے باہر کی فضا جس کو آج کل خلا کہا جاتا ہے اس میں پہنچنے اور جدید ترین دوربینوں اور جدید آلات کی مدد سے جو مشاہدات ہوئے ہیں اور جو معلومات حاصل کی گئی ہیں ان میں بھی ستاروں اور سیاروں کا ایسا ناپیدا کنار جہاں دکھائی دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور علم و حکمت کے سامنے انسانی بے بسی اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات اتنی پر حکمت اور اتنی منظم ہے کہ اس کا تصور بھی انسانی ذہن پوری طرح نہیں کر سکتا اور انسان یہ ماننے پر مجبور ہے کہ زمین پر جاندار چیزوں کی بقا کے لئے جو حالات ضروری ہیں وہ نہایت مکمل طور پر یہاں موجود ہیں مثال کے طور پر یہاں جو ارشاد فرمایا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ نَافِلِیْنَ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مناسب طور پر بنایا ہے۔ کائنات کے چند حقائق کو جدید سائنس کی روشنی میں سننے اور غور کیجئے کہ خالق کائنات نے یہ کائنات کس وجہ باحق پیدا فرمائی ہے۔

زمین اسے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے لٹکی مانند گھومتی ہے۔ اگر زمین کی رفتار ایک سو میل فی گھنٹہ ہوتی تو ہمارے دن اور رات اب کے دن اور رات سے دس گنا زیادہ لمبے ہوتے یعنی قریب ۱۲۰ گھنٹہ کا طویل دن ہوتا اور اتنی ہی طویل رات ۱۲۰ گھنٹہ کی ہوتی مگر میوں کے موسم میں ۱۲۰ گھنٹہ کا طویل دن ہمیں جھلس دیتا اور سردیوں میں ۱۲۰ گھنٹہ کی طویل رات ہمیں جماد کر دیتی۔ زمین کی تمام ہریالی اور ہماری بہترین فصلیں سو گھنٹے کی مسلسل دھوپ میں جھلس

جاتیں یا اتنی لمبی رات میں سردی کی نذر ہو جاتیں۔ اور اگر زمین کی رفتار موجودہ رفتار سے دس گنا زیادہ ہوتی تو زمین اپنے محور کے گرد قریب از حدانی گھنٹہ میں گھوم جاتی تو سوا گھنٹہ کا دن اور سوا گھنٹہ کی رات ہوتی تو دنیا کے کاروبار کس طرح چلتے؟ سورج جو ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے اپنی سطح پر پادہ ہزار گری فارن ہیت سے دھک رہا ہے۔ یہ حرارت اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کے سامنے جل کر راکھ ہو جائیں۔ مگر وہ ہماری زمین سے اتنے مناسب فاصلے پر ہے کہ یہ ”داغی آگ شمس“ ہمیں ہماری ضرورت سے ذرہ بھر زیادہ گرمی نہ دے سکے۔ اگر سورج دگنے فاصلے پر چلا جائے تو زمین پر اتنی سردی پیدا ہوگی کہ ہم سب لوگ جم کر برف ہو جائیں اور اگر وہ آدھے فاصلے پر آ جائے تو زمین پر اتنی حرارت پیدا ہوگی کہ تمام جامعات اور تمام پودے جل بھن کر خاک ہو جائیں۔ ہماری زمین ایک گولے کی شکل میں خلا میں معلق ہے زمین کا کرویہ فضا میں سیدھا کھڑا نہیں ہے بلکہ ساڑھے تیس درجے کا زویہ بناتا ہوا ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھتے ہوئے بخارات سیدھے شمال یا جنوب کو چلے جاتے اور ہمارے براعظم برف سے ڈھکے رہتے۔

چاند ہم سے تقریباً ڈھائی لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کی بجائے اگر وہ صرف ایک لاکھ میل دور ہوتا تو سمندوں میں مد جزر کی لہریں اتنی بلند ہوتیں کہ تمام کرویہ ارض دن میں دو بار پانی میں ڈوب جاتا اور بڑے بڑے پہاڑ موجوں کے ٹکرانے سے ٹکس کر ختم ہو جاتے۔

آپ کو معلوم ہے کہ سورج اپنی غیر معمولی کشش سے ہماری زمین کو کھینچ رہا ہے، اور زمین ایک مرکز گرہ قوت کے ذریعہ اس کی طرف کھینچ جانے سے اپنے آپ کو روکتی ہے اور اس طرح وہ سورج سے دور رہ کر فضا کے اندر اپنا وجود باقی رکھے ہوئے ہے۔ اگر کسی دن زمین کی یہ قوت ختم ہو جائے تو وہ تقریباً چھ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف کھینچا شروع ہو جائے، اور چند ہفتوں میں سورج کے اندر اس طرح جا کر گری جیسے کسی بہت بڑے بلاؤ کے اندر کوئی تنکا گر جائے۔ ظاہر ہے کہ زمین کو یہ طاقت ہم نے نہیں دی بلکہ اس خدا نے دی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے۔

کائنات کے جس حصے میں ہم رہتے ہیں اس کا نام نظام شمسی ہے۔ اگر آپ کسی دور دراز مقام پر بیٹھ کر اس نظام کا مشاہدہ کر سکیں تو دیکھیں گے کہ خلا کے اندر ایک آگ کا گولا بھڑک رہا ہے جو ہماری زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے۔ جس سے اتنے بڑے بڑے شعلے نکلے ہیں جو کئی کئی لاکھ میل فضا میں اڑتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کا نام سورج ہے۔ پھر آپ ان سیاروں کو دیکھیں گے جو سورج کے چاروں طرف اربوں میل کے دائرے میں پروانوں کی طرح چکر لگا رہے ہیں ان دوڑتی ہوئی دنیاؤں میں ہماری زمین نسبتاً ایک چھوٹی دنیا ہے جس کی گولائی تقریباً پچیس ہزار میل ہے۔ یہ ہمارا نظام شمسی ہے جو بظاہر بہت بڑا معلوم ہوتا ہے، مگر کائنات کی وسعت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کائنات میں اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں جن کے اوپر ہمارا پورا نظام شمسی رکھا جاسکتا ہے۔ اس بے انتہا وسیع اور عظیم کائنات میں ہماری زمین فضا میں اڑنے والے ذرے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے کیڑے کی مانند اس ذرے سے چھٹے ہوئے ہیں اور خلا میں ایک سفر میں مصروف ہیں۔

یہ کائنات کے اندر ہماری حیثیت ہے۔ پھر جب ہماری حیثیت یہ ہے تو ہم خالق کائنات سے مدد کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک چھوٹے بچے کی ساری کائنات اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کی زندگی، اس کی ضرورتوں کی تکمیل اور اس کے مستقبل کا انحصار بالکل اس کے والدین کے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ انسان اپنے رب کا محتاج ہے، ہم خدا کی مدد اور اس کی رہنمائی کے بغیر اپنے لئے کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے وہی ہمارا سہارا اور اسی کی طرف ہمیں دوڑنا چاہئے۔ (خدا اور اس سے ہمارا تعلق)۔ جلد نمبر ۶۶ مطبوعہ عالمی ادارۃ اشاعت علوم الاسلامیہ۔ ملتان)

حال ہی میں یعنی ۱۹۶۸ء میں ایک امریکن خلا نورد جو کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر کے واپس آ گیا اور جنگی کامیابی پر اس زمانہ کے موافق و مخالف سبھی نے اعتماد کیا اور خلا میں جو کچھ اس نے دیکھا اور بیان کیا اس کو قابل اعتماد سمجھا گیا اس کا ایک بیان

یہ کائنات کتنی عریض وسیع ہے۔"

اس کے بعد معلومات کا کچھ اور تذکرہ کر کے لکھا ہے یہ تمام حقائق اتفاقہ ہیں؟ یقیناً یہ سب کچھ ایک متعین منصوبے کے تحت ہے۔ یہی وہ ایک واحد شے ہے جو خلا میں خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور یہ کہ کوئی طاقت ہے جو ان سب کو مرکز و محور سے وابستہ رکھتی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ہم ہمارے تقریباً ۱۸ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اوپر جاتے ہیں ۵ میل فی گھنٹہ کے حساب سے یہ ہمارے ارضی معیار کے حساب سے کافی تیز اور انتہائی بلند ہے۔ اس کے باوجود خلا میں پہلے ہی سے جو عمل جاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہماری کوششیں انتہائی حقیر ہیں سائنسی اصطلاحات اور پیمانوں میں خدا کی قدرت کی پیمائش ناممکن ہے..... اس کے آگے بہت کچھ لکھنے کے بعد آخر میں کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں اور اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک رہنما قوت موجود ہے۔ (ماہنامہ البلاغ کراچی بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۷ھ مارچ ۱۹۶۸ء)

الغرض یہاں آیت میں یہ ارشاد خلق الله السموات والارض بالحق الحق اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو مناسب طور پر مصلحت اور حکمت سے پیدا کیا ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی قادر مطلق۔ حکیم کامل۔ عالم کل اور خلاق عالم نہیں۔ اسی نے آسمان زمین اور ہر چیز کو اپنی حکمت سے بنایا۔ اسی کا تصرف اور اقتدار ہمہ گیر ہے اس لئے وہی قاضی الحاجات اور کارساز حقیقی ہو سکتا ہے۔ نہ کہ مشرکین کے معبودان باطل۔

اب یہاں تک شروع سورۃ سے مسلسل چار روکات میں اہل ایمان کو دین پر مبرو ثبات اور استقامت اور توکل علی اللہ کی تعلیم و تلقین فرمائی گئی اب آگے ان صفات کو حاصل کرنے کی بعض عملی تدابیر بتلائی جاتی ہیں یعنی تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاجْعِدُوا لَكُمْ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْغُلَامِينَ

امریکہ کے مشہور ماہنامہ ریڈرز ڈائجسٹ میں چھاپا ہے جس کے بعض اقتباسات آپ سنئے کہ یہ خلائی مسافرا اپنی حیرانی کے بعد اسی نتیجہ پر پہنچا ہے کہ جو اسلام کا عقیدہ ہے کہ یہ نظام کائنات از خود نہیں چل رہا بلکہ اس کی چلانے والی کوئی ایسی قدرت و طاقت ہے کہ جس کے حکمت و کمال کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ لکھتا ہے۔

"مجھے خلائی پروگرام کے لئے منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر مجھے ایک کتابچہ دیا گیا جو خلائی معلومات پر مشتمل تھا۔ اس کتابچہ سے ان دو پیراگرافوں نے مجھے بے حد متاثر کیا جو کائنات کی وسعت سے متعلق تھا۔ ان تمام معلومات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ شعاعیں سال کسے کہتے ہیں؟ اور اس سے کیا مراد ہے؟ شعاع یعنی سورج کی روشنی ایک گھنٹہ میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل کی مسافت طے کرتی ہے۔ اگر روشنی کو ایک سیدھی مسافت پر متواتر ایک سال سفر کرنے دیا جائے تو ایسی صورت میں جتنی مسافت طے کرے گی اس کو اصطلاحاً شعاعی سال کہتے ہیں یعنی روشنی کی ایک سالہ مسافت۔

اب ہم کتابچہ کے اس کھڑے کو نقل کرتے ہیں جس میں کائنات کی وسعت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہمارے کھکشائی نظام کا قطر تقریباً ایک لاکھ شعاعی سال کی مسافت کے مساوی ہے اور سورج اس کھکشائی مرکز سے تقریباً ۳۰ ہزار سال کی مسافت پر واقع ہے اور اپنے محور پر ۲۰ ملین سال (یعنی ۲۰ کروڑ سال) میں چکر لگاتا ہے اندازہ لگائیے کہ نظام شمسی کے پرے کی کائنات کے لئے کسی بڑے پیمانہ کا تصور کس قدر مشکل اور دشوار ہے۔ ہمارے اس کھکشائی نظام کی کوئی انتہا نہیں اس لئے کہ اس

سے پرے دسیوں لاکھ دوسرے کھکشائی نظام ہیں بظاہر سب کے سب ایک تخلیقی رفتار پر ایک دوسرے سے ایک خاص تناسب سے حرکت کر رہے ہیں۔ وہ کائناتی حدود جو دور بین سے دیکھے جاسکتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہم سے تمام اطراف و جوانب میں تقریباً ۲۰۰۰ ملین یعنی دو ارب شعاعی سال کی مسافت تک ہیں۔ ان اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ